

प्रकाशक :

पद्मभूषण श्री सीताराम सेकसरिया

अभिनन्दन समिति

११, लार्ड सिन्हा रोड

कलकत्ता-७०० ०१६

।

मूल्य—रुपये ३०)

चित्र और परिच्छेद :

भारत फोटोटाइप स्टूडियो

७०/१, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता-७०० ०१२

मुद्रक :

मिश्रा एण्ड कम्पनी

१२, ग्राट लेन, कलकत्ता-७०० ०१२

उपोद्घात

इस अभिनन्दन-ग्रन्थ की योजना के पीछे एक इतिहास है—अभिनन्दन करना चाहनेवालों की इच्छा और अभिनन्दनीय अर्थात् श्री सीतारामजी सेकसरिया की अनिच्छा एवं अस्वीकृति के मध्य होने वाले संघर्ष का। एक ओर इच्छा और दूसरी ओर अनिच्छा का यह संघर्ष कम-से-कम पन्द्रह वर्षों तक चलता रहा। सब से पहले 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' के वर्तमान उप-सम्पादक भाई गोविन्दप्रसाद केजरीवाल की ओर से इसका प्रस्ताव रखा गया था परन्तु भाई सीतारामजी की तीव्र एवं दृढ़ अनिच्छा के कारण उस प्रस्ताव को पनपने का ही अवसर नहीं मिला। उसके बाद लगभग पाँच वर्ष पहले मेरे परम स्नेही मित्र श्री जगन्नाथ बेरीवाल ने भाई सीतारामजी के द्वारा पल्लवित-पुष्पित मारवाडी वालिका विद्यालय की स्वर्ण-जयन्ती मनाने के साथ-साथ उनको अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने का प्रस्ताव रखते हुए दृढ़ता के साथ कहा—“हमें जो ठीक लगता है, उसे करेंगे ही। श्री सीतारामजी की स्वीकृति के लिये हम बैठे नहीं रहेंगे।” इस प्रकार दृढ़तापूर्वक प्रकट की हुई उनकी सदिच्छा ने हम लोगों की दबी हुई भावनाओं को फिर से जगा दिया और श्री सेकसरियाजी को पूछे बिना ही तदर्थ हमने एक समिति का गठन कर लिया, पत्र छपवा लिये, मित्रों के साथ पत्र-व्यवहार शुरू कर दिया और सामग्री-संकलन का भी श्रीगणेश हो गया। श्री सीतारामजी की स्वर्गीय पत्नी श्रीमती भगवानदेवी के भ्रातृ-पुत्र सत्यनारायण सुरेका ने बड़ी तत्परतापूर्वक उनकी डायरियो, लेखों आदि को टकित करवाने, उनके पास आगत और उनके द्वारा प्रेषित पत्रों की खोज करने तथा चित्रों के अनुसंधान और संकलन करने का कार्य शुरू कर दिया। सुशीला सिंघी और ज्ञानवती लाठ ने अर्थ-योजना का भी आरम्भ कर दिया। तथापि श्री सीतारामजी को जब इसके विषय में मालूम हुआ तो उन्होंने फिर उपेक्षा ही नहीं दिखलाई बल्कि ना-पसन्दगी और नाराजगी की भावना भी प्रकट की, जिससे हमें पुनः अपनी इच्छा को दबा लेना पड़ा। हार पर यह हमारी दूसरी हार हुई। दुर्भाग्य से इसी बीच जिनकी दृढ़ता ने इस काम को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी थी, बल दिया था, वे भाई जगन्नाथजी ४ फरवरी १९७१ को सदा के लिये हमारे बीच से चले गये।

श्री सीतारामजी हमेशा यही कहते रहते थे—“मैं ने जो कुछ देखा और अनुभव किया है, सोचा और किया है, वही अगर आप प्रकाश में लाना चाहते हैं, तो मेरे लेख और डायरियाँ छप जाने से ही उस उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी। उसके अलावा प्रशंसा के पुल बाँधने वाली औपचारिकता से लगी-बधी अभिनन्दन-योजना में क्या रखा है?” इस पर हम कुछ बोल नहीं पाते थे। पर जब उनके लेखों और डायरियों के प्रकाशन हो गये—सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली के द्वारा 'बीता

युग नई याद' तथा भारतीय जानपीठ के द्वारा 'एक कार्यकर्ता की डायरी', तब फिर अभिनन्दन की चर्चा छिड़ी। उस बार हमने पूरी तरह ठान लिया कि अभिनन्दन होगा ही। उस दिन का हमारा सफ़ल सफ़र तथा और आज वह ग्रथ आप के हाथों में है।

मैं इसे अपना परम मौल्य मानता हूँ कि उस याजना के बनने, प्रद होने और फिर बनने समय विभिन्न अवसर पर मैं उनके केन्द्र में रहा। एक तो, मेरा भाई सीतारामजी ने मात्र ३८ वर्षों का पणिष्ठ सम्बन्ध है, देश और समाज की विभिन्न राष्ट्रीय, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में मैंने उनके साथ काम किया है, उनको निरुद्ध में देखा और जाना है, उनके साथ विचार-विमर्श और कई दफा वाद-विवाद करने का भी अवसर आया है, और दूसरी बात यह कि अपने मित्रों के बीच मैं निरुद्ध-पढ़ने वाला आदमी ही विशेष तौर से समझा जाता रहा हूँ। इसलिये उस तरह की योजनाओं के साथ अनुयायन मेरा पणिष्ठ संबंध ही जाता है। अपने तर्ज मैं हमेशा ही यह मानता हूँ कि निमित्त और हेतु कुछ भी हो, जिस काम में सम्बन्धी की सेवा है, उसमें मुझे जीवन का सत्र में बड़ा सुख मिलता है। अन्तर की उस बलवती इच्छा ने ही मुझे सदा सम्बन्धी के मंदिर के माविध्य में रखा है, नहीं तो जो और जितनी व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय घटनाएँ और धाराएँ मुझे वहाँ ले जाने का उपक्रम करती रही हैं उनमें बिल्कुल वह ही जाता। इस अभिनन्दन-ग्रथ के विषय में भी यही बात है। उसमें संपादन-प्रकाशन में पिछले एक वर्ष में मैंने अपना जो समय लगाया है, उसमें मुझे अत्यंत आनन्द मिला है। मुद्रणालय में बैठ कर कार्य करते हुए धर्म के स्वेद-वर्णों ने भी मुझे आनन्द की मधुर पुहारों में अभिनिम्बित किया है। लोगों में पत्र-व्यवहार कर, श्री सीतारामजी की डायरियों के पृष्ठ पढ़ कर, उनके जीवन के अनेक मस्मरण उनसे और उनके अंतरंग मित्रों से सुन कर, श्री सीतारामजी के धन्य-धन्य जीवन के बारे में सोच कर, लेख एवं टिप्पणियाँ लिख कर मैं भी अपने तर्ज धन्यता का ही अनुभव करता रहा हूँ। अभिनन्दन-ग्रथ के प्रकाशन में प्राप्त यह प्रनाद सचमुच मेरे लिये बहुत मधुर और आल्हादकारी है।

श्री सीतारामजी के सीता-पक्ष की करुणा ने समाज को बहुत दर्याद्रता में छुआ है और उनके राम-पक्ष के पुरुषार्थ ने मर्घर्ष और सेवा की अपूर्व साधना की है। जिन सैकड़ों लोगों ने उनके बारे में लेख और कविताएँ लिख कर श्रद्धा का निवेदन किया है, उनमें सारे ही विशेषण, प्रेय और श्रेय, आ गये हैं। विशेषण-जातीय शब्दों का अमर-कोष ही है उनमें। उस दृष्टि से भी मैं इस ग्रथ के संपादन को एक विशेष उपलब्धि मानता हूँ।

श्री सीतारामजी ने अपनी शक्ति और समय का बहुत बड़ा भाग स्त्री-शिक्षा के प्रचार, प्रसार और पुरस्कार में लगाया है। भारतीय नारी की शिक्षा और प्रगति के इतिहास पर उनके हस्ताक्षर सदा-सदा के लिये अंकित हैं और रहेंगे। इसीलिये यह उचित समझा गया कि उनका अभिनन्दन-ग्रथ उनकी ही जीवन-गाथा में समाप्त

नहीं हो जाय बल्कि हमारे देश में स्त्री-शिक्षा की जो और जैसी स्थिति रही है, उसका यथोचित सर्वेक्षण और विश्लेषण भी रहे। ग्रंथ में स्थान की सीमाओं का ध्यान रखते हुए जो और जितनी सामग्री इस विषय की देना संभव हो पाया, वह दी गई है। भारतीय नारी ने शिक्षा एवं सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में कहाँ से आरम्भ किया और कहाँ तक वह पहुँच गई है तथा आगे उसे किधर चलना है, इन प्रश्नों पर विदुषियों और विद्वानों के लेखों से ग्रंथ की महत्ता और उपादेयता अवश्य बढ़ गई है, मैं ऐसा मानता हूँ। स्त्री-शिक्षा विषयक खण्ड के लिये सामग्री के सकलन में जिन सब लोगों से मुझे मूल्यवान् सहायता मिली है, उनमें गुरुकुल महिला कालेज, पोरबन्दर (गुजरात) के उपाचार्य मेरे स्नेही मित्र श्री शंकरदेव विद्यालंकार के प्रति मैं विशेष कृतज्ञ हूँ।

कुल मिला कर जो कुछ इस ग्रंथ में आ सका है, वह अनेक मित्रों के सहाय्य और सहयोग का ही परिणाम है। भाई सीतारामजी के जिन मित्रों, सहकर्मियों एवं प्रशंसकों ने अपने सस्मरणात्मक तथा श्रद्धात्मक लेख आदि भेज कर इस यज्ञ में भाग लिया है, उनके प्रति मैं आभारी हूँ। तदुपरांत आवश्यक अर्थ के योग और संयोजन में सर्वश्री भागीरथ कानोडिया, प्रभुदयाल हिंमत्सिंहका, राधाकृष्ण कानोडिया, रामकुमार भुवालका, रामेश्वर टांटिया, नथमल भुवालका, लक्ष्मीनिवास झुझुनूवाला, हनुमान प्रसाद धानुका, पुरुषोत्तमदास और श्यामसुन्दर बेरीवाल, माधोदास मूढडा, ज्ञानवती लाठ, मदनलाल सराफ, हरिप्रसाद माहेश्वरी, दीपचन्द नाहटा, परमानन्द चूडीवाल, सुशीला सिंघी, जगमोहन खेमानी, काशीप्रसाद खेडिया, रामलाल राजगढ़िया आदि से जो सहायता मिली है, उसके लिये वे सब भी धन्यवाद के पात्र हैं।

सामग्री का सकलन करने में, लेख और पत्रादि ढूँढने में, बगला और अंग्रेजी से अनुवाद करने में, डायरियों में से चिंतन और विचारों का संग्रह करने में, जीवन की घटनाओं के बारे में पढ़, पूछ और सुन कर लिखने में, लिपिक-प्रयोजन एवं ग्रंथ सबंधी अन्यान्य कार्यों में जिन लोगों ने सहायता दी है, उनमें सत्यनारायण सुरेका, सुशीला सिंघी, प्रतिभा अग्रवाल, निर्मलकुमार श्रीवास्तव, कमला शास्त्री, लीनाराय, सोमा चटर्जी, कल्याणी सेन, सुकृता अजमानी, सुशील गुप्त, सिंदूर विरिक, प्रतिभा आचार्य, फुलवत कौर, सुस्मिता सिंघी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उनके प्रति मैं आभारी हूँ। मेरे पास कार्य करने वाले शीघ्र-लिपिक एवं टंकक श्री पदमचन्द्र जैन का तत्परतापूर्ण सतत सहयोग भी उल्लेख योग्य है। सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री इन्द्र दूगड ने मेरी कल्पना के अनुसार ग्रंथ का परिच्छद चित्रांकित कर जो सहयोग दिया है, उसके लिये मैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ। कलकत्ता में दिन-प्रति-दिन अनुभव हो रहे बिजली-संकट के दौरान लेख-सामग्री छापने में मिश्रा एण्ड कम्पनी के मिश्रा-बन्धुओं ने और चित्रों के ब्लाक बनाने तथा उनको छापने और परिच्छद आदि की योजना एवं व्यवस्था में भारत फोटोटाइप स्टूडियो के संचालक श्री अजीतकुमार गुप्त ने जो सहयोग दिया है, उससे ही सब कठिनाइयों के बावजूद मुद्रण कार्य इतनी जल्दी में भी अच्छी तरह

हो सका है। उनके प्रति भी मैं कृतार्थ हूँ। इन परिस्थितिजन्य कठिनाइयों और मेरी अपनी कमियों के कारण अब मैं यदि और जो कमियाँ, कठिनाइयाँ अबका मुद्रण की भूलें रह गई हैं, उनके लिये मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ।

अभिनन्दन-योजना की सफलता में 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' के सम्पादक भाई मनोहर श्याम जोशी और उप-सम्पादक श्री गोविन्दप्रसाद केजरीवाल तथा 'धर्ममंगल' के सम्पादक भाई धर्मवीर बाबू, और दैनिक 'विश्वामित्र' के सनातन-सम्पादक भाई कृष्णचन्द्र अग्रवाल ने प्राप्त सहयोग के लिये उनमें प्रति भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ। श्री शिक्षावतन कान्हेज के सभी कमचारियों, विशेषकर श्री आर० सी० वावरा ने अभिनन्दन गवधी तार्यों में जो सहयोग भिजा है, उनके लिये उनकी भी प्रणसा किये बिना नहीं रह सकता।

अतः मैं, पुनः एक बार भाई सीतारामजी के प्रति अगाध श्रद्धा ज्ञापित करने हुए मैं उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की शत-शत मंगल-कामनाएँ करता हूँ।

सिन्हा रोड
४५

मंसूराम (सिन्हा)

संपादक

पद्मभूषण श्री सीताराम सेकसरिया अभिनन्दन-ग्रंथ

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
१ उपोद्घात	ग-च
२ अनुक्रमणिका	छ-ण
३ प्रथम खण्ड (श्रद्धा एव सस्मरण)	१-२४५
१. डा० सुनीतिकुमार चटर्जी	: निवेदितात्मन् । ३
२. काका साहब कालेलकर	: जीवन-योगी । ४
३. आचार्य जे० बी० कृपलानी	: हृदय-स्पर्शी विनम्रता ६
४. श्री जयप्रकाश नारायण	: तप पूत जीवन ८
५. डा० प्रफुलचन्द्र घोष	: प्रीति-अर्घ्य ९
६. श्री अजयकुमार मुखर्जी	: निस्वार्थ और निस्पृह ! १०
७. श्रीमती महादेवी वर्मा	: ज्योति-बिन्दुओं का मेघ ११
८. दादा धर्माधिकारी	: सौहार्द-मूर्ति ! १२
९. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी	: 'सहज सुभाव, छुआ छल नाही' १३
१०. श्री जगजीवन राम	: सराहनीय सेवाएँ १७
११. सेठ गोविन्ददास	: त्यागमय जीवन १८
१२. श्री हीरालाल शास्त्री	: आदि सुहृद ! १९
१३. श्री श्रीमन्नारायण	: आदर्श कर्म-योगी । २३
१४. पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी	: आत्म-दानी ! २४
१५. श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त	: प्रिय-दर्शन ३०
१६. श्री मोहनलाल सुखाड़िया	: चिर-स्मरणीय सेवा ३१
१७. श्री अतुल्य घोष	: कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर ३२
१८. श्री विजयसिंह नाहर	: आदर्श पुरुष ३३
१९. डा० मंगलदेव शास्त्री	: पुण्य-पियूषपूर्णा ३४
२०. डा० कालूलाल श्रीमाली	: अद्वितीय उदाहरण ३७
२१. श्री वियोगी हरि	: सदा एक-रस ३८
२२. श्री सिद्धराज ढड्डा	: स्नेही मित्र ४०

२३. श्री प्यारेलाल	:	मफल साधना	४२
२४ डा० भगवतशरण उपाध्याय	.	विदग्ध मानवता-प्रेमी	४३
२५ श्री रायकृष्णदास	:	समर्पित व्यक्तित्व	४६
२६ डा० बलदेवप्रसाद मिश्र	.	अनुकरणीय सेवा-भाव	४७
२७ डा० लक्ष्मीनारायण सुधाशु	.	वदनीय	४८
२८ श्री महामाया प्रसाद सिन्हा	.	तपस्वी !	४९
२९ श्री रामधारीसिंह 'दिनकर'	:	श्रद्धेय !	५०
३० डा० रामकुमार वर्मा	.	संस्कृति-पद्म के भूषण !	५२
३१. श्री मनोज वसु	:	प्राणोच्छल तरुण !	५३
३२. श्री ज्ञानप्रकाश घोष	:	सांस्कृतिक साधक	५५
३३ डा० मोतीचंद्र	.	जीवन-दर्शी !	५६
३४. श्रीमती रेणुका राय	:	विशिष्ट रचनात्मक कार्यकर्ता !	५७
३५ श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल	:	महर्षि !	५९
३६. डा० रमा चौधरी	.	सदा मुगन्धित !	६१
३७ श्री नौमेन्द्रनाथ ठाकुर	.	श्रद्धेय पुरुष !	६२
३८ श्री अमृतलाल नागर	:	मानो राजर्षि जनक !	६३
३९. श्री रामशंकर त्रिपाठी	:	स्त्री-शिक्षा के मेरुदंड !	६४
४० श्री गोकुलभाई दी० भट्ट	.	मेवामय प्रेम-श्रोत	६६
४१ श्री दिनकर कौशिक	.	मेवा कर्मसु कौशलम्	६७
४२ श्री लक्ष्मीनिवास विरला	:	मदा मस्मित, मदा सक्रिय	६९
४३. श्री शिवकुमार जोशी	:	अजातशत्रु	७२
४४ श्री भागीरथ कानोडिया	:	'मोहि तोहि नाते अनेक'	७५
४६. पद्मश्री पोद्दार रामावतार 'अरुण':	.	हे शील-पुरुष !	७६
४७ श्री विष्णु प्रभाकर	:	समर्पित जीवन	७७
४८ श्री तरुण नाय	:	मर्यादा का यह मानव !	८२
४९. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी	.	परम शीलवान् व्यक्तित्व	८४
५० श्री दलमुख मालवणिया	.	विनम्रता की मूर्ति	८७
५१ श्रीमती रमा जैन	.	धर्म एवं कर्म का समन्वय	८८
५२ श्री कन्हैयालाल सेठिया	.	प्रणाम !	९०
५३. डा० कन्हैयालाल सहल	:	सौम्य व्यक्तित्व	९१
५४ श्री रामकृष्ण वजाज	.	सौम्य एवं प्रेमल मूर्ति !	९४
५५ श्रीमती सीदामिनी मेहता	.	निर्मल और विनम्र !	९६
५६ श्री ईश्वरदास जानान	.	पथ-प्रदर्शक !	९७
५७ श्री रामगोपाल माहेश्वरी	.	प्रेरणामय कर्मण्य जीवन	९९
५८. श्री यशपाल जैन	:	यथा नाम, तथा गुण	१००

५६. श्री भगवतीप्रसाद खेतान	:	विनय और शील की साक्षात् मूर्ति	१०७
६०. जनाब तैयब भाई एम० जरीफ	:	गांधी-निष्ठा	१०८
६१. डा० नीहार रजन रे	:	स्वच्छ और सात्त्विक आत्मा	१०९
६२. श्री सुकोमलकाति घोष	:	अत्यन्त दर्याद्र और विनीत	११२
६३. श्री नन्दलाल अंटवालिया	:	स्नेह के फव्वारे !	११४
६४. श्रीमती जानकीदेवी बजाज	:	नवाब साहब !	११५
६५. श्री रामनारायण चौधरी	:	गांधीवाद के सजीव प्रतीक	११७
६६. श्री महावीरप्रसाद पोद्दार	:	'हारहि आप, जितावहि मोही'	११८
७०. डा० (श्रीमती) मानसी दासगुप्त	:	साधना-निमज्जित	११९
७१. श्री विष्णुकांत शास्त्री	:	सेवाव्रती	१२०
७२. श्री जनन्त मिश्र	:	युग-निर्माता	१२६
७३. श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री	:	हिन्दी पुरस्कर्ता	१२९
७४. श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका	:	समर्पित साधक	१३२
७५. श्री वेणीशकर शर्मा	:	'मुहुरहो रसिका भुवि भावुका'	१३५
७६. श्री रामेश्वर टाटिया	:	सारे जहाँ का दर्द जिस जिगर में है !	१३७
७७. श्री कमलधारी सिंह 'कमलेश'	:	कीर्ति-पुरुष !	१३९
७८. श्री ओकारलाल बोहरा	:	चिरयुवा	१४०
७९. श्री सगमलाल अग्रवाल	:	'सयातो येन यातेन देश जाति समुन्नतिम्'	१४२
८०. श्री गुलाब खंडेलवाल	:	चेतना की पारदर्शी प्रियता	१४४
८१. श्री विश्वनाथ 'विमलेश'	:	इमरतभरी मुस्कान	१४८
८२. श्री रामलगन सिंह	:	अनुकरणीय व्यक्तित्व	१४९
८३. श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री	:	'जे आचरहि, ते नर न घनेरे'	१५२
८४. श्रीमती कुसुम खेमानी	:	व्यष्टि में समष्टि	१५३
८५. श्रीमती इन्दु घोष	:	तुम जियो हजार बरस !	१५५
८६. श्री विमल मित्र	:	मनुष्यत्वमय मनुष्य	१५७
८७. डा० हीरालाल चोपड़ा	:	भीतर और बाहर एक जैसे	१५९
८८. श्री कल्याणमल लोढ़ा	:	परम भाव-योगी	१६१
८९. श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन	:	जीवन्त समीकरण	१६५
९०. श्री गोविन्दप्रसाद केजरीवाल	:	सौन्दर्यान्वेपी !	१६६
९१. श्री भरत व्यास	:	राष्ट्र-रथी !	१६७
९२. श्री विश्वनाथ मुखर्जी	:	रजतकेशी नरश्रेष्ठ	१६८
९३. श्रीमती सुभद्रा हक्सर	:	भाईजी !	१७४
९४. श्री रामकुमार भुवालका	:	सन्यासी और वीतरागी	१७६
९५. श्री कृष्णाचार्य	:	सम्पूर्ण जीवन	१७८
९६. श्री इन्द्र दूगड़	:	महान् जीवन-दर्शी	१८१

६७. श्री कमलाकांत वर्मा	:	सच्चा वैष्णवजन	१८३
६८ श्री जवाहिरलाल जैन	:	सेवक, साधक और भक्त	१८६
६९. श्री माधोदास मूढडा	:	विनम्रता की साक्षात् मूर्ति	१८८
१०० श्रीमती सरस्वती फूपूर	:	'यो जागार तमु ऋच कामयन्ते'	१९०
१०१. श्री नथमल केडिया	:	ज्योति-शिखा	१९४
१०२ डा० भानुशंकर मेहता	:	'हृदय हर्ष, न विषाद कछु'	१९८
१०३. श्री भवरमल सिंघी	:	नाम-रूप-गुण ।	२००
१०४. श्री प्रेमनारायण माथुर	:	प्रेरणादायक ।	२०१
१०६. श्री दामोदरदास खन्ना	:	स्वनाम-धन्य ।	२०२
१०७. श्रीमती शन्नो देवी	:	कलकत्ता के लाला देवराजजी	२०४
१०८ श्री राधाकृष्ण वजाज	:	सेवामय व्यक्तित्व	२०५
१०९. श्रीमती सुशीला सिंघी	:	मन्त्रीजी से ताऊजी ।	२०७
११०. श्रीमती कुथा जैन	:	वट-वृक्ष की भाति वरद	२११
१११. श्री नथमल भुवालका	:	समाधान-साधक	२१५
११२. श्री दामोदरदास तालूका	:	वरेण्य ।	२१७
११३ श्री रामेश्वर ठाकुर	:	'पर हित सम सुख नाही'	२१८
११४. श्री कविराज रामाधीन शर्मा 'वशिष्ठ' मौन तपस्वी	:		२१९
११५. श्री गोविन्दप्रसाद तथा डा० (श्रीमती) शारदा फतेहपुरिया	:	अजस्र त्याग	२२१
११६ श्री परमानन्द चूडीवाल	:	श्रम, सेवा और स्नेह की त्रिवेणी	२२२
११७. श्री खेमचन्द्र चौधरी	:	मानवता के उज्ज्वल प्रतीक	२२४
११८. डा० गोपालकृष्ण सराफ	:	'वसुधैव कुटुम्बकम्'	२२५
११९. श्री राधाकृष्ण नेवटिया	:	प्रदीप-पुरुष	२२७
१२०. श्री फन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'	:	जीवन की शोधशाला	२२९
१२१. डा० (श्रीमती) प्रतिभा अग्रवाल	:	सदा-सजग जीवन	२३२
१२२. श्री राधाकृष्ण कानोडिया	:	असाधारण ।	२३३
१२३. श्री गंगाप्रसाद भोतिका	:	मातृ-हृदय	२३५
१२४. श्री मोतीलाल लाठ	:	त्यागमय योग	२३६
१२५. श्री मेघराज सेवक	:	अनगिनत सेवाएँ	२३७
१२६. श्रीमती पद्मादेवी पोद्दार	:	आसक्ति और विरक्ति का विचित्र समन्वय	२३८
१२७. श्रीमती भारती कानोडिया	:	प्रेरणा	२३९
१२८ श्रीमती ज्ञानवती लाठ	:	जागृति का इतिहास	२४०
१२९. डा० शिवमंगल सिंह 'सुमन'	:	धन्यवाद ।	२४४

द्वितीय खण्ड (जीवनी)

२४७-३०६

सम्पादकीय टिप्पणी

...

२४८

जीवन-वृत्त

२४९-२८७

एक रेखांकित जीवन : श्री भागीरथ कानोडिया

२८८-३०६

तृतीय खण्ड (चिन्तन)

३०७-३३८

सम्पादकीय टिप्पणी

...

३०८

१-आत्मालोचन

..

३०९-३१९

२-विचार-विलोचन

...

३२०-३३८

चतुर्थ खण्ड (पत्राचार)

३३९-३६१

सम्पादकीय टिप्पणी

..

३४०-३४२

१-श्री सीतारामजी को लिखे गये पत्र

. .

३४३-३६१

१ महात्मा गांधी के पत्र (२)

३४३-३४४

२ काका साहब श्री कालेलकर के पत्र (२)

३४५-३४७

३ श्री माखनलाल चतुर्वेदी के पत्र (३)

३४८-३५०

४ श्री रायकृष्णदास का पत्र

३५०-३५१

५ श्री किशोरलाल घ० मशरूवाला का पत्र

३५२-३५३

६ डा० भगवतशरण उपाध्याय का पत्र

३५३-३५४

७ श्रीमती उपा मित्र का पत्र

३५४

८ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का पत्र

३५५

९ श्री जयप्रकाश नारायण का पत्र

३५५-३५६

१० श्रीमती महादेवी वर्मा के पत्र (३)

३५६-३५९

११ पंडित सुन्दरलालजी का पत्र

३५९-३६०

१२ श्री वृन्दावनलालजी वर्मा का पत्र

३६०-३६१

१३ श्री विमल मित्र का पत्र

३६१

१४ श्री सुभाषचन्द्र बोस का पत्र

३६७-३६८

२-श्री सीतारामजी के पत्र

३६२-३६६

१ श्री किशोरलाल घ० मशरूवाला को

३६२-३६४

२ श्री जयप्रकाशनारायण को

३६४-३६५

३ काका साहव कालेलकर को (४)	३६५-३७०
४ प० बनारसीदास चतुर्वेदी को (३)	३७१-३७५
५ श्री हीरालालजी शास्त्री को (२)	३७६-३७७
६ कनिष्ठ पुत्री चि० विजया को	३७८-३८०
७ श्रीमती सुशीला सिंघी को	३८०-३८१
८ श्री भैरमल सिंघी को (२)	३८१-३८३
९ श्री पदमचन्द्र सिंघी को (३)	३८४-३८८
१० चि० अशोक सेकसरिया को (६)	३८८-३९६

पचम खण्ड (साहित्य) ३९६-४३३

सम्पादकीय टिप्पणी .. ४००-४०२

१ अघेरे का कैदी	४०३-४०७
२ रामलाल	४०८-४११
३ दो लडकियाँ	४१२-४१८
४ निर्मला की मा	४१९-४२४
५ दो चित्र	४२५-४२७
६ घूरे का घर	४२८-४३१
७ दो दृश्य	४३२-४३३

षष्ठम खण्ड (स्त्री-शिक्षा) ४३४-५१८

श्री सीतारामजी का संदेश (हस्त-लिपि मे) .. ४३४

१ भारत मे स्त्री-शिक्षा एक विश्लेषण—श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख	४३७-४४३
२ भारत मे स्त्री-शिक्षा के विकास-चरण—श्रीमती सोमा चटर्जी	४४४-४५५
३ बंगाल मे स्त्री-शिक्षा का विकास—श्रीमती लतिका घोष	४५६-४६३
४ राजा राममोहन राय का योगदान—श्रीमती प्रतिभा आचार्य	४६४-४६६
५ पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का महान् अवदान—श्रीमती कल्याणी सेन	४६७-४६९
६ शिक्षित महिलाओं का आन्दोलन अपेक्षा और उपलब्धि —डॉ० नीरा देसाई	४७०-४७७
७ स्त्री-शिक्षा—श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर	४७८-४८१

८	मातृ देवो भव —श्री विनोबा भावे	४८२-४८३
९	स्त्री-शिक्षा और गांधीजी —श्री कैलाशचंद्र भाटिया	४८४-४८८
१०	स्त्री-संस्कृति का नेतृत्व —श्री काका कालेलकर	४८९-४९३
११	महर्षि कर्वे का महत् अवदान —श्री शंकरदेव विद्यालंकार	४९४-५०१
१२	लाला देवराजजी का कर्तृत्व —श्री सत्यदेव विद्यालंकार	५०२-५०५
१३	स्त्री-शिक्षा का यज्ञ-प्रश्न — श्री दादा धर्माधिकारी	५०६-५०८
१४	भारतीय नारी नये अधिकार, नये उत्तरदायित्व— श्रीमती इंदिरा गांधी	५०९-५१०
१५	स्वराज्योत्तर भारत में स्त्री-शिक्षा प्रगति की रेखाएँ	५११-५१८

सप्तम खण्ड (अभिनन्दन)

५१९-५२५

अभिनन्दन-समिति

५२०

अभिनन्दन-समारोह

५२१-५२५

चित्रानुक्रम

१	श्री सीतारामजी का रंगीन चित्र (तिरासिवे जन्म-दिन पर लिया गया)	१
२	भगवान बुद्ध की मूर्ति के चिर प्रेरणाप्रद सान्निध्य में	४८
३	श्री सीताराम सेकसरिया, स्व० ओकारमल सराफ, स्व० मूलचन्द्र अग्रवाल और स्व० पुरुषोत्तमदास टंडन	४९
४	महाकवि स्व० निरालाजी, श्रीमती महादेवी वर्मा और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्तमन्त्री स्व० शैलेन्द्र मुखर्जी के साथ श्री सीतारामजी	४९
५	सन् १९३४ में महात्मा गांधी के कलकत्ता आगमन पर हुई एक सभा	८०
६	पश्चिम बंगाल के राज्यपाल स्व० एच० सी० मुखर्जी एवं लोकसभा के अध्यक्ष स्व० अनन्त शायनम आयरगर के साथ श्री सीतारामजी	८१
७	राष्ट्र-कवि स्व० मैथिलीशरण गुप्त का अभिनन्दन करते हुए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के पीछे श्री सीतारामजी	११२
८	समाज-सुधार आन्दोलन के पाँच बड़े नेता—श्री मोतीलाल लाठ, श्री भागीरथ कानोडिया, श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका, श्री सीताराम सेकसरिया और श्री रामकुमार भुवालका	११३
९	एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर पर सुप्रसिद्ध कलाविद श्री रायकृष्णदासजी का सम्मान-स्वागत करते हुए श्री सीतारामजी	११३

- १० अभिनन्दन ग्रंथ के सम्पादक श्री भवरमल सिंघी को अपने कतिपय मस्मरण बताते हुए श्री सीतारामजी १६०
- ११ वनस्थली विद्यापीठ में शुभागमन के समय स्व० प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करते हुए श्री हीरालाल शास्त्री, श्रीमती रतनदेवी शास्त्री एवं श्री सीताराम मेकसरिया १६०
- १२ श्री सीतारामजी के ८१वें जन्म-दिन पर उनको पुष्पहार पहनाते हुए उनकी ज्येष्ठ पुत्री श्रीमती पन्ना पोद्दार १६१
- १३ भारतीय ज्ञानपीठ के एक आयोजन में श्री गंगाशरण सिंह एवं श्री शांति प्रसाद जैन आदि के साथ बातें करते हुए श्री सीताराम सेकसरिया १६१
- १४ श्री शिक्षायतन के एक आयोजन में स्व० जगन्नाथ बेरीवाल, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री सीताराम सेकसरिया, श्री भवरमल सिंघी और श्री रामकुमार भुवालका १६२
- १५ श्री शिक्षायतन कालेज की प्राध्यापिकाओं और छात्राओं को सम्बोधन करते हुए श्री सीतारामजी १६२
- १६ सुविख्यात चित्रकार स्व० श्री यामिनी राय का अभिनन्दन करते हुए श्री सीतारामजी १६३
- १७ श्री भवरमल सिंघी के निवास-स्थान पर एक विशिष्ट समागम में सर्वश्री काका कालेलकर, मामा वरेरकर, हजारीप्रसाद द्विवेदी, शम्भू मित्र, तृप्ति मित्रा, सुशीला सिंघी, भवरमल सिंघी आदि के साथ श्री सीतारामजी १६३
- १८ श्री सीतारामजी सेकसरिया (युवावस्था में) २५६
- १९ दो पौत्रों के साथ वयोवृद्ध श्री सीतारामजी २५६
- २० सपरिवार श्री सीतारामजी २५७
- २१ प्रेरक-स्व० जमनालालजी और श्रीमती जानकीदेवी वजाज २७२
- २२ प्रेरित-स्व० भगवानदेवी और श्री सीतारामजी सेकसरिया २७२
- २३ स्व० वसन्तलालजी मुरारका और श्री सीतारामजी सेकसरिया २७३
- २४ जब राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद कलकत्ता आगमन पर श्री सीतारामजी की अस्वस्थता के दौरान उनसे मिलने के लिये उनके घर पर पधारे २७३
- २५ अपूर्व आनन्द की मुद्रा में जीवन-साथी श्री भागीरथ कानोडिया और श्री सीताराम मेकसरिया २८८
- २६ श्रीमती महादेवी वर्मा का व्याख्यान सुनते हुए ध्यानमग्न श्री सीतारामजी २८९
- २७ काका साहव कालेलकर के साथ श्री सीतारामजी २८९
- २८ मारवाडी बालिका विद्यालय में अशीतिवर्ष की आयु-सम्पूर्ति के शुभ दिन छात्राओं और अध्यापिकाओं द्वारा अपने चिर-मन्त्री श्री सीतारामजी का अभिनन्दन ३०४
- २९ मारवाडी बालिका विद्यालय का भवन ३०४

३०	श्री शिक्षाथतन का भव्य प्रागण	३०४
३१	शुद्ध खादी भण्डार, जिसका उद्घाटन १ जनवरी १९२६ को महात्मा गांधी द्वारा किया गया था ।	३०४
३२	नैत्यिक दैनन्दिनी लिखते हुए श्री सीतारामजी	३२०
३३	भारत मे स्त्री-शिक्षा के तीन महान् मन्त्र-दाता— राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन और पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	४६४
३४	भारत मे स्त्री-शिक्षा के तीन आधुनिक पुरस्कर्ता— महर्षि कर्वे, लाला देवराज और श्री सीताराम सेकसरिया	४६४
३५	अभिनन्दन-समारोह का मन्त्र	५२०
३६	अभिनन्दन-समिति के अध्यक्ष डा० सुनीतिकुमार चटर्जी श्री सीतारामजी को अभिनन्दन-ग्रन्थ भेट करते हुए	५२०
३७	अभिनन्दन समारोह मे भाषणकर्ता सर्वश्री महादेवी वर्मा, भागीरथ कानोडिया, डा० (श्रीमती) रमा चौधरी, भवरमल सिंघी, विजयसिंह नाहर, कल्याणमल लोढा, अगरचन्द्र नाहटा, कृष्णचन्द्र अग्रवाल	५२०
३८	अभिनन्दन-समारोह मे उपस्थित जन-समुदाय	५२०
३९	अभिनन्दन का उत्तर देते हुए श्री सीतारामजी	५२१

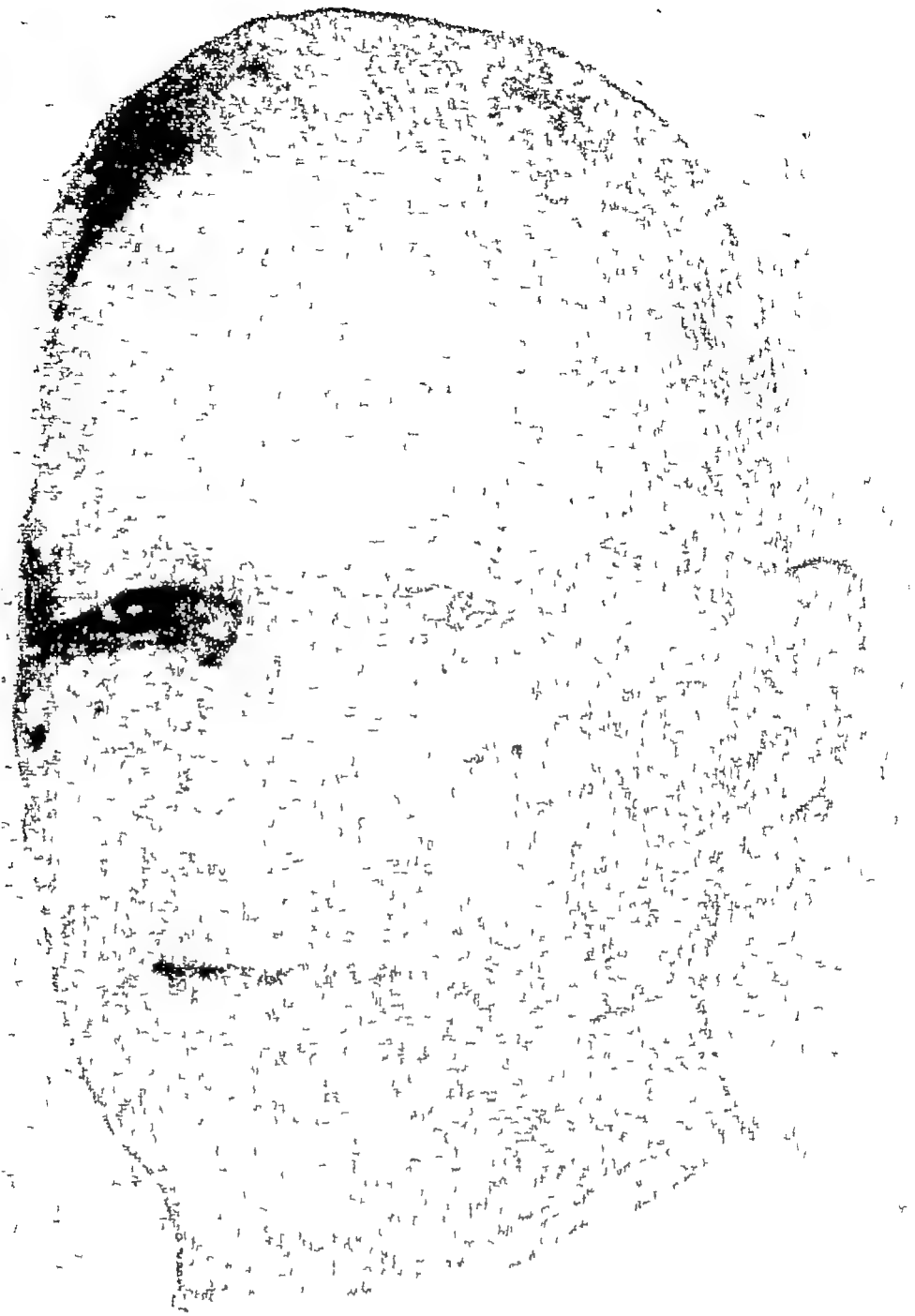
प्रदुभूषण

श्रीसीताराम सेकसिया

अभिनन्दन ग्रन्थ

संपादक

भैरमल सिंघी

प्रथम खण्ड

श्रद्धा

एवं

संस्मरण

विद्या-वारिधी,
विश्व-विश्रुत भाषा-वैज्ञानिक,
मानविकी विद्याश्रो के राष्ट्रीय प्राध्यापक

डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी

निवेदितात्मन् !

अर्थं वै लोकसेवायै-यस्येय भावना ध्रुवा ।
सौजन्य-मूर्तये तस्मै लोकहित-व्रताय च ॥१॥
सस्कृति-पूत-चित्ताय क्षेमे निवेदितात्मने ।
बालेषु स्नेहवृत्ताय कन्यकासु तथैव च ॥२॥
शिक्षासस्कृति-कार्येषु सदैवयत्नशालिने ।
सन्तु प्रीतिनमस्कारा सीतारामाय धीमते ॥३॥
स्मित-स्निग्ध मुख यस्य वचो हित मनोहरम् ।
विलासो वै सदालापे सीताराम स नन्दतु ॥४॥
पद्म-भूषण-सम्मान यस्मै राष्ट्रपतिर्ददौ ।
सर्वजनप्रियो जीवेत् सीताराम शत समा ॥५॥
तस्याशीतितमे वर्ष उत्सवे च शुभे शिवे ।
सेकसरिया-कुलोद्भूत सीताराम-विपश्चित ॥६॥
सर्व-मित्र-सुहृद्-बन्धु-प्रीतिभाजा शुभेच्छया ।
भगवत्कृपया चैव शतायुष्य सुख भवेत् ॥७॥

—:०:—

गांधीजी के सहकर्मों,
एवं उनके विचार तथा दर्शन के महाभाष्यकार,
सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं शिक्षा-शास्त्री,
सतत सेवा-रत और कर्म-निष्ठ परिव्राजक

काका कालेलकर

जीवन-योगी !

अभी मैं वनस्थली वाले हीरालालजी शास्त्री की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ। उसमें देखता हूँ कि राजस्थान को प्रेरणा देने वाले श्री जमनालालजी बजाज और घनश्यामदासजी बिडला से भी बढ़ कर उन्हें विशेष लाभ हुआ श्री सीतारामजी सेकसरिया की सहानुभूति से। यह पढ़ कर मुझे आनन्द हुआ किन्तु आश्चर्य नहीं हुआ। श्री सीतारामजी की हृदय-सिद्धि उनकी अपनी कमाई हुई चीज है। प्रारम्भ में जब वे सनातनी रूढ़ संस्कार के असर के नीचे थे, तब भी केवल रूढ़ी-पूजक नहीं थे। सनातन धर्म में ही जीवन की उन्नति के आवश्यक सब तत्व मौजूद हैं, ऐसी सामान्य किन्तु गहरी श्रद्धा से वे प्रेरित हुए थे। यही गहरी श्रद्धा अखंड जागृति के कारण और अनुभवमूलक चिंतन के द्वारा अधिकाधिक विशुद्ध और कार्यकारी बनती गई। गांधी-युग की राष्ट्र-व्यापी और जीवन-व्यापी प्रेरणा से प्रभावित होते उन्हें न देर लगी, न मन में संकल्प-विकल्प का झगडा सहन करना पड़ा।

हर एक जीवन-साधक को आजीविका का सवाल हल करना ही पड़ता है। अपने कौशल्य, समाज की उदारता और ईश्वर-निष्ठा—तीनों की इसमें पूरी कसौटी होती है। सीतारामजी ने नौकरी से शुरुआत की। बाद में व्यापार में वैश्यो से भी बढ़ कर चातुर्य का प्रयोग कर देखा और अंत में निर्णय किया कि सारा समय और सारी शक्ति आजादी की उपासना और तेजस्वी राजनीति को ही देनी चाहिये। फिर तो उन्होंने सामाजिक जड़ता एवं सांस्कृतिक अन्याय का आमूलाग्र विरोध करने वाली रचनात्मक राष्ट्र-सेवा के लिये ही सारा जीवन अर्पण कर दिया। स्वराज्य-प्राप्ति के दिनों में, जब क्षात्र-तेज प्रकट करना था, वे सत्याग्रही के रूप में अनेक बार जेल भी गये। राष्ट्र-निर्माता के रूप में खादी, अस्पृश्यता-निवारण, राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार आदि अनेक रचनात्मक कामों में उन्होंने अपना चित्त, वित्त और शरीर-श्रम अर्पण किया।

सीतारामजी के प्रति मेरे मन में विशेष आदर इसलिये है कि उन्होंने मानव-जीवन का चिन्तन करते हुए निर्णय किया कि मानव-जाति का भविष्य माताओं के उद्धार पर ही निर्भर है। मैं भी मानता हूँ कि मानव-जाति के भविष्य के उत्थान और उत्कर्ष के लिये आज सच्चे स्त्री-हृदय के नेतृत्व की ही आवश्यकता है। इसी सार्वभौम, सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा से सीतारामजी प्रेरित हुए हैं, और स्त्रियों के द्वारा उत्तमोत्तम राष्ट्र-सेवा और मानवता के उत्कर्ष की अपेक्षा करते रहे हैं।

सीतारामजी की पत्नी भगवान् देवी ने प्रारम्भ से ही उनके सेवा-कार्य में जो साथ दिया, उसके फलस्वरूप ही आज स्त्री-शिक्षा एवं स्त्री-सेवा की अनेक संस्थाएँ चल रही हैं। उनको देख कर सीतारामजी को कितना सतोष और गौरव अनुभव होता होगा ?

ऐसी व्यवस्थित संस्थाएँ स्थापित करना और चलाना अब कठिन नहीं है, लेकिन जब सीतारामजी स्वयं घर-घर जाकर लड़कियों को पढ़ने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे, गर्भवती माताओं की चिन्ता करते थे, उनकी सुश्रूषा की व्यवस्था करते थे, उनका सुख-दुख समझ कर सहानुभूति के साथ उनको सेवा का आश्वासन देते थे, तब वह कितना कठिन कार्य था ? वह महान् कार्य था। उससे सेवा करने वाले और लेने वाले दोनों की हार्दिक उन्नति होती थी।

स्वराज्य-प्राप्ति के लिये सर्वस्व अर्पण करने वाले हमारे जमाने को भारतमाता को स्वतन्त्र हुई देख कर जो आनन्द मिलता है, वही आनन्द सीतारामजी को अपनी संस्थाएँ सारे समाज में मान्य और प्रतिष्ठित हुई देख कर मिलता होगा। पिता की धन्यता और माता की वत्सलता दोनों तरह की अनुभूति उनके मन में झकृत होती होगी।

आज भी नवयुवकों और नवयुवतियों को उनसे जो प्रेरणा मिलती है, उसकी धन्यता को सत्ययुगीन ही कहना चाहिये।

— ० —

स्वतंत्रता-संग्राम के महान् नेता,
कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति

आचार्य जे० बी० कृपलानी

हृदय-स्पर्शी विनम्रता

श्री सीताराम सेकसरिया एक सुपरिचित स्वतंत्रता-सेनानी हैं। मैं उन्हें वर्षों से जानता हूँ। यद्यपि उन्होंने अपना जीवन एक व्यवसायी के रूप में प्रारम्भ किया था, किन्तु गांधीजी और जमनालालजी बजाज के सम्पर्क में आने पर वे इस क्षेत्र में अधिक दिनों तक नहीं रह सके। उन्होंने सत्याग्रही के रूप में १९३०-३२ और फिर १९४१-४२ में स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। बंगाल के कांग्रेसी क्षेत्रों में उन्होंने अपने लिए एक उत्तरदायित्वपूर्ण और सम्मानित स्थान बना लिया था। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे। सक्रिय राजनीतिक कार्यों ने उनकी कार्य-क्षमता को क्षीण नहीं किया। खादी-प्रचार, हरिजन-उद्धार, छुआछूत-उन्मूलन, नारी-जागरण एवं हिन्दी-प्रचार आदि गांधीजी द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्यों के प्रति वे सदा ही समर्पित रहे।

मारवाड़ी समाज में जन्म लेने के कारण वे उन असुविधाओं के प्रति पूर्णतया मजबूत थे, जो उनके समाज की नारी को महनी पड़ती थी। उनको पर्दे में बाहर लाने, बाल-विवाह का विरोध करने तथा विधवा-विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। वे जानते थे कि नारी को विकास और प्रगति की ओर ले जाने का सबसे अच्छा साधन उसे अच्छी शिक्षा देना है। इस क्षेत्र में उनका योग-दान सर्वथा स्तुत्य है। कलकत्ता में नारी-शिक्षा की दो महत्वपूर्ण मस्थाओं—मारवाड़ी बालिका विद्यालय एवं श्री शिक्षायतन का संगठन उन्होंने ही किया है। जयपुर के निकटवर्ती वनस्थली विद्यापीठ की प्रगति में भी उन्होंने योग-दान किया है।

पूर्वी भारत में हिन्दी भाषा के प्रचार के लिये पूर्व भारत राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना कर उन्होंने काफी दिनों तक कार्य किया। यद्यपि उन्हें स्वयं नियमित रूप से शिक्षा पाने का सुयोग नहीं मिल पाया, किन्तु वे एक स्व-शिक्षित व्यक्ति हैं और उनकी गणना हिन्दी के अच्छे लेखकों में की जाती है।

श्री सीतारामजी बहुत सर्व-प्रिय व्यक्ति हैं । उनका व्यवहार स्नेह-सौजन्यपूर्ण है । वे शायद ही कभी निर्मम और कठोर शब्दोंका व्यवहार करते हो । उनमें एक हृदय-स्पर्शी विनम्रता है । अतः उनके अनेक मित्र और प्रशंसक हैं ।

मैं उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ, ताकि वे इसी प्रकार बराबर मातृ-भूमि की सेवा में लगे रह सकें ।

— ० —

स्वाधीनता-संग्राम के महान् सेनानी,
समाजवादी-सर्वोदयी नेता

श्री जयप्रकाश नारायण

तपःपूत जीवन

श्री सीतारामजी सेकसरिया देश के उन थोड़े से लोगो में हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय एवं सामाजिक क्षेत्र में और साथ ही शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में मूल्यवान् सेवाएँ की हैं। वे एक उत्कट देश-भक्त, अग्रणी समाज-मुधारक, समर्थ शिक्षाविद् तथा सुधी साहित्य-सेवी हैं। इन विविध रूपों में महत्वपूर्ण कार्य कर उन्होंने निर्मल यश प्राप्त किया है। उनका हिन्दी-प्रेम वस्तुतः अनूठा है। शांतिनिकेतन का हिन्दी-भवन तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सेकसरिया पुरस्कार उनके प्रगाढ़ हिन्दी-प्रेम और साहित्य-प्रेम के जीते-जागते उदाहरण हैं।

मेरी दृष्टि में उनके व्यक्तित्व का सब से उज्ज्वल तत्त्व है—उनकी त्यागमय निस्पृह सेवा-भावना और निर्मल चारित्र्य। अपना सारा जीवन उन्होंने देश और समाज की सेवा में लगाया, लेकिन प्रतिदान में कुछ चाहा नहीं। आज के युग में जब सेवा सत्ता के व्यापार का साधन बन रही है, सेकसरियाजी ने, व्यापारी समाज में जन्म लेकर भी, नि स्वार्थ सेवा का धर्म निभाया है। स्वातन्त्र्योत्तर काल में निर्लिप्त सेवा का ऐसा उदाहरण मिलना कठिन है।

सीतारामजी से मेरा व्यक्तिगत सवध मधुर तथा आत्मीय रहा है और यह आत्मीयता उत्तरोत्तर बढ़ती गयी है। उनके तप पूत यशस्वी जीवन के ८२ वर्ष अब पूरे हो गये हैं। इस अवसर पर उनके प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त करते हुए मैं उनके शतायु होने की कामना करता हूँ।

— ० —

गांधीजी के सहकर्मी राष्ट्रीय नेता,
पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्य मंत्री

डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष

प्रीति-अर्घ्य

श्री सीतारामजी सेकसरिया मेरे अन्यतम मित्रों में से हैं। लगभग ५० वर्षों से मेरा उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। असहयोग-आन्दोलन के दौरान जो सम्बन्ध स्थापित हुआ, वह आज भी ज्यों-का-त्यों कायम है। आज सीतारामजी राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय नहीं हैं पर समाज-सेवा और विशेषकर स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत कर्मठता के साथ क्रियाशील हैं। फल की ओर दृष्टि नहीं रखते हुए वे निरंतर समाज-सेवा की कर्म-निष्ठ प्रचेष्टाएँ करते जा रहे हैं। वास्तव में, कोई भी शुभ-प्रचेष्टा कभी व्यर्थ नहीं होती।

भगवान् सीतारामजी को दीर्घायु दे ताकि उनकी सेवा-साधना उत्तरोत्तर अधिक विस्तृत और फलप्रद हो।

इस मंगल अवसर पर उनके प्रति मैं अपने अन्तर की समस्त प्रीति और शुभेच्छा प्रकट करता हूँ।

— ० —

स्वातन्त्र्य-आन्दोलन के क्रांतिकारी नेता,
पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री

श्री अजयकुमार मुखर्जी

निस्वार्थ और निस्पृह !

श्री सीतारामजी मेकसरिया के साथ प्रायः ४० वर्षों में मेरा अत्यन्त घनिष्ठ सवध है। वे एक सच्चे गांधीवादी व्यक्ति हैं। चाहे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो, और चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, उनका जीवन सदा ही निस्वार्थ और निस्पृह रहा है। जन-सेवा के लिये उन्होंने काफी त्याग और बलिदान किया है। मैं स्वयं एक बार उनके साथ जेल में था, जिससे मुझे उनको निकट से देखने और जानने का अवसर मिला। वे आज भी गरीबों के लिये, पिछड़े हुए लोगों के लिये, हरिजनों के लिये और खास कर स्त्रियों की शिक्षा के लिये पूर्णतया तन-मन-धन लगा कर कार्य कर रहे हैं। उनकी साधना सफल हो, यही इस अवसर पर मेरा उनके प्रति सन्मान है, श्रद्धा-निवेदन है।

— ० —

हिन्दी की महान् कवियत्री,
प्रयाग महिला विद्यापीठ की सचालिका

श्रीमती महादेवी वर्मा

ज्योति-बिन्दुओं का मेघ

खोज ही चिर प्राप्ति का वर,
साधना ही सिद्धि सुन्दर।

जो व्यक्ति अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से सघर्ष करके उन्हें अपने अनुकूल होने पर बाध्य कर देते हैं, वे समय के स्वामी हो जाते हैं और जो अपनी परिस्थितियों से सघर्ष में अक्षम, अतः पराजित, होते हैं, वे समय के दास हो कर खो जाते हैं।

भाई-सीतारामजी अपनी कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों से निरन्तर सघर्ष कर तथा उन्हें अपनी रुचि एवं आस्था के साचे में ढाल-ढाल कर उनका नित्य नया कायाकल्प करते रहे हैं। परिणामतः उन्हें समय पर सहज ही स्वामित्व प्राप्त है।

भाई सीतारामजी की जन्मपत्नी के ८२ वर्ष उनकी कर्मपत्नी के अनन्त वर्ष हैं। ये अनन्त वर्ष अतीत के कोहरे में खो नहीं गए हैं, वरन् ज्योति-बिन्दुओं का मेघ बन गए हैं। यही स्मरण करना-कराना उनके अभिनन्दन का लक्ष्य है। आज के वैज्ञानिक युग ने जिस ईश्वर को निर्वासन दे डाला है, वह ऐसे व्यक्तियों के कर्म में ही अपने अस्तित्व का सकेत देता है।

मेरी अनन्त शुभ कामनाये ।

— ० —

गाँधी-विचार और दर्शन के भाष्यकार,
सुप्रसिद्ध वक्ता और लेखक

दादा धर्माधिकारी

सौहार्द-मूर्ति !

जहाँ तक मुझे स्मरण है, श्री सीतारामजी मे परिचय का सुयोग वर्धा मे १९३५ मे हुआ था। वर्धा शहर मे एक छोटी-सी सभा मे मेरा भाषण हुआ। उसके बाद पुण्यश्लोक जमनालालजी ने एक व्यक्ति मे मेरा परिचय कराया—शरीर दुबला-पतला, स्वच्छ गौर वर्ण, मुद्रा पर मधुरता और ऋजुता, दृष्टि मे म्लिग्धता और मद म्मित का आभास। ये सीतारामजी मेकसरिया थे। उन्होंने उस पहली भेट मे ही मुझे कलकत्ता आने का निमन्त्रण दिया था। उनके विषय मे मन पर उस दिन जो अनुकूल छाप पड़ी, वह आज तक ज्यो-की-त्यो बनी है। वैसे उनसे बहुत निकटता या घनिष्ठ सवध क्वचित् ही आया होगा। फिर भी चित्त पर हमेशा यह गहरी छाप रही कि स्नेह और सौहार्द उनके हृदय के स्थायी भाव हैं। इन अठतीस वर्षों मे मिलने के अनेक प्रसंग आये, परन्तु प्रथम मिलन की छाप अमिट ही रही।

ईश्वर मे प्रार्थना है कि उनकी मुद्रा पर जो आकर्षक अव्यक्त मुस्कान प्रतीत होती है, वह जीवन-व्यापी बने।

— ० —

हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यालोचक,
उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

‘सहज सुभाव, छुआ छल नाही’

कोई चालीस वर्ष पहले मुझे श्रद्धेय श्री सीतारामजी सेकसरिया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे अपने विद्यालय की बालिकाओं के साथ शान्तिनिकेतन आए हुए थे। साथ में थे शान्तिनिकेतन के स्वयं-नियुक्त ‘हैड पडा’ प० बनारसीदास चतुर्वेदी। वे सब प्रकार से मेरे अग्रज थे, इसलिए उन्होंने जब मुझे ‘असिस्टेंट पडा’ का पद दिया तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन यह असिस्टेंट पडा का काम बड़ा सुखद सिद्ध हुआ। चतुर्वेदीजी के यजमानों का निरन्तर आगमन होता रहता था और मैं यथा-शक्ति इन यजमानों की सेवा किया करता था। ‘यथा-शक्ति’ के साथ ‘यथा-बुद्धि’ भी जोड़ देना चाहिए क्योंकि कभी-कभी मैं यजमानों का महत्व समझने में गलती भी कर जाता था। शायद इसीलिए चतुर्वेदीजी तीर्थ-यात्रियों के बारे में पहले से ही विस्तारपूर्वक लिख दिया करते थे ताकि ‘असिस्टेंट’ सेवा में चूक न कर बैठे। सेकसरियाजी के बारे में भी उन्होंने पहले से ही लिख दिया था। परन्तु इस बार वे स्वयं भी साथ आए थे। सेकसरियाजी के दर्शन करने पर मेरे मन में पहली छाप यह पड़ी कि वे बाहर से भी स्वच्छ हैं और भीतर से भी। मुझे लगा था कि वे ‘सहज सुभाव, छुआ छल नाही’ की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं और मैंने उनके जाने के बाद गुरुदेव से चतुर्वेदीजी की शब्दावली में ही कहा था कि विधाता ने सेकसरियाजी को विशुद्ध स्नेहमयी माता का हृदय दिया है। तब से आज तक मेरे ये विचार निरन्तर दृढ़ से दृढतर होते गए हैं।

प० बनारसीदासजी ने मेरे ऊपर अनेक प्रकार की कृपा की है। मैं उनका बहुत ऋणी हूँ परन्तु उनकी बड़ी कृपाओं में अत्यन्त दूरगामी महत्व की कृपा है, मुझे सीतारामजी जैसे साधु पुरुष के निकट लाना। मुझे अनायास सीतारामजी का स्नेह मिल गया। आगे चल कर उन्हीं की कृपा से मारवाड़ी समाज के अन्य नर-रत्न श्रद्धेय भागीरथजी कानोडिया का गाढ़ स्नेह भी अनायास ही मिल गया। सीतारामजी और भागीरथजी अनन्य मित्र हैं, एक का स्मरण करते ही दूसरे का स्मरण अवश्य हो जाता है। फिर तो इन दोनों महानुभावों से साथ-साथ और अलग-अलग मिलने के इतने अवसर मिले कि उसका कोई हिसाब नहीं बताया जा सकता। कलकत्ता

जाने का अवसर मिलने ही उन दोनों विभूतियों के दर्शन करना मेरा नियम बन गया है। दोनों के प्रति मेरी श्रद्धा निरन्तर बढ़ती ही गई है। तिनने जीवन अवसरों पर उन दोनों महानुभावों ने मेरी सहायता की है और बन दिया है, यह जायद वे भी नहीं जानते। इन लोगों के निष्कल चरित्र का और महज व्यवहार का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

सीतारामजी पर महात्मा गांधी का बड़ा प्रभाव था और आज भी है। गन्ध और अहिंसा उनके लिए कोई दर्शन जैसी चीज नहीं है बल्कि उनके जीवन का अविच्छेद्य अङ्ग है। वे बाहर जितने माफ रहते हैं, उतने ही अन्दर से भी माफ हैं। कलकत्ता के सांस्कृतिक जीवन के साथ वे उस प्रकार घुल-मिल गए हैं कि उनके बिना कोई उत्तम प्रगतिशील सांस्कृतिक समारोह सोचा ही नहीं जा सकता। उनका मैत्री-भाव बड़ा ही प्रशस्त है। सभी सम्प्रदायों और विचारों के लोग उनका आदर करने हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

चालीस वर्ष पहले शान्तिनिकेतन में मेरूमरियाजी का प्रथम दर्शन करने के समय से ही उनके त्यागी, निष्पृह और सहज व्यक्तित्व का मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा था, वह इन ८० वर्षों में निरन्तर बढ़ता ही गया। शान्तिनिकेतन में रहते समय मुझे कलकत्ता के अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सम्मिलित होने का अवसर मिला। यह सम्बन्ध अब भी बना हुआ है। मैंने यह अनुभव किया कि हिन्दी-भाषियों के सभी साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजनों में—भले ही वह जैनों, बौद्धों, सनातन-धर्मियों, आर्य-समाजियों या अन्य किसी सम्प्रदाय-विशेष के लोगों द्वारा आयोजित हों—सीतारामजी मेरूमरियाजी की उपस्थिति सबसे आवश्यक समझी जाती है। मुझे बंगाली और गुजराती भाषियों के भी सांस्कृतिक समारोहों में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। सीतारामजी वहाँ भी निश्चित रूप से मिले हैं। कलकत्ता में मेवा-सबधी जो भी कार्य-कलाप होते हैं, उनमें सीतारामजी का रहना निश्चित है। वे हर वर्ग के साहित्यिक, सांस्कृतिक और मेवा-कार्यों में मोत्साह भाग लेते हैं, यथा-शक्ति सहायता भी करते हैं और प्रेरणा देते रहते हैं। वे कलकत्ता में “अज्ञातशत्रु” जन-सेवक हैं। कलकत्ता के बाहर भी जो समस्याएँ साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्य करती हैं तथा मानव-सेवा के लिए प्रयत्न करती हैं, उन्हें सीतारामजी मेरूमरियाजी का वरद हस्त अवश्य प्राप्त होता है। ५० बनारसीदाम चतुर्वेदी ने मुझ से एक बार कहा था कि सीतारामजी को विशुद्ध माताका हृदय प्राप्त है। कहीं भी दुःख-कष्ट देख कर वे द्रवित हो जाते हैं। मजेदार बात यह है कि इतना मेवाव्रती व्यक्ति स्वयं कोई धनवान सेठ नहीं हैं। परन्तु उनका व्यक्तित्व इतना निर्मल है और आचरण इतना पवित्र है कि उसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो धन का सदुपयोग करना चाहते हैं। यही कारण है कि न जाने कितने कर्म-निष्ठ सेवक और सस्थाये उनकी कृपा से काम करने में सदा प्रेरणा पाती रही है।

गाँधीजी ने मानवीय सवेदनाओं से भरपूर सत्य-निष्ठ रचनात्मक सेवा के युग का प्रवर्तन किया था। उनके आह्वान पर उस समय सहस्रों की सख्या में उत्साही सेवा-व्रतियों की एक विशाल वाहिनी अनायास खड़ी हो गई थी। अपनी-अपनी

रुचि के अनुसार उन्होंने राष्ट्र-निर्माण के क्षेत्र चुन लिए। देश आज भी वही है पर आह्वान करने वाला नहीं है। गाँधीजी ने न जाने कितने लोगों को जन-सेवा की प्रेरणा दी थी। सीतारामजी भी उसी प्रेरणा से सेवा-कार्य में आए थे। उन्होंने एक-रस रह कर इस वृद्धावस्था तक उस प्रेरणा के अनुसार काम किया है।

शुरू-शुरू में सीतारामजी ने महिलाओं के उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया था। मारवाडी बालिका विद्यालय तथा श्री शिक्षायतन आदि अनेक संस्थाएँ, जो इन दिनों महिलाओं के उत्थान और सेवा में लगी हुई हैं, उनकी मेवाओं से ही समृद्ध हुई हैं। मारवाडी समाज में स्त्रियों के प्रति जो उपेक्षा का भाव था और अनेक सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी, उन्हें दूर करने में सीतारामजी और उनके साथियों ने अथक परिश्रम किया है, कष्ट सह्य है और असुविधाओं को भी भोगा है। आज बहुत सी कुरीतियाँ प्रायः समाप्त हो गई हैं और स्वस्थ पारिवारिक जीवन का महत्व समाज में स्वीकृत होता जा रहा है। इसके लिए निस्सन्देह मारवाडी समाज का भावी इतिहास-लेखक सीतारामजी के प्रयत्नों को बहुत मूल्यवान् बतायेगा। परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी मातृ-जाति सबधी सेवा केवल मारवाडी समाज तक ही सीमित रही है। सीतारामजी के मन में इस प्रकार का संकीर्ण मनोभाव है ही नहीं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के बल पर कह सकता हूँ कि उन्होंने किस लगन और उत्साह के साथ अन्य समाज की स्त्रियों का भी दुःख दूर करने का प्रयत्न किया है। मेरी जानकारी के क्षेत्र में केवल हिन्दू समाज की स्त्रियाँ ही नहीं हैं, मुस्लिम तथा अन्य समाज की स्त्रियाँ भी शामिल हैं। उनके मन में सेवा के क्षेत्र में धनी-गरीब, ऊँच-नीच, छोटी-बड़ी जाति आदि शब्द हैं ही नहीं। उनका हृदय बहुत विशाल है और सेवा का क्षेत्र बहुत व्यापक है।

सीतारामजी ने अपने जीवन के प्रत्येक दिन के अनुभव को लिख रखा है—डायरी के रूप में। मुझे उनकी डायरियों को पढ़ने का सौभाग्य मिला है। किस प्रकार निश्छल भाव से उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं और कैसे-कैसे महानुभावों से मिल कर उनकी मार्मिक बातें सुनी हैं, वह इन डायरियों में अंकित है। सौभाग्य से उनकी डायरियों की दो जिल्द प्रकाशित हो गई हैं। इनमें हमारे राजनीतिक संघर्ष के प्रतिम दिनों का—सन् १९२९ से १९४२ तक का—विश्वसनीय चित्र उभरा है। लेकिन जो बात सब से अधिक उसमें आकर्षक लगती है वह है लेखक का शालीन चरित्र और विनम्र भाव। अनेक घटनाओं, संघर्षों और महापुरुषों के सम्पर्क के जो चित्र इन डायरियों में प्रतिफलित हुए हैं, वे मानो एक स्वच्छ दर्पण से प्रतिफलित विश्वसनीय प्रतिच्छवि हैं। एक-विशेष बात जो इन डायरियों में ध्यान आकर्षित करती है, वह आलस्य, प्रमाद और मिथ्याचार के प्रति आक्रोश है। कितनी ही बार उन्होंने अपने भीतर इन दोषों को पा कर प्रायश्चित्त कर के आत्म-शुद्धि की है और निश्छल भाव से अपनी कमजोरियों को भी कह दिया है। वे अपने—आपके संवध में सदा सजग आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि “भूखों को देख कर जगी हुई सहानुभूति दूसरे ही क्षण परोसी हुई थाली के सामने बैठते ही गायब हो जाती है।” यद्यपि इसमें उन्होंने अपने-आप को ही आलोचना का लक्ष्य बनाया है

परन्तु इस प्रकार की आलोचनाएँ वस्तुतः हमारे देश के समाज पर अनायाम घटित हो जाती हैं। सीतारामजी की डायरियो में उनका अद्भुत सम्कारी व्यक्तित्व बार-बार ऊपर आ जाता है। अपनी दुर्बलताओं को उन्होंने कहीं छिपाया नहीं, और यथासाध्य उनको दूर करने का प्रयत्न किया है। अत्यन्त विनाश हृदय ही भूलों को स्वीकार भी करता है और जीवन से उन्हें यथामाध्य हटा देने का भी प्रयत्न करता है।

श्री सेकसरियाजी का जीवन सामाजिक कुरीतियों, व्यापक अशिक्षा, विदेशी शासन से उत्पन्न विकृतियों में सघर्ष करते ही बीता है। वे महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी हैं। वे अन्तरतर में विश्वास करते हैं कि माध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। आधुनिक भारत के राजनीतिक जीवन में यह आदर्श लुप्त हो गया है। कभी-कभी उन्हें इस स्थिति में बड़ा मानसिक कष्ट होता है। दुर्भाग्यवश देश की राजनीतिक स्थिति महात्मा गांधी के आदर्शों में एकदम अलग हो गई। कोई भी आज न साध्य की आध्यात्मिक ऊँचाई में विश्वास करता है, और न साधन की पवित्रता में।

महात्मा गांधी ने माध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बड़ा बल दिया था। आज कोई उस पर विचार करना जरूरी नहीं समझता। ऊँचे-से-ऊँचे ग्रामों पर आसीन लोग भी इस ओर ध्यान नहीं देते। सारा वातावरण परस्पर के आरोप-प्रत्यारोप और निन्दा-कुत्सा में कलुषित हो गया है। जिन जीवन-मूल्यों के लिए गांधीजी ने सम्पूर्ण जीवन उत्सर्ग कर दिया, वे अब केवल इतिहास की बात रह गये हैं। सीतारामजी का सवेदनशील चित्त इस बात से बहुत दुखी होता है। मैंने सेकसरियाजी को एक बार इस कारण से अत्यधिक दुखी देखा कि एक मूर्धन्य नेता के सम्बन्ध में उन्हें यह पता चला था कि उन्होंने सच्ची बात छिपा कर अपना पद बचा लेने का प्रयत्न किया था। दुखी तो मैंने उन्हें और भी कई बार देखा है लेकिन उस समय जो दुख उनके चेहरे पर घनीभूत होकर छाया हुआ था, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सार्वजनिक जीवन में व्याप्त झूठ उन्हें सब से अधिक कष्ट पहुँचाता है।

सेकसरियाजी बीते हुए युग के निम्पूह, मत्त-निष्ठ, सत्कारी जन-सेवकों की श्रेणी के जीवित मूर्धन्य रत्न हैं। उनके और उन्हीं के समान कुछ थोड़े से सत्य-निष्ठ लोगों के साथ यह पीढ़ी समाप्त हो रही है। परन्तु क्या यह परम्परा ही समाप्त हो रही है? सीतारामजी का जीवन आलोक-शिखा की भाँति सदा भावी पीढ़ी को मार्ग-दर्शन कराता रहेगा।

कविवर रविन्द्रनाथ की ये पक्तियाँ मानो सेकसरियाजी के जीवनादर्शों की ही वाणी हैं —

संसारे ते लभिले शक्ति पाइले शुधु बन्चना,
तोमाके येनो ना करि संशय ।

स्वतंत्रता-संग्राम के विशिष्ट सेनानी,
भारत सरकार के रक्षा-मंत्री

श्री जगजीवन राम

सराहनीय सेवाएँ

श्री सेकसरियाजी की राष्ट्रीय, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सराहनीय सेवाएँ रही हैं। स्वतंत्रता-संग्राम में योग-दान के साथ-साथ उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक, विशेषकर स्त्री-शिक्षा का, कार्य भी किया। इनकी सेवाओं को समादृत करने के लिए अभिनन्दन-समारोह आयोजित करने और अभिनन्दन-ग्रंथ भेंट करने की योजना कलकत्ता के नागरिकों का सराहनीय कार्य है।

— ० —

भारतीय ससदीय राजनीति के वरिष्ठतम स्तम्भ,
देश-भक्त और समाज-सेवी,
हिन्दी के प्रसिद्ध नाट्यकार

सेठ गोविन्ददास

त्यागमय जीवन

मैं श्री मेकमरियाजी को ५० वर्षों में भी अधिक समय में निकट में जानता हूँ। इस मर्त्य-लोक की रचना ही कुछ ऐसी है कि यहाँ जो भी आया है, उसे जल्दी या देर से एक दिन जाना है। मनुष्य-योनि बड़ी कठिनाई में प्राप्त होती है और उसे प्राप्त करने के पश्चात् दीर्घ जीवन बड़ी भारी बात है। फिर यदि वह जीवन श्री मेकमरियाजी के सदृश उपयोगी हो, तब तो पूछना ही क्या है?

श्री मेकमरियाजी ने जिस देश में जन्म लिया, उसकी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। उनके त्यागमय जीवन में न जाने कितनी को प्रेरणा प्राप्त हुई है? फिर देश के रचनात्मक कार्यों में भी वे अग्रसर रहे। वे ऐसे कार्यकर्त्ता नहीं हैं जो स्वतंत्रता के संग्राम में केवल एक स्वयं-सेवक के सदृश ही कार्य करते रहे हों। स्वतंत्रता के संग्राम में तो उन्होंने सब कुछ किया ही पर इसी के साथ देश के विभिन्न भागों में रचनात्मक कार्य कर उन्होंने मोने में सुगन्ध का मिश्रण कर दिया।

एक दिन सभी को जाना है। वे भी जायेंगे ही पर मर कर भी अमर रह जायेंगे।

मैं भगवान् से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सौ वर्ष का पूर्ण जीवन देकर उन से देश की इसी प्रकार सेवा कराता रहे।

— ० —

सुप्रसिद्ध समाज-सेवी और शिक्षाविद्,
स्त्री-शिक्षा की अखिल भारतीय ख्याति-प्राप्त संस्था
वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक-संचालक,
स्वातंत्र्योत्तर राजस्थान के प्रथम मुख्य मंत्री

श्री हीरालाल शास्त्री

आदि सुहृद !

भाई सीतारामजी से पिछले ४५ वर्षों से मेरी ऐसी अभिन्नता रही है कि मैं यदि उनके विषय में कुछ लिखू तो वह ज्यादातर मेरे खुद के विषय में लिखा हुआ लगेगा। हम दोनों का सम्बन्ध व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जैसा है, परन्तु इस सम्बन्ध का वास्तविक आधार सार्वजनिक है।

१९२८ के अप्रैल महीने में नियति मुझे एक प्रकार से अस्थायी निवास के लिये कलकत्ता ले गयी। मेरे जिम्मे कुछ सार्वजनिक संस्थाओं का काम देखना था। उस सिलसिले में कलकत्ता के कई सार्वजनिक भावना वाले लोगों से सम्पर्क हुआ, जिनके साथ थोड़े ही समय में मेरा मित्र-भाव बन गया। मेरी देख-रेख वाली संस्थाओं में प्रमुख स्थान वासतल्ला स्थित मारवाडी बालिका विद्यालय का था और मेरे कलकत्ता वाले नये मित्रों में प्रमुख स्थान सीतारामजी का हो गया। उन दिनों सीतारामजी मारवाडी बालिका विद्यालय के मंत्री थे।

जो भाई कमाने-खाने के लिए राजस्थान से बाहर निकलते थे, उनमें अच्छा पढ़ा-लिखा शायद ही कोई होता था, परन्तु मेरे लम्बे सहवास ने बताया कि वे लोग आम तौर से बड़े बुद्धिमान, व्यवहार-कुशल और अध्यवसायी होते थे। और, उनमें कुछ-न-कुछ 'धर्म' का काम करने की भावना भी होती थी। उक्त धर्म की भावना कई लोगों के चित्त में आधुनिक अर्थ में सेवा की भावना का स्थान लेने लग गयी थी।

मारवाडी बालिका विद्यालय के इन मंत्रीजी में मेरी मुलाकात हुई। वे भी बहुत से दूसरे राजस्थानी भाइयों की तरह ही मामूली पढ़े-लिखे पाये गये। लेकिन मैंने तुरन्त समझ लिया कि उनमें सीखने की तीव्र इच्छा और प्रवृत्ति है। सीतारामजी की सचाई और सेवा-भावना का तो कहना ही क्या? कोई दूसरा होता तो मेरे साथ उसकी शायद ही पटती, वह मभवत मुझसे ईर्ष्या करने लग जाता। पर, सीतारामजी को बालिका विद्यालय के काम से मतलब था, अपने मित्त्व के अधिकार का भान उन्हें नहीं था।

ऐसी हालत में हम दोनों एक-जीव होकर विद्यालय के काम में जुट गये। सीतारामजी कहते रहते हैं—“मैंने तुमसे यह मीखा और वह मीखा।” पर, मैं तो सीतारामजी का एक सहायक था। मैं किसी पद पर नहीं था, पद की मुझे आवश्यकता भी नहीं थी। हम दोनों के मिले-जुले परिश्रम से और प्रवधकारिणी समिति के दूसरे सदस्यों के सहयोग से मारवाड़ी वालिका विद्यालय एक अच्छे-से हार्ड स्कूलका रूप लेने की दिशा में आगे बढ़ गया। साथ ही सीताराम और हीरालाल में अत्यन्त अनूठा और सुन्दर एकत्व आ गया।

मैं जयपुर छोड़ कर कलकत्ता रहने के लिए नहीं गया था। न मेरे सामने कमाने-खाने का सवाल था, क्योंकि मैं माग कर खाने का व्रत पहले से ही ले चुका था। मुझे किसी भी शहर में—जयपुर तक में—रहना अच्छा नहीं लगता था और सीतारामजी के लिये कलकत्ता-निवास अत्यन्त प्रिय था। ऐसा नहीं है कि कलकत्ता की तमाम बातें सीतारामजी को पसन्द ही हों, पर उनका दिल कलकत्ता में उलझ चुका था। उधर सीतारामजी की पत्नी भगवान देवी और मेरी पत्नी रतनजी के बीच भी एक खास तरह का अभिन्न भाव बन गया था।

शायद १९२८ के अन्त में हम सब लोग वर्धा में थे। मुझे राजस्थान के—असल में जयपुर राज्य के ही—किसी गाँव में जाकर बसने की धुन लगी हुई थी। मैंने गाँधीजी की इजाजत हासिल कर ली थी। मैंने जयपुर छोड़ा, तभी से भाईजी जमनालालजी और भाईजी घनश्यामदासजी मुझे सहारा देते रहे थे। संयोग से वे दोनों ही मेरे गाँव में जाकर बसने के विचार के पक्ष में नहीं थे। मैंने दोनों को ही ढिठाई का-सा जवाब दिया और बिना उनके सहारे ही वैसा करना मजूर कर लिया। तब भगवान ने सीतारामजी को मेरी मदद के लिए भेजा। सीतारामजी मेरे आग्रही स्वभाव को जानते थे। वे बोले—“क्या चिन्ता है? जितनी मुझ से हो सकेगी, उतनी मदद तुम्हारी मैं जरूर करूँगा।” और वैसा ही उन्होंने किया।

वर्धा के एक मामूली से पेड़ की धूप-छाह में उस दिन एक महामकल्प हो गया। वह महासकल्प मुझे वनस्थली ले गया। १९२९ की अक्षय तृतीया को जब मैं वनस्थली पहुँचा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। गाँव में मैं एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। एक विद्यार्थी को अवश्य मैं अपने साथ ले गया था क्योंकि मैं अपने-आप को कई प्रकार से अपग मानता रहा हूँ। ऐसी विकट-सी स्थिति में कलकत्ता में बैठे हुए सीतारामजी का ही एक मात्र सहारा मुझे था। कलकत्ता के मारवाड़ी वालिका विद्यालय के बाद वनस्थली के जीवन-कुटीर ने हम दोनों को एक खास सूत्र में बांध दिया। कलकत्ता नगर निवासी सीताराम सेकमरिया का नाम वनस्थली ग्राम के साथ “यावच्चन्द्र दिवाकरो” जुड़ा हुआ रहेगा। आगे जा कर भाई भागीरथजी कानोडिया आदि अनेक बन्धुओं ने—भाईजी जमनालालजी और घनश्यामदासजी तक ने—मेरी और वनस्थली की सहायता की। पर वनस्थली के “आदि मुहूर्त्” की पदवी केवल सीतारामजी ने पायी।

सीतारामजी एक नाजुक आदमी हैं। देखने में सुन्दर, बोलने में मीठे, वृत्ति में विनयशील। और मैं? बिल्कुल उल्टा। एक बार मैं सीतारामजी को अपने

जन्म-स्थान जोवनेर ले गया। वहां न रहने का मकान, न शौच-सुविधा के लिये समुचित टट्टीघर, न नहाने को स्नान-घर, न पीने को मीठा पानी, न खाने को भले आदमी की सी रोटी। सीतारामजी को जो तकलीफ उस यात्रा में हुई, उसकी कल्पना आज मैं करता हूँ तो मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है। मैं सोचता हूँ, कितना अज्ञानी और कैसा अनाड़ी था मैं। और सीतारामजी? उन्होंने मेरे उस खुरदरे प्यार की पूरी कीमत चुकायी।

वनस्थली किसी अमीर आदमी के रहने के लायक तो अब भी नहीं हुई है, हालांकि अब सीतारामजी जैसे का काम भी थोड़ा-बहुत चल सकता है। पर उन दिनों की वनस्थली का क्या कहना? सीतारामजी रात के १० बजे स्टेशन पर उतरे होंगे, और एक बेलगाड़ी में पड़े सारी रात काली कर के वे जीवन-कुटीर पहुँचे। मुझे याद है कि मैंने यह समझा ही नहीं कि सीतारामजी को कोई खास तकलीफ हुई होगी। पर, सीतारामजी प्रेमी आदमी जो ठहरे, उन्होंने सब कुछ भुगत लिया अपनी वनस्थली के प्यार की खातिर। सीतारामजी की यात्रा-भीरता विलक्षण है, कलकत्ता महानगर का अपना स्थान छोड़ना उनके लिए एक प्रकार की अग्नि-परीक्षा होता है। पर, उनका प्रेमी स्वभाव उन्हें अपने प्यार के स्थान तक खींच ले जाने में कभी-कभी समर्थ हो ही जाता है।

मारवाड़ी वालिका विद्यालय के बाद सीतारामजी ने शानदार श्री शिक्षायतन बनाया। उसमें मेरा योग-दान बिल्कुल नहीं है। जो हो, श्री शिक्षायतन कलकत्ता में सीतारामजी की विशिष्ट रचना है, जिसे देख कर अच्छे-अच्छे लोग मुग्ध हो जाते हैं। दैव-योग ऐसा हुआ कि आगे चल कर वनस्थली भी लड़कियों की शिक्षा का ही स्थान बन गयी। इसलिये अब सीतारामजी के पास शहर में श्री शिक्षायतन है और गाँव में वनस्थली विद्यापीठ है—दोनों स्त्री-शिक्षा के संस्थान।

सीतारामजी ने समाज-कल्याण के अनेक काम किये हैं। मातृ-सेवा हो, खादी हो, दुखियों की सेवा हो—हर क्षेत्र में सीतारामजी का अनुपम योग रहा है। बीच में कांग्रेस में, राजनीति में भी उन्होंने रचनात्मक भाग लिया। सीतारामजी एक से अधिक बार जेल भी गये। जयपुर राज्य प्रजामण्डल के सत्याग्रह के समय तो जेल में उन्हें वापस ढकेल दिया। अचानक ही गाँधीजी ने जयपुर सत्याग्रह को स्थगित करने का हुक्म दे दिया जिससे रतनजी बहुत दुःखी हुईं। विडला हाउस में सरदार वल्लभभाई कुछ बोल गये तो रतनजी ने गर्व के साथ जवाब दिया कि औरों को जाने दीजिए—ये सीतारामजी और सिद्धराज तो हमारे पास हैं न?

मुझे यह ठीक से याद नहीं है कि सीतारामजी ने अपना व्यापार पूरे तौर पर कब छोड़ा। जो हो, व्यापार में ही लगे रहते तो वे बहुत बड़ी फैज पर पहुँच सकते थे, ऐसा मेरा विश्वास है। पर उन्होंने तो छोड़ दिया सो छोड़ ही दिया। ऐसा दूसरा महाजन मेरी जानकारी में नहीं है। मैं सीतारामजी को शुरू से आज तक एक समाज और देश के पीछे पागल हुए आदमी के रूप में ही देखता—जानता आया हूँ। सीतारामजी के असंख्य पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं। उनके अधिकतर पत्रों में देश और

समाज की स्थिति के विषय में चिन्ता प्रकट की हुई है। मैं उनसे कहता ही रहता हूँ—
 “आप श्रेष्ठ पुरुष हो, अच्छा-से-अच्छा काम करते हो, अपने लिए कुछ नहीं चाहते
 हो, फिर आप क्यों निरर्थक चिन्ता करते हो। मनुष्य अपने हिस्से का काम कर दे,
 उसके बाद वह बेकार की चिन्ता में क्यों पड़े? देश की करोड़ों जनता का अपना
 भाग्य भी तो है। समय आने पर सब कुछ अच्छा हो जायगा, आप ‘पराये दुख
 दुर्बल’ मत हुआ करो।” पर सीतारामजी को मेरा यह “उपदेश” नहीं जचता।
 उनका स्वभाव है बुरी बात को न देखने का, और अच्छे के लिये खटने का।

मेरा और रतनजी के भाइयों का एक खासा बड़ा सयुक्त परिवार है जिसके साथ
 सीतारामजी का बड़ा भारी मोह है। छोटे-से-छोटे बच्चे की कुशल वे नाम ले-लेकर
 पूछते हैं। रतनजी की माताजी को तो वे इतना मानते हैं कि रतनजी और मैं
 भी क्या मानूंगा? हमारे सयुक्त परिवार को सीतारामजी “सतजुग” का सा परिवार
 मानते हैं। यह सब कुछ सीतारामजी के प्रेमी स्वभावका प्रताप है। सीतारामजी
 का खान-पान नफीस है, पर उसे वे बहुत नियंत्रित रखते हैं। मेरे शौक पूरे करने
 का भगवान् देवी के साथ-साथ सीतारामजी भी बहुत ध्यान रखते रहे हैं। भगवान्
 देवी मेरे लिए हमेशा बढिया “रावडी” बनाती, तो सीतारामजी खुद मेरे लिये
 बढिया सेव लाते। सीतारामजी को भगवान् देवी जैसी सहधर्मिणी मिली सो बड़े
 सौभाग्य की बात थी। उस देवी को मैं कभी नहीं भूल सकता।

सीतारामजी की गिनती प्रमुख सुधारवादियों में की जानी है, पर मैं उन्हें एक
 भक्त के रूप में भी देखता आया हूँ। गीता और रामचरित मानस उनके दैनन्दिन
 पाठ के प्यारे ग्रंथ हैं। अच्छे भजन सीतारामजी को लोट-पोट कर देते हैं। सीताराम
 जी का जीवन सर्वथा नियमित है। उनकी प्रत्येक बात सुरुचिपूर्ण और सुसंस्कृत है।
 मेरी डायरी लिखने की आदत देख कर गायद वे डायरी लिखने लगे होंगे। वैसे मैं
 अपनी डायरी को सीतारामजी की डायरी के मुकाबले में कुछ नहीं मानता हूँ। उनकी
 डायरी जवाहरात की खान जैसी है—अपनी तमाम अनुभूतियों को वे डायरी में दर्ज
 करते हैं। उनकी डायरी और उनके पत्र सब के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होंगे।

सीतारामजी का चारित्र्य उज्ज्वल है। वे स्वभाव से अमीर हो कर भी सही
 अर्थों में त्यागी हैं। उन्हें मान-प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। उनका प्रत्येक क्षण
 देश और समाज के कल्याण का चिन्तन करने में जाता है। अपने समाज में जो एक
 से एक बढ़ कर रत्न हैं, उनमें सीतारामजी अपनी विशिष्ट आभा से जाज्वल्यमान
 हैं। वाकई सीतारामजी बे-मिसाल हैं, लासानी हैं।

हीरालाल उज्जु है, सीताराम नफीस।
 तब भी दोनों एक हैं, मानो बिसवा बीस ॥
 दीर्घ काल से हैं बंधे, बन्धन-स्नेह विचित्र।
 बना रहेगा सर्वदा, भाव अभिन्न विचित्र ॥

गांधी-विचार के सुप्रसिद्ध लेखक,
गुजरात के भूतपूर्व राज्यपाल

श्री श्रीमन्नारायण

आदर्श कर्म-योगी !

आदरणीय सीतारामजी सेकसरिया देश के उन बिरले व्यक्तियों में हैं जिन्होंने नि स्वार्थ भाव से वर्षों तक राष्ट्र और समाज की सेवा की है, लेकिन प्रकाश में आने की कभी कोशिश नहीं की।

उनसे मेरा परिचय लगभग सैंतीस वर्ष पहले वर्धा में ही हुआ था। वे पूज्य जमनालालजी बजाज के घनिष्ठ मित्रों में थे और उन दिनों अक्सर वर्धा और सेवा-ग्राम आते-जाते रहते थे। शुरू से ही मेरे मन पर उनके व्यक्तित्व की बहुत गहरी छाप रही है। उनका सात्विक और सेवामय जीवन मुझे सदा प्रेरणा देता रहा है। मैं उनका एक आदर्श कर्मयोगी के रूप में आदर करता रहा हूँ। यदि उन्हें ऋषि भी कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मैं इस अवसर पर उनके प्रति अपने हार्दिक प्रणाम अर्पित करता हूँ।

— ० —

हिन्दी के वरिष्ठ सम्पादक और लेखक,
भूतपूर्व राज्यसभा-सदस्य

पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी

आत्म-दानो !

भाई सेकसरियाजी मे मेरा परिचय अब तक इतना घनिष्ठ और विस्तृत हो चुका है कि अब उसकी प्रारम्भिक तिथि-तारीख या मन्-सम्बत का पता लगाना भी मेरे लिए मुश्किल है। शायद सन् १९२८ के मध्य या सन् १९२९ के आरम्भ मे उनके प्रथम दर्शन हुए होंगे।

पिछले ४४-४५ वर्षों मे श्री सेकसरियाजी ने मेरे अनेक साहित्यिक तथा साम्प्रदायिक यज्ञों मे जो प्रचुर सहायता प्रदान की है, उसे मैं जीवन पर्यन्त नहीं भूल सकता। चौबे लोग यजमान-सग्रह मे विश्वास रखते हैं और सेकसरियाजी दर-असल सर्वश्रेष्ठ यजमान है।

सेकसरियाजी के बीसियों ही पत्र मेरे घर पर सुरक्षित है जो उनके सुसम्भूत, उदार तथा पर-दुःख-कातर व्यक्तित्व का चित्रण करते हैं। उनकी दान-शीलता मे अहम् भाव का नामोनिशान नहीं, बल्कि विनम्रता तथा सहज स्वाभाविकता का अद्भुत मिश्रण है। अपने दान से किसी पर भी अहसान लादने की वे कल्पना भी नहीं करते। दूसरे के सामने हाथ पसारने मे याचक जिस क्षुद्रता का अनुभव करता है, सेकसरियाजी से सहायता पानेवाले को उसका अनुभव कभी नहीं होता। इस प्रसंग मे सुप्रसिद्ध अमरीकन कवि लैवेल की एक कविता याद आती है जिसका भावार्थ है—‘जो अपने दानके साथ आत्म-दान भी करता है, वह दान-पात्र को ही नहीं, स्वयं को और ईश्वर को भी उपकृत करता है। दान का महत्व उतना नहीं, जितना अपने साधनों को दूसरों के साथ मिल-वांट कर उपभोग करने का है। आत्म-दान के बिना कोई भी दान विल्कुल अधूरा ही है।’ मेकसरियाजी ने अपने सीमित साधनों के बावजूद इस कविता को अपने जीवन मे चरितार्थ कर दिखाया है। वस्तुतः सेकसरियाजी का सम्पूर्ण जीवन ही इस कविता की साक्षात् टीका है।

मैं यहाँ कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन करूँगा, जिनसे सेकसरियाजी की मनोवृत्ति तथा विचारधारा पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है।

एक बार सेकसरियाजी ने मुझ मे कहा—‘हमारे मारवाडी बालिका विद्यालय मे एक पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए क्या आप समय निकाल सकेंगे?’

मैंने हाँ भर ली और निश्चित समय पर उस विद्यालय में उपस्थित हो गया। उस समय मुझे एक मजाक सूझा। उपस्थित छात्राओं को सम्बोधित करते हुए मैंने कहा—“कलकत्ता से कुल जमा नित्यानवे मील की दूरी पर विश्व के एक महान् कवि रहते हैं। मुझे पता नहीं कि आपने उनके दर्शन किये या नहीं। यदि नहीं किये हों तो इस विद्यालय के सचालको का यह कर्त्तव्य होता है कि वे आपको शान्ति-निकेतन की तीर्थ-यात्रा करा दें।” मैं तो यह मजाक कर के घर लौट आया पर इसके तीन-चार दिन बाद भाई सेकसरियाजी ने आ कर मुझ से कहा—“आप हमारे विद्यालय की छात्राओं को जो वहका आये, उसका नतीजा यह हुआ कि वे शान्ति-निकेतन की यात्रा के लिए जिद्द कर रही हैं। क्या आप समय निकाल कर हमारे साथ चल सकेंगे?” मेरे पास समय की क्या कमी थी? सम्पादकाचार्य रामानन्द ने मुझे पूर्ण स्वाधीनता दे रखी थी। मैंने कहा—“वक्त तो मेरे पास नहीं है, फिर भी आपके आदेश का पालन करूँगा।” मैंने यह किस्सा सुन रखा था कि चतुर ज्योतिषी लोग श्रद्धालु व्यक्तियों को ग्रह का प्रकोप तथा ब्राह्मण को दान बतला आते हैं। फिर वह भोला-भाला आदमी यह सोच कर कि अन्य ब्राह्मण को कहाँ तलाश करता फिरूँगा, उसी ब्राह्मण देवता को दान दे देता है। इस प्रकार मारवाड़ी बालिका विद्यालय की दस-बारह छात्राओं, जिनमें सेकसरियाजी की सुपुत्री पन्ना और एक अध्यापिका सरस्वती देवी साहित्याचार्य भी थी, ने सेकसरियाजी के साथ शान्ति-निकेतन की यात्रा मेरे साथ की।

उस घटना को आज ३६ वर्ष होने को आये, फिर भी उसकी याद मेरे मस्तिष्क में ज्यो-की-थ्यो ताजा है। उस यात्रा का वर्णन श्री सेकसरियाजी ने अपनी पुस्तक “बीता युग नई याद” में विस्तार से किया है। उस समय गुरुदेव ने सरल बगला में जो सक्षिप्त भाषण दिया था, उसका भी मुझे स्मरण है। उस भाषण का श्री सेकसरियाजी पर और कुमारी पन्ना पर बहुत प्रभाव पड़ा। गुरुदेव ने कहा था—“मैंने अपना सब कुछ शान्ति-निकेतन को दे दिया। नोबल पुरस्कार के रुपये भी शान्ति-निकेतन को दे दिये। मेरी पुस्तक से जो आय होती है, वह भी शान्ति-निकेतन की है। तब भी शान्ति-निकेतन पर कर्ज हो गया है और उसके बोझ से मैं दबा जा रहा हूँ। मैं मद्रास जा रहा हूँ। इस तिहत्तर वर्ष की उम्र में मैं बाहर नहीं जाना चाहता। आज न तो मुझ में शक्ति है, न इच्छा है कि नाच-गान की पार्टी लेकर फिरूँ। पर क्या करूँ, शान्ति-निकेतन के लिए धन चाहिए। मैं यह भी चाहता हूँ कि यहाँ हिन्दी के लिए अच्छी व्यवस्था हो, हिन्दी की स्थायी सीट हो और हिन्दी-भवन बने, जिसका सुन्दर पुस्तकालय भी हो।”

श्री सेकसरियाजी ने धीरे से मुझ से कान में कहा—“मैं हिन्दी-भवन के लिए गुरुदेव को पाँच सौ रुपये अर्पित करना चाहता हूँ। क्या यह इस समय उचित होगा?” मैंने कहा—“अवश्य कीजिये।” और, सेकसरियाजी ने वैसा ही किया। इस प्रकार हिन्दी-भवन की नींव उसी क्षण पड़ गई। कुमारी पन्ना, जो पूज्य पिताजी की तरह ही सवेदनशील है, ने प्रभावित होकर सेकसरियाजी से कहा—“गुरुदेव का कर्ज तो चुक जाना ही चाहिए। यह हम सब का कर्त्तव्य है।” श्री सेकसरियाजी

सहमत हो गये और श्री घनश्यामदासजी विडला से भी इसके लिए उन्होंने निवेदन किया। आगे चलकर महात्मा गाँधी के अनुरोध पर श्रीमान् विडलाजी ने शांति-निकेतन का ऋण चुका दिया।

हिन्दी-भवन की स्थापना दीनबन्धु ऐण्ड्रूज ने की और उसका सम्पूर्ण व्यय-भार हलवासिया ट्रस्ट पर पड़ा। अब तक अन्दाज लाख-डेढ़ लाख रुपये हिन्दी-भाषियों, जिनमें मारवाडी समाज मुख्य है, के द्वारा दिये जा चुके हैं, जिसका श्रेय मुख्यतया श्री भागीरथ जी कानोडिया को मिलना चाहिए। दीनबन्धु कुछ अश्वस्थ से थे और विश्राम करने के लिए प्रोफेसर रुद्र के पास प्रयाग जा रहे थे। मैंने आग्रह कर के उनमें एक दिन कलकत्ता के लिए माँग लिया। उन बीस घण्टों में मैंने उनके लिए कई कार्य-क्रम रख दिये। सब में प्रथम तो मैं उन्हें भागीरथ भाई के यहाँ विना किसी सूचना के ले गया। भागीरथ भाई ने आश्चर्य से पूछा—“इन महापुरुष को आपने क्यों तकलीफ दी?” मैंने तब शांति-निकेतन के हिन्दी-भवन की चर्चा की और उन्होंने तुरन्त पाँच सौ रुपये दे दिये। फिर मैं दीनबन्धु को सेकसरियाजी के घर पर ले गया। उन्हें भी इसकी खबर नहीं दी थी। भाई सेकसरियाजी ने भी वही सवाल किया—“दीनबन्धु को क्यों कष्ट दिया? मैंने कहा—“आपने हिन्दी-भवन के लिये जो महायत्ना की हैं, उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करने को ये पधारे हैं।” सेकसरियाजी ने मुस्करा कर कहा—“ऐसे महापुरुष को अपने घर में हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे”। फिर उन्होंने दो सौ रुपये और भी भेंट कर दिये। यह बात ध्यान देने योग्य है कि गुरुदेव सेकसरियाजी की सहायता को भी भूले नहीं। पटना की एक मीटिंग में उन्होंने उसका उल्लेख किया था।

इस प्रकार की एक घटना और भी मुझे याद आ रही है। भाई सेकसरियाजी ने एक दिन मुझ से कहा—“क्या आप समय निकाल कर हमारे एक अस्पताल को देखने चल सकेंगे?” मैं राजी हो गया और अस्पताल देखने चला गया। अस्पताल का विधिवत् निरीक्षण मैंने जिन्दगी में पहली बार ही किया था। अन्य कमरों में धूमने के बाद हम एक कमरे में पहुँचे, जहाँ किसी स्त्री को खून दिया जा रहा था। रक्त-हीनता उसके चेहरे से टपकती थी। सेकसरियाजी ने डाक्टर से उसके हाल-चाल पूछे और पूरी मावधानी वरतने का आदेश दिया। फिर कमरे से निकलने के बाद उन्होंने मुझ से कहा—“आप जानते हैं कि इस अस्पताल के कायम करने का विचार मेरे मन में कैसे आया?” मैंने अपनी अज्ञानता प्रकट की तो उन्होंने कहा था—“जब प्रसूति में आपकी धर्मपत्नी का देहान्त हो गया था, और मैं मातमपुर्सी के लिए आपके निवास-स्थान पर गया था, तभी मैंने यह सकल्प कर लिया था। इसके बिना मेरी पत्नी को भी प्रसूति में काफी कष्ट हो चुका था।” मैं चकित रह गया।

सेकसरियाजी ने बड़ा ही संवेदनशील हृदय पाया है, जो दूसरों के कष्टों से तुरन्त ही द्रवित हो जाता है। कुछ घटनाएँ और भी लिख दूँ।

एक बार सेकसरियाजी ने मुझे भोजन के लिए निमन्त्रित किया। मैंने मजाक में उनमें कह दिया—“क्या आप जानते हैं कि बिना दक्षिणा के चाँवे लोग भोजन नहीं

करते ?” उन्होंने कहा—“यह बात तो जग-जाहिर है। मैं कैसे नहीं जानूँगा ?”

मैं भोजन के लिए गया और मेरे कहने से एक गरीब महिला के बच्चों की फीस तथा किताबों के लिए उन्होंने इकावन रुपये दे दिये।

मौलवी जहरउल हसन साहब का स्वर्गवास हो गया था। वे मौलाना आजाद के पुराने शिष्य थे और उन्होंने आजाद साहब द्वारा की गई कुरान की टीका के एक अध्याय के आधार पर ‘कुरान और धार्मिक मत-भेद’ नामक किताब लिखी थी। वे तीन बार जेल भुगत चुके थे और प्रफ सशोधन के लिए उन्हें पन्द्रह दिन तक मेरे पास रहना पड़ा था। मौलवी साहब की धर्मपत्नी को कुछ सहायता भागलपुर भिजवानी थी। अकस्मात् सेकसरियाजी का निमंत्रण फिर मिला। मैंने पेशगी दक्षिणा ले कर उन्हें ५१) रुपये भिजवा दिये। इसके सिवा सेकसरियाजी ने उस ग्रंथ की भी बहुत-सी प्रतियाँ खरीद ली।

‘विशाल भारत’ हमेशा घाटे में ही चलता रहता था। एक बार उस पर घोर आर्थिक सकट आ गया। मेरी प्रार्थना पर सेकसरियाजी ने पाँच हजार रुपये उधार दे दिये। व्याज का तो कोई सवाल था ही नहीं पर मूल चुकने में भी काफी विलम्ब हो गया। राम-राम कह के वह चुक गया, पर भाई सेकसरियाजी सारी स्थिति से परिचित थे और रामानन्द बाबू को वे ऋषि-तुल्य पूज्य मानते थे, इसलिए उन्होंने कोई उद्विग्नता प्रकट नहीं की।

श्रद्धेय रामानन्द बाबू के जीवन-काल में ही मैं उन पर एक ग्रंथ लिखना चाहता था, पर वे इसके लिए राजी नहीं हुए और अपने दामाद कालीदास नाग के मार्फत मुझे बुलवाया और कहा,—“मैं इस बारे में पंडितजी की कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। मेरे चले जाने के बाद भले ही कोई उचित समझे तो मेरे बारे में कुछ लिखे।” बड़े बाबू के स्वर्गवास के कुछ वर्षों बाद मैंने इस श्राद्ध कार्य के लिये दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा की और स्वर्गीय बालमुकुन्द गुप्त के सुपुत्र भाई नवलकिशोर के पास ठहरा। वे इतने दयालु व्यक्ति थे कि मुझे किसी दूसरी जगह ठहरने की नहीं देते थे। बारह रोज मैं कलकत्ता में रहा। रामानन्द बाबू के सुपुत्र श्री केदार बाबू से मिला। वे इस कार्य में सहायता देने को उद्यत हो गये। पर मुख्य प्रश्न आर्थिक था। रामानन्द चटर्जी स्मृति ग्रंथ के लिए ६ हजार रुपये की आवश्यकता थी। श्री सेकसरियाजी ने कहा—“आप पाँच-पाँच सौ रुपये मेरे और भागीरथजी के निश्चित समझ लें। यदि आप ५-७ दिन ठहर सकें तो पाँच-पाँच सौ देने वाले दस आदमी तैयार कर दोगे।” पर मुझे बुखार आ गया और भाई नवलकिशोरजी चिन्तित हो गये। वे मुझ से चार वर्ष बड़े थे। रात को उठ-उठ कर मुझे कपड़े ओढ़ाते थे। कुछ स्वस्थ हाते ही मैं कलकत्ता छोड़ कर दिल्ली भाग आया और वह श्राद्ध कर्म जहाँ-का-तहाँ पड़ा रहा। रुपये इकट्ठे नहीं किये गये। तीस वर्ष के बाद अब उस पुण्य-कार्य को मैंने हाथ में ले लिया है और उसका प्रबन्ध भाई सेकसरियाजी ने ही कर दिया है। यह देख कर हम दोनों को आश्चर्य हुआ तथा खेद भी कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में भी विलम्ब हो रहा है।

मेरा एक और स्वप्न भी जहाँ-का-तहाँ पड़ा रह गया और वह है कलकत्ता में हिन्दी-भवन की स्थापना का। सन् १९८८ में कलकत्ता गया हुआ था। स्वर्गीय रामदेव चोखानी वहाँ मिलने पधारे तो उन्होंने कहा—“नीचेंजी, यह स्थान तो रहने लायक है नहीं।” मैंने तुरन्त ही कहा—“आप लोग अगर हिन्दी-भवन बनवाने तो उसी में ठहरता।” चोखानीजी ने उत्तर दिया—“आपको उसके लिये पन्द्रह-बीस दिन यहाँ ठहरना होगा।” मैं ठहरा भी और हिन्दी-भवन के लिए २०-२१ हजार चन्दे के वचन भी मिल गये। स्वयं चोखानीजी ने दो हजार देने को कहा था, भागीरथ भाई ने ढाई हजार, स्वर्गीय आनन्दीलाल पोद्दार ने पाँच हजार, इत्यादि। पर मुझे जल्द ही लौटना पड़ा और किमी ने पैसा उगाहा ही नहीं। मामला जहाँ-का-तहाँ रह गया। भाई मेकसरियाजी को इन बातों का खेद है पर क्या किया जाय? अब तो इस स्वप्न की पूर्ति अन्यन्त व्यय-माध्य हो गई है। साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जब मैं ट्रेक्ट छपाना चाहता था, तब दो ट्रेक्टों की छपाई का व्यय सेकसरियाजी ने ही दिया था।

सेकसरियाजी मेरे लेखों को जितना ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, उसे देख कर मुझे स्वयं आश्चर्य होता है।

स्व० देवी प्रसादजी मुमिफ की लिखी रहीम खानखाना की जीवनी में मैंने पढ़ा कि दिल्ली में रहीम की समाधि बड़ी दुर्दशा में पड़ी है। उसके आधार पर मैंन पत्रों को एक लेख भेज दिया। उसे पढ़ कर मेकसरियाजी ने लिखा कि यदि ५-७ हजार रुपये से काम चल जाये तो प्रवध किया जाय। पर वह तो कई लाख का मवाल है और सरकार द्वारा ही हो सकता है।

सेकसरियाजी की सहृदयता का एक उदाहरण और भी दे दूँ। जब उन्हें पता चला कि मैं अपने संग्रहालय की बहुमूल्य सामग्री को सुरक्षित करने के लिए चिन्तित हूँ, तो उन्होंने तुरन्त ही पत्र लिखा कि वे काफी व्यय कर के मुझे आर्थिक चिन्ता से विमुक्त कर सकते हैं। पर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे सीमाग्य से उन दिनों श्री भक्तदर्शनजी केन्द्रीय शिक्षा विभाग में मंत्री थे और उनकी कृपा से मेरी वह सामग्री राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित कर दी गई है। मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया कि सेकसरियाजी की इतनी कृपा मुझ पर क्यों रही है। अनुमान से मैं यही कह सकता हूँ कि हम दोनों की विचारधारा में जो साम्य है, पायद वही उनकी इस उदारता के मूल में है। हम दोनों ही महात्मा गांधीजी के भक्त तथा कृपा-पात्र रह चुके हैं। और भी कितने ही व्यक्ति ऐसे थे और अब भी हैं, जो हम दोनों के श्रद्धेय थे और अब भी हैं। साम्प्रदायिकता तथा प्रातीयता के हम दोनों कट्टर विरोधी हैं। भावी समाज-व्यवस्था के बारे में हम दोनों के विचार एक सीमा तक मिलते-जुलते हैं।

श्री सेकसरियाजी अपने को लेखक नहीं मानते पर उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह उच्च कोटि का है। सीधी-सादी जवान में अपने हृदय के भाव प्रकट कर देने की प्रताधारण क्षमता उनमें मौजूद है और डायरी-लेखक की हैमियत से तो वे बहुत ही सफल हो चुके हैं। पत्र-लेखकों में वे शिरोमणि हैं। मैं यह अनुमान कर

सकता हूँ कि कुछ अनधिकारी व्यक्तियों ने भी उनकी उदारता से लाभ उठाया होगा, पर सेकसरियाजी कवीर की इस उक्ति के अनुयायी हैं—“कवीरा आप ठगाइये और न ठगिये कोई। आप ठगै सुख उपजै, और ठगै दुख होई”।

न जाने मेरे जैसे कितने कार्यकर्त्ताओं की सहायता उन्होंने की होगी। ऐसे लोगों की सख्या सैकड़ों में हो सकती है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि सेकसरियाजी मनुष्य-मनुष्य में कभी भेद नहीं करते। हिन्दू, मुसलमान, राजस्थानी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी सभी उनके लिए समान हैं।

दरअसल, सेकसरियाजी एक आदमी है और आदमी होना बहुत दुश्वार है।

— ० —

महात्मा गांधी के अन्यतम सहकर्मी,
पश्चिम बंगाल में रचनात्मक कार्यों के आदि-स्तम्भ,
सोदपुर खादी प्रतिष्ठान के संस्थापक

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त

प्रिय-दर्शन

प्रिय-दर्शन, सहास्य-आनन्द सुहृदवरे
श्री सीताराम सेकसरियार,
अशीतितम जन्म-तिथि-पूर्ति उपलक्ष्ये
श्रद्धाजलि अर्पणम् एव अस्तु ॥

बन्धुवर, गांधीजी के आह्वान पर तुमने व्यवसाय में अवकाश ग्रहण कर दाखिल-
व्रत ग्रहण किया और अपने-आपको जन-सेवा की ओर लगा दिया । यह आज की
बात नहीं है ।

तुम्हारी उम्र तो ८२ वर्ष की हो गई किन्तु तुम ८२ वर्ष के बूढ़े नहीं हुए हो ।
तुम्हारी कर्म-क्षमता, प्रसन्न-चित्तता और निष्ठा ने तुमको आज भी युवक ही बना
रखा है । तुम शतायु हो, एक सौ बीस वर्ष तक जीवित रहो, भगवान् से मेरी
यही प्रार्थना है ।

भाई मेरे, ८२ वर्ष की पूर्ति के शुभ दिन के अवसर पर इसी मंगल-कामना के साथ
नमस्कार ग्रहण करो ।

— ० —

राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री,
सम्प्रति मैसूर के महामहिम

श्री मोहनलाल सुखाडिया

चिर-स्मरणीय सेवा

श्री सीतारामजी ने अपना सारा जीवन समाज-सेवा के अन्दर लगा दिया है। स्वयं धनवानों के बीच रहते हुए भी धनवान बनने का उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया, यह उनकी उच्च भावनाओं और चरित्र की विशिष्टता रही है। उनकी प्रेरणा से कलकत्ता के मारवाड़ी समाज ने सेवा के क्षेत्र में भी जो कुछ कार्य किया, वह चिरस्मरणीय रहेगा। वे जितने मिलनसार और सरल स्वभाव के हैं, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा उनसे कई बार मिलना हुआ और हमेशा उनके विचारों से मैं प्रभावित हुआ हूँ।

परमात्मा उनको दोर्घायु करे, यही मेरी हार्दिक कामना है।

— ० —

कांग्रेस कार्य-समिति के एक-कालीन वरिष्ठ सदस्य,
पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय नेता

श्री अतुल्य घोष

कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर

मुझे जहां तक स्मरण है, श्री सीतारामजी सेकसरिया को सर्व प्रथम देखा था मैंने सन् १९२६ में, सम्भवतः शुद्ध खादी भण्डार के उद्घाटन के समय। मैं तब आल इंडिया स्पिनर्स एसोसियेशन का सदस्य था। इसी कारण शायद मैं निमग्नित हुआ था। तत्पश्चात् सुदीर्घ ४८ वर्षों में सेकसरियाजी में मिलने और कुछेक अवसरों पर उनके साथ कार्य करने का सुयोग भी मिला। अनेक वर्ष बीत गए, किन्तु उन्हें पहली बार जिस रूप में देखा था, आज तक उसमें कोई परिवर्तन लक्षित नहीं हुआ। मुख पर वही मृदु मुस्कान, विनम्र व्यवहार और हर समय अपने को अयाचित भाव से आगे न लाने की सतर्कता।

कितने सार्वजनिक कार्यों में सेकसरियाजी संवर्धित हैं, इसका व्यौरा देना दुष्कर है। कोई भी संगठन-मूलक कार्य हो, सेकसरियाजी निश्चय ही उसमें संवर्द्ध हुए मिलेंगे। खादी-प्रचार के लिए उनके मन में जैसा उत्साह है, गांधीजी के दूसरे हर आदर्श के प्रचार का भी वैसा ही उद्यम है। आज भी विनोबाजी के आदर्शों के प्रचार के लिए हर समय वे आगे रहते हैं। शिक्षा-प्रसार की ओर भी वे निरंतर अग्रसर रहते हैं।

यह तो है सेकसरियाजी का वाह्य व्यक्तित्व, किन्तु यह नम्र, विनयी एवं सदा हास्यमय व्यक्ति कठोर सकल्प भी ग्रहण कर सकता है। समाज में जो बुराईयाँ हैं, उन्हें दूर करने में भी वे सदैव कृत-सकल्प रहते हैं। कलकत्ता में जो इस कार्य में अग्रणी हैं, सेकसरियाजी का नाम उनमें शीर्ष-स्थानीय है।

मैंने सेकसरियाजी के जीवन के दो विशेष पक्षों को लिया है। सेवा-कार्य का प्रश्न लिया जाय तो वाढ हो, महामारी हो, सूखा हो, सभी क्षेत्रों में उन्हें विशिष्ट भूमिका के साथ कार्यशील देखा है। यह सब करते हुए प्रचार से वे हमेशा दूर रहते हैं। आज उनके वियासीवें जन्म-दिन पर अपनी श्रद्धा निवेदन कर उनके कर्मठ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। प्रभु से यही प्रार्थना है कि वे दीर्घ काल तक देश और जाति की इसी प्रकार सेवा करते रहें।

— ० —

स्वतंत्रता-संग्राम के सेनानी,
सुविख्यात राजनेता और समाज-सेवी,
पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व उप-मुख्यमंत्री और वर्तमान सविद

श्री विजयसिंह नाहर

आदर्श पुरुष

शिक्षा-प्रचार, समाज-सेवा एवम् राजनीति के सच्चे समन्वय का दृष्टान्त विरला ही होता है। श्री सीतारामजी सेकसरिया उन विरल लोगो में से ही हैं, जिन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लेने के साथ-साथ समाज-सेवा और शिक्षा-प्रचार हेतु भी स्वयं को अर्पित किया। उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्श को समक्ष रख कर जहाँ स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया, वही खादी को प्रोत्साहन दे कर शुद्ध खादी भण्डार की स्थापना की। वर्षों तक वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे, और स्वातंत्र्य-युद्ध में अग्रणी रह कर कई बार उन्होंने जेल-यात्रा भी की। इस प्रकार से सच्चे त्यागी और सेवक होने के कारण ही श्री सीतारामजी आदर्श पुरुष हैं।

उनसे मेरा कई वर्षों से सम्पर्क रहा है। बडाबाजार में राजनीति का प्रभाव श्री सीतारामजी सेकसरिया और स्व० श्री वसन्तलालजी मुरारका के कारण ही मुख्य तौर से आया। इनकी जोड़ी प्रत्येक कार्य में अग्रणी रही। मारवाडी समाज में पर्दा-प्रथा के निवारण, दहेज-प्रथा के विच्छेद आदि के आन्दोलनों का संगठन और संचालन कर के उन्होंने समाज की चिन्तन-धारा को नई दिशा प्रदान की।

जब भी श्री सीतारामजी से मिलने का मौका मिला, मैंने अनुभव किया कि वे अपने हसमुख चेहरे एवं मृदु-भाषी व्यवहार से सब को अपना बना लेते हैं। मैंने उन्हें कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा। विचारों में अपने विरोधी का मुकाबला भी वे शान्त भाव से ही करते हैं। उन्होंने कभी किसी का अहित नहीं किया। इसीलिए वे हमेशा सब के प्रिय और श्रद्धेय व्यक्ति रहे।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् वे राजनीति से अलग रह कर समाज-सेवा में ही लीन रहे। उन्होंने कई मथाओं का निर्माण किया एवं उन्हें सुचारु रूप से चलाया। श्री शिक्षावतन कालेज की अखिल भारतीय ख्याति उन्हीं की देन का परिणाम है।

वे ८२ वर्ष के हो गये पर आज भी सेवा-कार्य में पूरे जुटे हुए हैं।

आप शतायु हो एवम् सक्रिय रह कर समाज को दिशा-बोध देते रहे, यही हम सब की कामना है।

सुविख्यात भाषा-शास्त्री एवं साहित्य-मर्मज्ञ,
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के भूतपूर्व उपकुलपति
मुनिमेघातिथि, विद्या-मार्तण्ड

डा० मंगलदेव शास्त्री

पुण्य-पिथूष पूर्णाः

आदर्श-चरित्र श्री सीतारामजी मेकसरिया का प्रथम परिचय मुझे श्रद्धेय श्री काका साहब कालेलकर द्वारा १९७० में प्राप्त हुआ था। वास्तव में यह मेरा परम सौभाग्य था। संस्कृत-पद्यात्मक मेरी पुस्तक 'जीवन-ज्योति' को देखकर काका साहब बड़े प्रसन्न हुए थे। उनकी प्रेरणा से मैंने उसका हिन्दी-अनुवाद तैयार किया। उन्होंने उसे देख कर कहा—“असाम्प्रदायिक विश्व-मानवीय दृष्टि से जीवन-दर्शन को बतलाने वाली यह पुस्तक बिल्कुल मेरी रुचि के अनुसार है और शीघ्र से शीघ्र इसका प्रकाशन होना चाहिए।” पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में उन्होंने श्री मेकसरियाजी को प्रेरित किया और उनको मेरा परिचय दिया। इसी प्रयत्न के फलस्वरूप भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली द्वारा पुस्तक का प्रकाशन हुआ।

इसी प्रसंग में मुझे श्री मेकसरियाजी के आदर्श चरित्र के बारे में साक्षात् दर्शन और दीर्घ-कालीन पत्र-व्यवहार द्वारा बहुत कुछ सुखद जानकारी प्राप्त हुई, जिसको मैं अपनी विशेष उपलब्धि समझता हूँ।

मुझे उनकी दो अत्यन्त रोचक पुस्तकें 'बीता युग नई याद' और 'एक कार्यकर्ता की डायरी' पढ़ने को मिली। इन पुस्तकों ने उनके उदात्त चरित्र की और भी गहरी छाप मेरे हृदय पर अंकित कर दी है।

मेरी सम्मति में संस्कृत में नीति-शास्त्र के सर्वोत्कृष्ट कवि भर्तृहरि हैं। मानव-चरित्र के विभिन्न पक्षों का उनके द्वारा किया गया वर्णन जितना वास्तविक गहराई तक जाता है, उतना कदाचित् किसी अन्य कवि का नहीं। भर्तृहरि द्वारा पुरस्कृत आदर्श सत्पुरुष का वर्णन इस प्रकार है

मनसि वचसि काये पुण्यपीथूषपूर्णा-

स्त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः।

परिगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं

निजहृदि विकसन्त सन्ति सन्तः कियन्तः ॥१॥

अर्थात्, ऐसे सत्पुरुष समार मे बहुत ही कम होते हैं, जिनके मन, वचन और शरीर मे मानो पवित्र अमृत भरा है, जो त्रिलोकी को विभिन्न रूप मे अपने उपकारो से प्रसन्न करते हैं, जो दूसरे के तुच्छ गुणो को भी पर्वत के समान मान कर अपने मन मे प्रसन्न होते हैं।

वदन प्रसादसदनं सद्यं हृदयं सुधामुचो वाचः।

करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्याः ॥२॥

अर्थात्, जिनके मुख पर सदा सात्विक प्रसन्नता रहती है, जिनका हृदय दयालु है, जिनकी वाणी से मानो अमृत की वर्षा होती है, जो परोपकार-परायण हैं, ऐसे सत्पुरुष सभी के लिए वन्दनीय होते हैं।

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुनन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न धीराः ॥३॥

अर्थात्, नीति-कुशल लोग चाहे उनकी निन्दा करे या प्रशंसा, लक्ष्मी (धन) उनके पास आये या चली जाये, उनकी मृत्यु भी चाहे आज ही हो जाये या बहुत समय बाद, धीर सत्पुरुष न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपर्युक्त सारा वर्णन मानो कर्त्तव्य-परायण और नम्रता की मूर्ति श्री सीताराम सेकसरिया जैसे सत्पुरुषो को लक्ष्य मे रख कर ही किया गया है।

इस प्रसंग मे मेरी पुस्तक 'जीवन-ज्योति' (प्रथम रश्मि) की चतुर्थ रचना को भी उद्धृत किये बिना नहीं रह सकता। वह रचना यह है—

जयन्ति के जना भुवि ?

अर्थात्, ससार मे जय किन लोगो की होती है ?

परोपकारतत्पराः स्वदेश-भक्तिवत्सलाः।

अमत्सरास्तथापि ये जयन्ति ते जना भुवि ॥१॥

अर्थात्, परोपकार-परायण और अपने देश की भक्ति मे तत्पर होते हुए भी जो अभिमान से रहित होते हैं, ससार मे उन्ही की जय होती है।

उदात्तकर्मशालिनो न दैन्यभावधारिणः।

तथापि सन्ति प्रश्रिता जयन्ति ते जना भुवि ॥२॥

अर्थात्, उदात्त कर्मों को करने वाले और दीनता के भाव से दूर रहने वाले जो नम्र होते हैं, ससार मे उन्ही की जय होती है।

विहातुमुघता मुदा परार्थमात्मनो हितम्।

विशुद्धसत्त्वशालिनो जयन्ति ते जना भुवि ॥३॥

अर्थात्, जो विणुद्ध उदात्त चरित्र वाले व्यक्ति दूसरो के निमित्त अपने हित को प्रसन्नता पूर्वक छोड़ने के लिए उद्यत रहते हैं, ससार मे उन्ही की जय होती है।

विसृष्टकीर्तिकामनाः स्वधर्मपालने रताः ।

तथाप्यहो ! यशस्विनो जयन्ति ते जना भुवि ॥४॥

अर्थात्, कीर्ति की कामना को छोड़ कर स्वधर्म के पालन में तत्पर होते हुए भी जो यशस्वी होते हैं, ससार में उन्हीं की जय होती है ।

विरागमूर्तयोऽपि नित्यमार्तदुःख दुःखिनः ।

सुखेन ये व शेरते जयन्ति ते जना भुवि ॥५॥

अर्थात्, स्वयं वैराग्य की मूर्ति होते हुए भी जो आर्त जनो के दुःख में दुःखी होने के कारण कभी सुख की नीद नहीं सो पाते हैं, ससार में उन्हीं की जय होती है ।

श्रमायिनो दृढग्रतास्तपस्विनो जितेन्द्रियाः ।

सदाशया महाशया जयन्ति ते जना भुवि ॥६॥

अर्थात्, जो छल-कपट से रहित, दृढ-व्रती, तपस्वी, जितेन्द्रिय और शुभ तथा उच्च विचारों वाले होते हैं, ससार में उन्हीं की जय होती है ।

‘जीवन-ज्योति’ की रचना मैंने वर्षों पहले की थी, परन्तु इग समय मुझे ऐसा लग रहा है, मानो उक्त मारे पद्य श्री मीतारामजी मेकसरिया के आदर्श-चरित्र के वर्णनाथ ही लिखे गये थे । इस को अतिशयोक्ति न समझा जाय । यथार्थ में मेरी ऐसी ही भावना है ।

आज मेरी यही शुभ कामना है —

समुद्योगपरः श्रीमान् लोककल्याणकाम्यया ।

सत्कार्यसाधने दत्त-चित्तः प्राण पणैरपि ॥१॥

सदाचारपरो नित्यं भद्रभावनया युतः ।

सतामादर्शभूतः स शतार्तिं लभता ध्रुवम् ॥२॥

सेकसरियाकुलोत्तम सीतारामोऽग्रजीः सताम् ।

शरदःशतमसौ जीव्याद् “भूयश्च शरदःशतात्” ॥३॥

अर्थात् श्री मीतारामजी जो लोक-कल्याण की कामना से प्रेरित होकर सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, जो प्राणपण से सत्कर्मों को साधने में दत्त-चित्त रहते हैं, जो सदाचार-परायण और भद्र भावना में संयुक्त होने के कारण सत्पुरुषों के आदर्श को उपस्थापित करते हैं, वे वास्तविक कल्याण के भाजन हैं, यही हमारी कामना है । सेकसरिया-वंश के भूषण और सत्पुरुषों के अग्रणी श्री मीतारामजी सौ वर्षों के हो, सौ वर्षों के ही क्यों, उससे भी अधिक आयुष्य को प्राप्त हो ।

भारत के भूतपूर्व शिक्षा-मंत्री,
सम्प्रति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति

डॉ० कालूलाल श्रीमाली

अद्वितीय उदाहरण

भाई सीतारामजी से मेरा लगभग ४० वर्षों का परिचय है। राजस्थान का कोई भी कार्यकर्त्ता, जिसकी रुचि शिक्षा एवं समाज-सेवा में रही हो, सीतारामजी से अपरिचित नहीं रह सकता। जैसी उनकी सरल और सफेद वेष-भूषा है, वैसा ही उनका स्वभाव और हृदय भी है। कलकत्ता के मारवाड़ी समाज में धनी लोगों के सम्पर्क में रहते हुए भी वे कभी सेवा के मार्ग से विचलित नहीं हुए। जहाँ कहीं दीन-दुखियों की सहायता का प्रश्न होता है, वहाँ सीतारामजी अवश्य पहुँच जाते हैं।

राष्ट्रीय आन्दोलनों में भी सीतारामजी ने सक्रिय भाग लिया परन्तु अपनी पूर्ण शक्ति उन्होंने सदैव खादी, शिक्षा इत्यादि रचनात्मक कामों में ही लगाई। सच्चे देश-भक्त होते हुए भी कभी उन्होंने पद या सम्मान की कोई लालसा नहीं की।

श्री शिक्षायतन, जो महिलाओं का एक प्रगतिशील महाविद्यालय है, उन्हींके अदम्य उत्साह और परिश्रम का फल है।

भाई सीतारामजी के गुणों की क्या व्याख्या की जाय? उनका जीवन मारवाड़ी समाज के लिए ही नहीं, देश के लिये एक अद्वितीय उदाहरण है।

— ० —

सुपरिचित कवि एव लेखक,
हरिजन सेवक सघ के अध्यक्ष

श्री वियोगी हरि

सदा एक-रस

वात १९२३ या १९२४ की है। आधी शताब्दी बीत गई। उन दिनों करीब एक महीने के लिए मैं कलकत्ता गया था, पहली ही बार। तब, जहाँ तक याद पड़ता है, मेरे मित्र श्री महावीर प्रसाद पोद्दार राष्ट्रीय दृष्टि को लेकर विद्वद्वर रामदास गौड़ से रीडरे लिखवा रहे थे। मैंने भी तब उस काम में थोड़ा-सा योगदान किया था।

तभी एक दिन पोद्दारजी के साथ एक सज्जन से भेट हुई। गौर वर्ण, दुबला-पतला शरीर, मगर आँखों में तेज। विनीत और हँसमुख। कुछ-न-कुछ पूछने, जानने और उसे ग्रहण करने की एक सहज मनोवृत्ति। अन्तर निष्कल तथा राष्ट्रीय भावना में पूर्ण। उस व्यक्ति की ओर बिना प्रयास के ही आँखों की तरह मैं भी स्वतः खिंच गया। फिर तो वह परिचय मित्रता और बन्धुता में दिन-ब-दिन परिणत होता गया।

वह आकर्षक व्यक्तित्व है सीताराम सेकसरिया का।

मित्रों ने कहा है कि उस व्यक्ति में सवधित कुछ लिखू, कुछ सस्मरणों की आड़ी-सीधी रेखाएँ खींच दूँ। यह बनेगा नहीं। स्वभाव कुछ ऐसा बन गया है कि जिसके साथ घनिष्ठता बल्कि एकात्मता हो जाती है, उसकी स्मृतियाँ स्पष्टतया नहीं उभर पाती हैं। एक प्रकार की अन-कही भावना घेर लेती है।

सीतारामजी से जब कभी कलकत्ता में मिलना होता है, पाता हूँ कि उनके बाहर और भीतर में कोई अन्तर नहीं आया। 'क्षणिकवाद' की बात को नहीं उठा रहा हूँ, नहीं तो प्रत्येक वस्तु में प्रति क्षण अन्तर-ही-अन्तर देखने में आयेगा। प्रेम का अन्तर भी हर क्षण नया-ही-नया होता जाता है, फिर भी वह एकरस रहता है। ऐसा ही कुछ सीतारामजी में पाता हूँ मैं।

उनके बाह्य चित्र की इतनी ही कुछ रेखाएँ खींच सकता हूँ कि वे स्वभावतः राष्ट्रीय वृत्ति के हैं, सभी धर्मों के प्रति उनकी भक्ति-भावना है, इसलिए कि अपने स्वयं के धर्म के प्रति उनकी निष्ठा है। स्त्री-शिक्षा के द्वारा वे नारी-जागरण के पक्ष के समर्थक हैं, सत्साहित्य के उपासक हैं, तुलसीदास के तो परम भक्त हैं।

गाँधी के अर्थात् सत्य और सदाचार के विपरीत वे जो भी सुनते और देखते हैं, उससे उनको वेदना होती है, और ऐसा लगता है कि उनके सोये हुए तेजस् को किसी ने धक्का देकर जगा दिया हो। लेकिन, सामने लाचारी।

सीतारामजी कहने और लिखने की कला को भी जानते हैं। उन्होंने चन्द महापुरुषों के जो रेखा-चित्र खीचे हैं, वे सहज ही अपनी ओर खींच लेते हैं।

काल का अपना बही-खाता होता है। फिर भी आशा बलवती है। चाहता हूँ कि जब और जहाँ भी भाई सीतारामजी से मिलना हो, उनकी वन्धुता का आनन्द सदा पाता रहूँ।

— ० —

अखिल भारतीय सर्व सेवा सघ के अध्यक्ष,
सुप्रसिद्ध राष्ट्र-कर्मो और समाज-सेवी

श्री सिद्धराज ढड्डा

स्नेही मित्र

करीब चालीस वर्ष पहले मैं काम के लिये कलकत्ता गया था। जीवन के आठ-दस मूल्यवान वर्ष मैंने वहाँ बिताये। उस समय जो कई मधुर और जीवन को आधार देने वाले सवध जुड़े, उनमें आदरणीय भाई श्री सीतारामजी सेकसरिया के साथ के सवध का स्थान मेरे लिए बहुत ऊँचा है। ज्यो-ज्यो यह सम्बन्ध बढ़ता गया, त्यो-त्यो मन में उनके प्रति आदर-भाव भी बढ़ता गया। ऐसा अक्सर कम होता है। उनका स्नेह और मित्रता पा कर मैं कृतज्ञ हूँ।

श्री सीतारामजी मुझ से उम्र में काफी बड़े हैं, फिर भी उन्होंने अपनी ओर से सदा मित्र जैसा स्नेह दिया। अपनी ओर से मन-ही-मन उनका आदर करता रहा हूँ और उनके गुणों से प्रभावित होता रहा हूँ। उनका मेरा परिचय आज से करीब ४० साल पहले एक ऐसे व्यक्ति के जरिये हुआ जिसके स्वयं के साथ का मेरा संपर्क और सवध भी इस जीवन की एक बहुमूल्य कमाई मेरे लिए रही है। अब तो उनकी स्मृति ही शेष रह गई है, लेकिन श्री सरदारसिंहजी महनोत भी ऐसे लोगों में से थे जिनकी मित्रता पाकर कोई भी धन्य हो सकता है। उन्हीं के द्वारा श्री सीतारामजी से मेरा पहला परिचय हुआ। संयोग से यह परिचय कलकत्ता के मेरे जीवन के प्रारम्भिक दिनों में ही हो गया था। उसके बाद कई वर्षों मैं कलकत्ता में रहा और फिर तो श्री भागीरथजी कानोडिया, श्री सीतारामजी सेकसरिया, श्री वसंतलालजी मुरारका, श्री रामकुमारजी भुवालका, श्री प्रभुदयालजी हिम्मतसिंहका, श्री भवरमलजी सिंघी आदि लोगों का एक ऐसा मित्र-मण्डल कलकत्ता में बन गया था जिसके कारण मुझे मेरे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के जीवन को समृद्ध बनाने में काफी मदद मिली, और आज भी मिल रही है। इस मण्डली में हम लोगों का सवध केवल सार्वजनिक काम तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि परस्पर स्नेह, आदर और मित्रता में परिणत हुआ जिसके कारण मुझे तो व्यक्तिगत बहुत लाभ मिला।

इस प्रकार जिनसे वर्षों तक निकट सवध रहा हो, ऐसे मित्रों के बारे में कुछ लिखना असमंजस में डालने वाला होता है। स्नेह के कारण, या शिष्टाचार के

कारण कुछ अतिशयोक्ति हो जाने का डर भी रहता है। पर श्री सीतारामजी से जो सपर्क आया, उसके बारे में जितना तटस्थ हो कर सोचना संभव है, उतना सोचता हूँ तो उनकी सरलता, उनकी प्राजलता, उनकी शिष्टता, उनकी भद्रता, उनके स्नेहल स्वभाव, उनके साहित्य-प्रेम आदि की याद आये बिना नहीं रहती। मुझ से ज्यादा उनके जीवन और कार्यों के बारे में जानने वाले और लिखने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि बापू के जमाने से ही इस देश के सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले विविध प्रकार के लोगो के साथ सीतारामजी का बहुत सपर्क आया है, लेकिन मेरे लिए तो सीतारामजी सदा एक आदरणीय और स्नेही मित्र के रूप में रहे हैं। उनके साथ के संबंध को मैं अपने जीवन की एक उपलब्धि मानता हूँ।

— ० —

पत्रकार और लेखक,
महात्मा गांधी के सुपरिचित सचिव

श्री प्यारेलाल

सफल साधना

सोतारामजी सेकसरिया को मैंने एक साधक के रूप में देखा है। “स्वस्वे कर्मध्यभिरतः ससिद्धिम् लभते वर” के सूत्र को उन्होंने अपनाया है। उनकी विद्यासीवी वर्ष-गाँठ के अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी साधना सफल हो।

— ० —

सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ और लेखक

डॉ० भगवतशरण उपाध्याय

विदग्ध मानवता-प्रेमी

स्वर्ण वर्ण, तीखे नाक-नक्श, लंबे कान, स्वप्निल नयन, मझोला कद, शान्त अभिराम स्वर, उदार दर्शन, खादी परिधान — सीताराम सेकसरिया ।

प्रायः पच्चीस साल पहले मिला था । मिलते ही मन का भरम मिट गया था । भरम था मारवाड़ी रूपरेखा का—उटुङ्गी धोती, लंबा कोट, फेंटा या पगंडी, तुदिल काया, गेहुँआ रंग, माथे पर तिलक ।

सेकसरियाजी को देखा तो बस देखता रह गया । लगा, वे परम्परागत मारवाड़ी नहीं, प्रगतिशील-चिन्तन-प्रधान आधुनिक व्यक्ति है । उनकी ओर विशेष खिंचा ।

वे सिद्ध समाज-सेवी, विदग्ध मानवता-प्रेमी, प्रगल्भ देश-भक्त हैं, यह तो जानता था; इस सवध में जब-तब समाचार-पत्रों में पढ़ा भी था, उनकी आप-बीती प्रकट करने वाले लेखों से उनकी मानसिक प्रवृत्तियों का परिचय भी पाया था, पर इन दिशाओं में क्रियाशील उनका मानस, उनकी कर्मठता के बावजूद, इतना अव्यग्र, इतना क्रिया-आतुर होगा, सो नहीं जानता था ।

जब भाई भँवरमलजी ने सेकसरियाजी के अभिनन्दन के लिए प्रकाशनीय ग्रंथ के वास्ते उन पर लेख माँगा, तब इस उपक्रम के लिए मन में सतोष हुआ । देश में जब कोई नया आयोजन होता है, तब इस प्रकार के आयोजनों की बाढ़ आ जाया करती है । अभिनन्दन-ग्रंथ भी व्यक्ति-पूजन के लिए बरसाती नालों की तरह डधर अविरल बह निकले हैं । अधिकतर उनके प्रति अनास्था हो गयी है । इसीसे अभिनन्दन-ग्रंथों के व्यक्ति-पूजन में कभी सहायक नहीं सका । अगर कभी उनमें लिखा भी तो लिखने का विषय अभिनन्दनीय व्यक्ति से भिन्न सामाजिक अथवा अनुसंधानीय चुना । पर जब सेकसरियाजी सवधी ग्रंथ में लिखने के लिए मुझ से अनुरोध किया गया, तब उसके पालन के लिए सहज ही उत्कठा हुई, मन में धर्म-सकट नहीं उत्पन्न हुआ । कारण कि मैं सेकसरियाजी से इतना नहीं, जितना उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था । व्यक्ति से व्यक्तित्व अधिक व्यापक होता है । व्यक्ति की रूपरेखा से भिन्न, उसकी मानवता-मानवीयता, मान्यता, सस्कार और समझदारी सब उसमें निहित होते हैं । उस व्यक्तित्व की याद अनेक बार मुझे विदेशों में भी आयी । एक बार उनकी स्वच्छ मानवीयता की याद सन् बावन में चीन में आयी, जहाँ

भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के साथ शान्ति और निरस्त्रीकरण के विश्व-सम्मेलन में शामिल होने गया हुआ था। तब मैंने अनेक भारतीय मित्रों, साहित्यकारों, विचारकों को पीकिंग, कान्तोन, शंघाई आदि से पत्र लिखे थे। मुझे सेकसरियाजी के शांत स्वच्छ व्यक्तित्व की जब याद आयी, तब मैं लेखनी न रोक सका। उन्हें लवा पत्र लिखा जो मेरी पुस्तक 'कलकत्ता से पीकिंग' में प्रकाशित हुआ। चीन जाने से पहले कई दिन उनके साथ कलकत्ता में रहा था। तब तक चीन के प्रति हम सब की घनी भ्रातृ-भावना थी, जिसका उस देश के नये नेताओं ने अपनी दुर्बुद्धि द्वारा नाश कर दिया। चीनी प्रवास से लौटने पर वहाँ के नवनिर्माण की गतिविधि बताने के लिए सेकसरियाजी ने मेरे अनेक व्याख्यान कराये।

सेकसरियाजी से मेरे अपनापे का एक कारण और भी था। यह कारण निश्चय ही बौद्धिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें तर्क से अधिक निजता की प्रधानता थी, वैयक्तिक रुचि की। ससार में जिन जीवित व्यक्तियों ने मुझे अपनी ओर खींचा है, उनमें से एक पांडिचेरी के अरविंद-आश्रम की 'माँ' के पति पाल रिशार थे। यद्यपि पाश्चात्य और प्राच्य दोनों दर्शनो के अप्रतिम आचार्य होने से साधारण महान् व्यक्तियों से, विशेषकर अपनी सदाशयता के कारण, वे भिन्न थे, उनके राग-विराग, निश्छल स्वभाव, कायिक रूप और सुरुचि की याद मुझे सेकसरियाजी को देखते ही आ जाया करती है। मुझे पाल रिशार के साथ न्यूयार्क के पास नायक में कुछ काल रहने का सुअवसर मिला था। हम दोनों ने वहाँ 'कल्चर आंव इण्डिया लीग' की स्थापना की थी। मैंने उनसे एक बार कहा भी था कि अगर आपकी नाक पर चश्मा न होता, ठुड़ी पर छोटी सी फ्रेम दाढ़ी न होती, तो कुछ अजब नहीं जो आपको देख कर मुझे एक भारतीय मित्र का भ्रम हो आता।

पहली ही मुलाकात में मैंने जाना कि सेकसरियाजी को पढ़ने का व्यसन भी है। मेरे कुछ लेख उन्होंने पढ़े थे, कुछ पुस्तकें भी पढ़ी थी, उन्हें सराहा था। पहले लगा, औपचारिक साधुवाद कर रहे हैं। पर जब घण्टों सविस्तर बातें हुईं, लेखो-पुस्तकों की चर्चा हुई तो जाना कि वे पढ़ते भी हैं। मेरी समझ में पढ़ने वाले चार प्रकार के हैं—एक तो वे जो मात्र शीर्षक पढ़ कर पुस्तक पर अपनी धारणा बना लेते हैं, दूसरे वे जो पुस्तक न पढ़ कर उस पर छपी आलोचना पढ़ते हैं, तीसरे वे जो पुस्तक के पन्ने उलट लेते और म्यान-स्थान पर उसे पढ़ लेते हैं, चौथे वे जो उसे आद्यन्त पढ़ते हैं। सेकसरियाजी पुस्तकें, जो उन्हें भा जाती हैं, आद्यन्त पढ़ते हैं।

उनके कुछ लेख पढ़े थे पर यह धारणा न थी कि वे व्यवस्थित रूप से लिख पाते होंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों से अभिन्न रूप से बँधे होने के कारण उनके प्रति यह धारणा सहज थी। पर इधर जो उनकी डायरी के दो खण्ड पढ़े तो प्रमाणित हो गया कि लेखन कार्य वे नित्य नियमित रूप से करते थे। दोनों खण्डों के छ-सात सौ पृष्ठ मैं दो दिनों में पढ़ गया था, उनकी रोचकता ऐसी सहज थी। देश के राजनीतिक संघर्ष-काल का, कम-से-कम कलकत्ता के आंदोलन का,

एक-एक दिन उनकी डायरी में अपने प्रकृत रूप में ग्रंथ के पन्नों की तरह खुल पड़ा है। साहित्यिक सर्जना जहाँ एक मात्रा में साधना से अधिक बुद्धिलाघव की अपेक्षा करती है, डायरी लेखक वहाँ अधिकतर दैनंदिन घटनाओं को कैमरे की सच्चाई से व्यक्त करता है। सेकसरियाजी की डायरी समसामयिक घटनाओं को सहज रूप से प्रतिबिंबित करती है। उससे उनके जीवन के वे प्रकरण खुल पड़े हैं जिनके सदर्थ में उन्होंने नारी-उन्नयन, सामाजिक सुधार, राजनीतिक स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किये थे। उनके मानस की साधुता और चरित की चारुता उसमें सजी पड़ी है।

सेकसरियाजी के पढ़ते-लिखते रहने का एक विशेष कारण है। टैगोर और गाँधी से लेकर मुझ जैसे ग्रंथ-कीटो तक से मिलते रहने से उनका ऐसा होना अनिवार्य भी था। पहली मुलाकात में ही मालूम हो गया था कि उनके मित्रों और मिलने वालों में अन्य राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया भी थे। उनसे उनका संवध मेरी मुलाकात से बहुत पहले हो चुका था। हजारीप्रसाद द्विवेदी से उनका स्नेह शांति-निकेतन में अध्यापनकाल से ही हो चुका था। इस स्थिति में व्यक्ति में 'बहुश्रुति' के गुणों का धर कर लेना सहज होता है। सेकसरियाजी की 'बहुश्रुति', उनके अध्ययन से अलग, सन्तों की दिशा में है। मैंने सदा सन्तों की साधना-प्रक्रिया को दार्शनिकों के बुद्धिवाद के ऊपर रखा है। दार्शनिक सत्य की स्थापना की 'प्रतिज्ञा' कर तर्क-वितर्क द्वारा दर्शन को दर्शन से काट कर असत्य की स्थापना करता है, सन्त जितना जानता है सत्य जानता है, अनुभव के माध्यम से जानता है, तर्कणा के बौद्धिक घटाटोप और तन्तुवायिक ऊहापोह से ऊपर उठ कर सेकसरियाजी की बहुश्रुति सन्त की है।

ऐसा सदाशय व्यक्ति अपनी सेवा-वृत्ति में तत्पर, सामाजिक कल्याण में समर्पित, मौजन्म में जागरूक, सुरुचि में सपन्न चिरकाल तक सशक्त रहे, सहृदय स्वाभाविक ही इसकी कामना करेगा।

— ० —

महान् कलाविद् श्रीर लेखक,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मे कला-भवन के सचालक

श्री रायकृष्णदास

समर्पित व्यक्तित्व

भाई सीताराम सरोखा अग्रज मुझे प्राप्त हुआ, इसे मैं अपने जीवन की एक महान् उपलब्धि मानता हूँ।

उनका व्यक्तित्व मेरे समाज को अर्पित है, उसमे निजी कुछ भी नहीं।

ऐसे पवित्र जीवन को हमारा मनसा, वाचा, कर्मणा सामूहिक अभिनन्दन है।

सीताराम सेकसरियाजी,

हैं मेरे प्यारे भाई।

मैंने विश्व-वद्य वापू की,

एक झलक उनमे पाई ॥

— ० —

हिन्दी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्

डा० बलदेवप्रसाद मिश्र

अनुकरणीय सेवाभाव

पद्मभूषण श्री सीतारामजी सेकसरिया को मैं बीसियों वर्षों से जानता हूँ। उनका सेवा-भाव बहुत अनुकरणीय है। जब भी मुझे उनके दर्शन हुए, मैंने उन्हें प्रसन्नचित्त और कर्तव्यों के प्रति जागरूक पाया। ऐसा ही जीवन धन्य होता है जो नि स्वार्थ वृत्ति से परोपकार-परायण हो। वे न केवल कलकत्ता महानगरी के गौरव हैं, बल्कि अखिल भारतीय जन-समाज के लिए भी एक विशेष प्रकाश-स्तम्भ और प्रेरणा-स्रोत हैं। उनके सद्गुणों की संख्या इतनी अधिक है कि किस-किस का उल्लेख किया जाय। वे आज अपने जीवन के वियासीवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि सेवा-भाव की सक्रियता के साथ वे न केवल शतायुष हो किन्तु उसमें सचाया लगाते हुए कम-से-कम एक सौ पचीस वर्ष तक हम लोगों को अपने सशरीरी सान्निध्य का लाभ दें। “भूयश्च शरदः शतात्”

— ० —

बिहार के लोक-प्रिय नेता
लेखक और राष्ट्रकर्मो
बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष

डा० लक्ष्मीनारायण सुधाशु

वंदनीय

श्री सीतारामजी सेकसरिया ने आरम्भ से ही जन-जीवन के साथ सबध रखने-वाला नेतृत्व किया है। उनकी हिन्दी भाषा की सेवाएँ भी बहुत प्रशंसनीय रही हैं। राष्ट्र के विविध अंगों में उनकी अनेक सेवाएँ आदर के साथ गिनाई जाती हैं। ऐसे राष्ट्र-सेवक का जीवन जितना दीर्घायु हो, उतना ही राष्ट्र के लिए हितकर है। मैं वंदनीय सेकसरियाजी के दीर्घजीवन की शुभकामना करता हूँ।

— ० —

भगवान् बुद्ध की मूर्ति के चिर प्रेरणाप्रद सान्निध्य में श्री सीतारामजी

स्व० महाकवि निराला, श्रीमती महादेवी वर्मा तथा पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्तमन्त्री
स्व० श्री शैलेन्द्र मुखर्जी के सान्निध्य में भाषण देते हुए श्री सीतारामजी ।

श्री सीताराम सेकसरिया, स्व० ओंकारमल सराफ, स्व० मूलचन्द्र अग्रवाल और स्व० पुरुषोत्तम दास टंडन

स्वाधीनता-संग्राम के सेनानी,
बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री

श्री महामाया प्रसाद सिंह

तपस्वी !

अपने परम प्रिय पुराने मित्र श्री सीतारामजी सेकसरिया को ८२ वर्ष की आयु पूरी करने पर मैं हृदय से वधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह वयोवृद्ध तपस्वी, समाज-सेवा एवं गांधी-विचारधारा का पोषक नेता अधिक से अधिक दिनों तक जीवित रह कर हमें अपने कर्तव्य-पथ पर दृढ़ रहने के लिये अनुप्राणित करता रहे।

मैं इस शुभ अवसर पर उनकी मंगल-कामना करता हूँ।

— • —

भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त
लाख रुपये का पुरस्कार प्राप्त-कर्ता
हिन्दी के महान् कवि

श्री रामधारीसिंह 'दिनकर'

श्रद्धेय !

कहते हैं, मनुष्य की आकृति में, विशेषतः उसकी आँखों में, उसके हृदय का प्रतिबिम्ब होता है। और जिसके हृदय में कुछ है ही नहीं, उसकी आँखें भी शून्य होंगी। श्रद्धेय श्री सीतारामजी मेकगरिया की आँखें शून्य नहीं हैं। उन्होंने जीवन भर समाज-सेवा कर के जो पुण्य संचित किया है, वह उनकी आँखों में झलक मारता है। उनकी आकृति में मादगी टपकती है, अहिंसा झलकती है, चींटी के भी न दब जाने का विनम्र भाव प्रकट होता है। वे अत्यन्त विशिष्ट अर्थ में सुसंस्कृत और सभ्य हैं। आलू तभी तक कड़ा है, जब तक वह पका नहीं है। पक जाने पर आलू नरम हो जाता है। सीतारामजी भी परिणामवत् पुरुष हैं। अतएव विनम्रता उनका सब में उजागर गुण हो गया है।

नमक-सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्होंने व्यापार छोड़ा और जब छोड़ा तो छोड़ ही दिया। सन् १९३० ई० में उनका सारा जीवन देश और नमाज के काम में लगा रहा है। गांधीजी की आज्ञा से उन्होंने गांधी का काम अपने हाथ में लिया था और उसे उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ निभाया। फिर उनका ध्यान स्त्री-शिक्षा की ओर गया और उसे भी उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ किया।

हमारे समय में भारत में महापुरुष अनेक हुए, किन्तु महात्मा गांधी और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर हमारे महापुरुषों में सब से बड़े थे। सीतारामजी का सौभाग्य रहा कि वे इन दोनों महापुरुषों के निकट सम्पर्क में रहे और उनके विचारों को सामने रख कर अपने जीवन का उन्होंने निर्माण किया। श्री सीतारामजी का जीवन स्पृहणीय है, किन्तु ऐसा जीवन वही बिता सकता है, जो क्षण-क्षण सचेत रहे, आदर्श की सेवा के लिए सुखों का त्याग करे और हरदम अपने-आप पर पहरा देता रहे।

सीतारामजी की जो डायरियाँ छपी हैं, उनसे सीतारामजी के जीवन की बहुत-सी बातें मालूम होती हैं। उससे देश और समाज की तत्कालीन स्थिति की भी झलक मिलती है। उदाहरणार्थ, डायरी से यह प्रमाण मिलता है कि राजेन्द्रबाबू ने ब्रह्मपुर में बगला में भाषण दिया था और यह भी कि श्री वृजमोहनजी विडला ने

अपनी सहधर्मिणी को परदा-निवारक सभा का सभा-नेतृत्व करने नहीं दिया क्योंकि यह बात उनकी माताजी को पसन्द नहीं थी।

इसी प्रकार यह भी कि सन् १९३१ में जब पंडित मोतीलालजी नेहरू बीमार हो गये और उन्हें ले कर माता स्वरूपरानी कलकत्ता गई हुई थी, उस समय जवाहरलाल तो जेल में थे ही, श्रीमती कमला नेहरू भी जेल में चली गई थी। ऐसे में कलकत्ता में भाषण देते हुए माता स्वरूपरानी ने कहा—“मैं तो बीमार के साथ आई हूँ, नहीं तो देखती कि विलायती कपड़ा कैसे बिकता है?” कमला नेहरू के लिए व्याकुल होते हुए उन्होंने कहा—“उसका राम वन में है, वह सीता राम का साथ देने गई है।”

ये बड़े मूल्यवान शब्द हैं।

इसी प्रकार सन् १९४१ में ७ अगस्त की डायरी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पुण्य-स्मरण के कारण बहुत ही महार्घ हो उठी है।

सन् १९४१ में ही सीतारामजी ने मोटर बेच दी थी और दूसरी अभी नहीं आई थी। मोटर के अभाव में उन्हें जो तकलीफ हुई, उससे सीतारामजी मन-ही-मन ग्लानि का अनुभव करने लगे और इसे उन्होंने कार्यकर्त्ता की कमजोरी समझा।

इसी प्रकार एक दिन अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है—“अपने में, मालूम होता है, अहम् आ गया है। एक प्रकार का अभिमान आ गया है। महत्वाकांक्षा तो कैसे कहीं जाय, पर अपने को मान की, अधिकार की भूख हो गई है, ऐसा तो लगता है। और यह मालूम होता है कि प्रतिक्रियावादिता भी आ गई है। ये सब बातें ऐसी हैं कि मनुष्य का पतन कर देती हैं।”

यह गांधीजी का उपदेश था कि कार्यकर्त्ता को घड़ी-घड़ी अपना परीक्षण आप करते रहना चाहिए। सीतारामजी इसी उपदेश का पालन करते-करते महान् हो गये।

सार्वजनिक काम के लिए चन्दा माँगने वाले लोग कलकत्ता जा कर सीतारामजी का समर्थन अवश्य प्राप्त करते हैं। दो-एक साहित्यिकों की मदद के लिए जब मुझे सीतारामजी की सहायता की आवश्यकता हुई, उन्होंने यह सहायता निःसंकोच भाव से दी। सीतारामजी का सरल स्वभाव, निष्कपट और विनम्र व्यवहार श्रद्धा उपजाने वाला है। उनसे मिल कर चित्त प्रसन्न होता है और मनुष्य की कष्टना में विश्वास बढ़ता है। विधाता आदमी तो ढेर के ढेर गढ़ता ही रहता है, किन्तु सीतारामजी के समान मनुष्य का निर्माण वह कभी-कदास ही करता है। जब विधाता की अपनी कष्टना उभार पर आई होती है, तब ही।

— ० —

हिन्दी-साहित्य के महारथी,
पद्मभूषण

डा० रामकुमार वर्मा

संस्कृति-पद्म के भूषण !

श्री सीतारामजी सेकसरिया उन महान् पुरुषों में हैं जिनका कृतित्व देश के इतिहास में सदैव ही स्मरणीय रहेगा। उन्होंने वीतरागी जीवन के तपोवन में अपने ऐश्वर्य का जैसा उत्सर्ग किया है, वैसा अन्यत्र देखने में नहीं आता। शिक्षा के उच्चतम आदर्शों को सामने रखते हुए उन्होंने जिस श्री शिक्षायातन की स्थापना की है, उसमें भारतीय संस्कृति का स्वरूप सहज ही साकार हो उठा है। वास्तव में वे संस्कृति रूपी पद्म के भूषण हैं।

महिलाओं की प्रगति का ध्यान उन्हें निरन्तर रहा है। उनका विश्वास है कि जब महिलाओं में वास्तविक जागरण हो, तब ही देश की धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति सच्चे अर्थों में संभव हो सकती है। इसके लिए श्री सेकसरियाजी निरन्तर प्रगतिशील रहे हैं। उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से महिला सेकसरिया पारितोषिक की योजना पिछले अनेक वर्षों से कर रखी है। साहित्यिक निष्ठा उनमें इतनी अधिक है कि कलकत्ता में होने वाले भारतीय हिन्दी परिषद् के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने हिन्दी साहित्यकारों का जो स्वागत और अभिनन्दन किया था, वह अभूतपूर्व था। व्यावसायिक अर्थ-लाभ न होते हुए उन्होंने भारतीय हिन्दी परिषद् के भवन के लिए बिना किसी आग्रह के एक हजार रुपये का दान दे दिया।

स्वभाव से सन्त, स्नेह से मधुर, और व्यवहार से निष्कपट श्री सेकसरियाजी महामानव हैं। वे इलाहाबाद आये। उन्होंने मेरे परिवार में इतना ममत्व बाटा कि मेरे घर ही में जैसे भागीरथी की एक धारा प्रवाहित हो गयी। उन्होंने हम सब को कलकत्ता आने का इतना स्नेहपूर्ण निमन्त्रण दिया कि लगा कि उनका एक परिवार कलकत्ता में है और दूसरा इलाहाबाद में।

वे शतायु हो, यही हम सब की कामना है।

बंगला के सुप्रसिद्ध कथाकार

श्री मनोज बसु

प्राणोच्छल तरुण !

राजस्थान और बंगाल—कितने जन-पद, पहाड़, नदी और अरण्य दोनों के बीच में। फिर भी हम कितने निकट हैं एक दूसरे के। रामायण और महाभारत हमारे दो महाकाव्य हैं और तीसरा महाकाव्य है “राजस्थान”। इस गौरव-गाथा के रचयिता हैं एक अंग्रेज। और इस गौरवपूर्ण गाथा को बंगाल ने आत्मसात करके सम्पूर्ण भारत में विकीर्ण कर दिया। बकिमचन्द्र, रमेशचन्द्र, रवीन्द्रनाथ, द्विजेन्द्रलाल आदि श्रेष्ठ साहित्यकारों ने उपन्यास, काव्य और नाटक लिख कर राजपूतों की महिमा को घर-घर पहुँचा दिया। राजस्थान के ऐतिहासिक पात्र प्रत्येक बंगवासी के आत्मीय बन गये। दूर दुर्गम गाव में मेरा बचपन व्यतीत हुआ है। यात्रा और पालागान के माध्यम से राजपूत वीर मेरे दूरस्थ गाँव तक पहुँच गये। मरुभूमि के सपूत राणा प्रताप और मरुलक्ष्मी पद्मिनी मानो छाया-स्निग्ध बंगाल के किसी गाँव के ही सर्व-व्यापी पुत्र-पुत्री हो। बंगाल की माताओं के अश्रु नित्य उनके वीरत्व को अभिषेक करते थे।

वीरत्व की यह परम्परा अक्षुण्ण है। राजपूत वीरत्व आज भी म्लान नहीं हुआ। श्री सीतारामजी सेकसरिया राजस्थान के सपूत हैं—मेरी आँखों के समक्ष वे एक दुर्दमनीय वीर के रूप में विद्यमान हैं। जीवन में कभी उन्होंने असि धारण नहीं की, एक बिन्दु भी रक्त नहीं बहाया। सदैव हसमुख। सब प्राणियों के प्रति असीम ममता किन्तु अजित सग्रामी हैं वे। पचास वर्षों से अधिक हो गये हैं उन्हें नाना क्षेत्रों में युद्ध करते हुए—अविचार, असत्य और पाप के विरुद्ध। अनेक अन्यायों के विरुद्ध सघर्ष करके अगणित विजय-माल्य उन्होंने एकत्रित किये।

भयरहित हैं वे। विदेशियों की भृकुटि की अवहेलना की उन्होंने। ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन के अन्यतम नेता के रूप में असहयोग आन्दोलन करके कारागार गये वे। सामाजिक अन्याय के भारी पत्थर को प्राणों की बाजी लगा कर दूर करने का प्रयास किया अपने यौवन काल से ही उन्होंने। इसीलिए समाज के कट्टर नेताओं के साथ उन्हें सुदीर्घ युद्ध करना पड़ा। बाल-विवाह का विलोप, विधवा-विवाह का प्रसार, पर्दा-प्रथा का निराकरण आदि जितने प्रगतिवादी प्रयास हैं, सब के साथ उनकी चिरकाल से एकात्मता रही है। नारियों की पूर्ण स्वतंत्रता के लिये उन्होंने जो अनवरत साधना की है, उसी के कारण भारतीय समाज-सेवियों के मध्य वे शीर्ष

स्थानीय हैं। महात्मा गांधी के आदर्शों के वे अनुसरण-कर्त्ता हैं। अस्पृश्यता का वर्जन एवं साम्प्रदायिक एकता की स्थापना—इन दोनों कार्यों में उन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया।

विद्यालय एवं महाविद्यालय में पढ़ने का स्वयं अवसर प्राप्त नहीं किया किन्तु उनका सर्वोत्तम कीर्ति-स्तम्भ है श्री शिक्षायतन विद्यालय एवं महाविद्यालय। सन् १९२० में मारवाड़ी बालिका विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय के रूप में जो बीज-वपन हुआ था, उसी का पल्लवन वृहद वृक्षाकार रूप में श्री शिक्षायतन है जो आज सम्पूर्ण भारत में अन्यतम शिक्षा-प्रतिष्ठान है। एक दिन उन्हीं से मुझे श्री शिक्षायतन का परिचय प्राप्त करने का सुअवसर मिला। ऊपर-नीचे भागते-दौड़ते वे मुझे अपनी सस्था दिखा रहे थे और उत्साहपूर्ण शब्दों में विवरण दे रहे थे, और भविष्य की योजना पर भी प्रकाश डाल रहे थे। कौन कहेगा कि उनकी आयु अस्सी वर्ष पार कर चुकी है। लगता था कि उनके सिर के श्वेत केश कृत्रिम हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि मैं एक प्राणोच्छल तरुण से बात कर रहा हूँ—इक्यासी वर्ष का एक तरुण। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका यह तारुण्य चिरकाल तक वर्तमान रहे।

उनकी शिक्षा किसी विद्यालय में नहीं हुई, अपने अथक परिश्रम से ही उन्होंने दुर्लभ पाण्डित्य प्राप्त किया। उनका लिखा हुआ पण्डितों के लिये ईर्ष्या की चीज हैं। वे सुवक्ता और सुलेखक भी हैं। वे अपने ४५ वर्षों की दिनलिपि नियमित रूप में लिखते आ रहे हैं। अभी हाल ही में उसके दो खण्ड प्रकाशित हुए हैं। हमारे जातीय विवर्तन का इतिहास उसमें विद्यमान है। मुझे लगता है कि श्री सीतारामजी सेकसरिया की पुस्तकों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में, विशेषकर बंगला में, अनुवाद होना चाहिये, क्योंकि कलकत्ता उनकी कर्मभूमि है और हम बंगभाषी उन्हें नितान्त अपना समझते हैं।

— ० —

विख्यात संगीतज्ञ,

आकाशवाणी (कलकत्ता केन्द्र) के भूतपूर्व संगीत-निर्देशक

श्री ज्ञानप्रकाश घोष

सांस्कृतिक साधक

पद्मभूषण श्री सीतारामजी सेकसरिया की जन्म-भूमि राजस्थान होते हुए भी कर्म-भूमि मुख्यतः कलकत्ता ही रही है। कलकत्ता में उनके जैसे महान् व्यक्ति के साथ निकट सम्बन्ध होने का मुझे गर्व है। जो आदमी बड़े होते हैं, जिनकी ख्याति दुनिया भर में फैलती है, उनके काम को लोग देखते हैं, उसी की तालपजोख करके उनको सम्मान देते हैं, श्रद्धा अर्पण करते हैं। परन्तु ऐसे दृष्टान्त पृथ्वी में कम ही होते हैं, जहाँ विख्यात व्यक्तियों ने अपने जीवन में सम्मान तो प्राप्त किया, किन्तु कभी पल भर के लिए भी सत्य, न्याय और नेकी के पथ से थोड़े से भी झिगे नहीं, क्योंकि ख्याति, सत्ता, धन आदि ही ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी प्राप्ति के लिये नैतिकता का थोड़ा-बहुत ह्रास हो जाने देने में आमतौर पर लोग झिझकते नहीं।

श्री सीतारामजी के अभिनन्दन में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने दीर्घ जीवन में देश और समाज की विभिन्न प्रकार की सेवा में समर्पित रहते हुए भी लोक-कल्याण के लक्ष्य को छोड़ कर कभी व्यक्तिगत स्वार्थ की ओर नजर नहीं डाली।

स्वतंत्रता-संग्राम, हिन्दी-प्रचार, शिक्षा-प्रसार, सामाजिक सुधार इत्यादि बहुतेरे क्षेत्रों में उन्होंने अपनी साधना लगा दी। बिना किसी प्रकार के सम्मान या प्रसिद्धि की भावना को मन में रखते हुए उन्होंने सदैव सत्य अनुभूति और सत्य-प्रेरणा के आदर्श को ही कायम रखा। सम्मान या सम्पदा का मोह उन्हें कभी नहीं रहा। आत्म-सतोष ही उनका प्राण है, यह नि सन्देह कहा जा सकता है।

संगीत के विभिन्न आयोजनों में मुझे श्री सेकसरियाजी की दर्शन-प्राप्ति का सौभाग्य मिला। भारतीय संगीत कला के प्रति उनकी रुचि और लगन देख कर बड़ा आश्चर्य लगता है क्योंकि मेरा यह अनुभव है कि हमारे देश के नेतृस्थानीय व्यक्तियों में भारतीय सांस्कृतिक संगीत के प्रति वास्तविक रुचि बहुत कम है। श्री सेकसरियाजी इस मामले में एक भाग्यशाली अपवाद हैं।

ऐसे सांस्कृतिक साधक के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करने में मैं अपना ही गौरव मानता हूँ।

— ० —

सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ और स्थापत्य-विद्
प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम, (बम्बई) के निदेशक

डा० मोतीचंद्र

जीवन-दर्शी !

श्री सीतारामजी उन व्यक्तियों में हैं जिन्हें अपने काम में इतनी लगन है कि इस बात की सुधि ही नहीं रहती कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते अथवा समझते हैं। उनकी दृष्टि में सेवा का रूप एकांगी नहीं है। जीवन, शिक्षा और समाज के हर क्षेत्र में उनसे जो कुछ भी हो सका, उन्होंने किया है। समाज-सेवा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में उन्होंने आज तक जो सेवा-साधना की है, उससे जीवन-दर्शन का एक अभूतपूर्व रूप उन्होंने हमारे सामने उपस्थित किया है।

अनेक वर्षों से सेवा का जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, उस पर आगे बढ़ने वाले युवक मिलेंगे और सेवा का जो समष्टि-रूप उन्होंने हमारे सामने उपस्थित किया है, वही नवयुवकों का ध्येय बनेगा। भगवान् से यही प्रार्थना है कि वह उन्हें शतायु करे, जिससे वे अपने लक्ष्यों तक और आगे बढ़ सकें और समाज-सेवा का उनका मार्ग अधिकाधिक प्रशस्त हो।

‘शुभास्ते पथान् सन्तु’

— ० —

सुप्रसिद्ध महिला-नेत्री

अखिल भारतवर्षीय महिला सम्मेलन की भूतपूर्व अध्यक्षा,

भूतपूर्व ससद-सदस्या

श्रीमती रेणुका राय

विशिष्ट रचनात्मक कार्यकर्ता !

मुझे वह दिन याद आ रहा है, जब मैं कलकत्ता में गाँधीजी से मिलने के लिए विडला पार्क गई थी। वहाँ दो-तीन खादीधारी सज्जन गाँधीजी से बातचीत कर रहे थे। उनकी बातचीत का विषय था कि मारवाडी समाज की स्त्रियाँ भी आगे आये और दूसरे समाजों की बहनों की तरह ही समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करें। बाद में मालूम हुआ कि इन सज्जनों में एक थे स्वर्गीय वसंत-लालजी मुरारका, जिनको मैं हमेशा समाज-सुधार का स्तम्भ मानती थी और दूसरे थे श्री सीतारामजी सेकसरिया। बातचीत के दौरान गाँधीजी ने विनोद करते हुए मुझ से कहा—“हिन्दू कानून-सुधार की दिशा में ये लोग तुम्हारे अच्छे सहायक होंगे क्योंकि महिलाओं की प्रगति के ये बहुत जोरदार समर्थक हैं।” इसके पहले मैंने सीतारामजी के बारे में इतना ही सुन रखा था कि वे सत्याग्रह-आन्दोलन में गाँधीजी के अनुगामी थे, पर यह बात आज ही मालूम हुई कि सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों के भी वे कट्टर समर्थक थे। उसके बाद तो धीरे-धीरे उनके साथ सवध बढ़ते ही गये और हमेशा ही मैं उनके साहस और दृढ़ निश्चय से अत्यन्त प्रभावित हुई।

दीर्घ काल से वे अत्यन्त निष्ठा और एकाग्रता के साथ समाज-सेवा और समाज-सुधार का कार्य प्राणपन से करते आ रहे हैं। कोई बाधा, कोई कठिनाई उनको इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकी। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान अहिंसक असहयोग के आन्दोलन में भी उन्होंने काफी त्याग और बलिदान किया है। वे हमारे प्रदेश के बड़े विशिष्ट रचनात्मक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध किये गये संघर्ष में भी उनका बहुत मूल्यवान अवदान है। खादी के प्रचार और हिन्दी के उन्नयन के लिये भी उनकी सेवाएँ सुविदित हैं।

अपने समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिये उन्होंने पर्दा-प्रथा के विरुद्ध और विधवा-विवाह के पक्ष में जो आन्दोलन किया और सफलता प्राप्त की, उसके लिये उस समाज की स्त्रियाँ उनके प्रति चिर कृतज्ञ रहेंगी। बाल-विवाह के निषेध और

दूसरी सामाजिक कुप्रथाओं के वधन काटने के लिये उन्होंने निरन्तर सघर्ष किया। परन्तु उनका सबसे बड़ा अवदान स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में श्री शिक्षा-यतन विद्यालय और महाविद्यालय उनके अवदानों के शिखर हैं। इस विशाल और महत्वपूर्ण सन्स्था को मैंने स्थापना-काल से ही देखा है और उसकी निरन्तर प्रगति की मैं पर्यवेक्षिका रही हूँ। पीढ़ी-दर-पीढ़ी हमारी लड़कियाँ इस सन्स्था के द्वारा शिक्षित-प्रशिक्षित होती रही हैं। यहाँ सभी समाजों और जातियों की लड़कियाँ एक साथ पढ़ती हैं और उनमें से कुछेक छात्रावास में रहती भी हैं। इसमें सीतारामजी की राष्ट्रीय एकता की भावना भी दिखलाई पड़ती है। कुछ वर्ष पहले उन्होंने मुझे स्वाधीनता-दिवस के अवसर पर इस सन्स्था में झण्डोत्तोलन करने के लिए बुलाया था। उस समय उपस्थित छात्राओं को और अत्यन्त सुखद और स्फूर्ति-दायक वहाँ के वातावरण को देख कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। उस अवसर पर मुझे गाँधीजी का स्मरण हो आया। इस प्रकार की सन्स्थाओं को देखने के लिए यदि वे बचे होते तो उन्हें कितना सतोष होता, सुख मिलता ?

आज चारों तरफ हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, पर सब से बड़ा सफ़ा तो यह है कि हम जो कहते और बोलते हैं, उसके अनुसार जीवन में व्यवहार नहीं करते। ऐसी स्थिति में श्री सीतारामजी जैसे व्यक्तियों को अपने बीच में कार्य करते देख कर कितना सुख मिलता है ?

आजकल हम लोग युवा वर्ग के बारे में बहुत-सी बातें करते हैं और यह आशा करते हैं कि वे वर्तमान तमाम बुराइयों से समाज को मुक्त करेंगे, परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि उम्र ही सब कुछ नहीं है, वास्तव में यदि हमारा मन और मस्तिष्क भविष्य को देख और समझ सकने में समर्थ है और यदि हम युग की आवश्यकताओं के अनुसार अपने-आपको बना और चला सकते हैं तो किसी भी आयु में हम युवा ही हैं। श्री सीतारामजी ८१ वर्ष के हो गये किन्तु आज तो बहुत सारे १८ वर्षीय युवक भी मिल जायेंगे जिनके पास इतनी तेजस्वी दृष्टि, और कार्य-शक्ति नहीं है। श्री सीतारामजी आज भी वृद्धावस्था के बावजूद बहुत कुछ सेवा कर रहे हैं। उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन प्रदान करे ताकि वे राष्ट्र-सेवा में अपना योग-दान निरन्तर देते रहे।

दैनिक 'विश्वमित्र' के संचालक-सम्पादक,
अग्रणी समाज-सेवी

श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल

महर्षि !

किसी अत्यन्त निकट के व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ कहना या लिखना कठिन कार्य है। क्या लिखा जाये और क्या छोड़ा जाये, इसमें अन्तर करना धर्म-संकट बन जाता है। जिस व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा हो या जिसके जीवन के साथ समाज और राष्ट्र का ऐसा लम्बा इतिहास जुड़ा हो कि उसे दर्पण की तरह देखा जा सकता हो, उसकी घटनावाली की गिनती भी केवल शोध के रूप में हो सकती है। बाकी लिखना-लिखाना तो महज एक रस्म-अदायगी है, जिसमें तत्त्व कम होता है, भावना अधिक रहती है।

राष्ट्रकर्मी कहे या सामाजिक नेता, साहित्य-प्रेमी या हिन्दी के उन्नायक, कृटीर उद्योग के सक्रिय समर्थक या पिछड़े वर्ग के शुभचिन्तक, एक व्यक्ति एक साथ इतने क्षेत्रों में केवल सक्रिय ही नहीं हो, प्रभावशाली रूप से कार्य करे और वह भी किसी साधन या किसी दल के समर्थन और सहयोग के बिना, एकांत अपने मनोबल के द्वारा, ऐसे उदाहरण देश में अनेक नहीं हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि शायद उगलियों पर ही गिना जाने लायक कोई नाम मिलेगा। मजे की बात यह कि वह व्यक्ति कोई विशेष शिक्षित नहीं, पारिवारिक या सामाजिक दृष्टि से भी पूर्व का ऐसा कोई सूत्र नहीं, जिसका उसे आधार मिला हो। किसी की गद्दी बैठना और उसके द्वारा संचालित कार्य को अजाम देना उतना कठिन नहीं किन्तु सर्वथा नये स्लेट पर ककहरा शुरू करना, जब कि कलम पकड़ने की भी विद्या ज्ञात न हो, एक ऐसा प्राकृतिक या दैनिक कर्म है, जिसे हम केवल ईश्वरीय देन ही कह सकते हैं, अन्यथा साधनहीन, अल्प-शिक्षित, अपरिचित व्यक्ति सहज में कैसे हनुमान बन कर पर्वत धारण कर सकता है ?

हमारे चरित्र-नायक श्री सीतारामजी सेकसरिया ने जिन अभावों एवं सघर्षों की स्थिति में जीवन प्रारम्भ किया और पीछे भी वर्षों तक जिस तरह उन्हें जीवन-यापन करना पड़ा, उन अस्वाभाविक और प्रतिकूल परिस्थितियों ने ही उनके जीवन को स्वर्णिम कर दिया, अपने पारस-स्पर्श से। मेरी यह मान्यता है, जो अनुभव एवं शास्त्र-सिद्ध है कि जो मनुष्य जितना अधिक घिसता है, उसका जीवन-पथ उतना

ही प्रकाशवान, सुगन्धित एवं स्वर्णिम बनता है। जब कोई इन परिस्थितियों में स्वयं गुजरता है तो उसकी संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से मुखरित हो उठती है। जिनके जीवन में अभाव एवं संघर्ष का अवसर नहीं आया हो, वे सहानुभूति एवं प्रेम का कितना भी मुखांटा धारण करें, उनकी सहानुभूति उतनी मुखर नहीं हो सकती। अभावों एवं कष्टों की शृंखला ने जहाँ उन्हें स्वयं प्रेरणा दी, उनके साथी एवं सहयोगी भी जीवन भर उनमें जुड़े रहे तथा उनके कामों में आन्या रखे रहे। वास्तव में, इन सब की बुनियाद में कदम-कदम पर बोलता हुआ मृत्यु था। आज कार्यकर्ता जब तक अपना दुःख, अभाव और अभियोग प्रकट नहीं करता, तब तक उसके बारे में जानना कठिन हो जाता है और जान कर भी उमका उचित समाधान हम नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि आज हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का दिनो-दिन अभाव हो रहा है। सेकसरियाजी स्वयं ऐसी नाजुक एवं कठिन परिस्थितियों से दिन-रात गुजरते रहे हैं। इसलिए उन्हें कार्यकर्ता का दर्द समझने में देर नहीं लगती। केवल सामाजिक या राजनैतिक कार्यकर्ता ही नहीं, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी हजारों कार्यकर्ता उनसे लाभान्वित एवं उपकृत हुए। उनकी स्वयं की स्थिति जहाँ सहायता करने में असमर्थ हो जाती है, वहाँ वे अपने सम्पन्न मित्रों और प्रेमियों को सहायता के लिये प्रेरित करते हैं।

मेरी दृष्टि में उनकी सफल जीवन-यात्रा में जो सब से अधिक अणुतत्त्व रहा है, वह है उनकी संवेदनाशीलता। शायद यही कारण रहा है कि वे इतने रचनात्मक हो सके। संवेदनशीलता के गुण ने ही उन्हें मातृ-जाति के सब से निकट ला दिया। संवेदना की सब से नाजुक कृति नारी को पहचानने और अपनाने में वे सहज ही समर्थ हो गये। महर्षि कर्वे के बाद श्री सीताराम सेकसरिया ही एक ऐसे व्यक्ति हुए, जो आजन्म नारी-जाति के अभ्युत्थान के लिये जीवन अर्पण किये रहे।

संवेदना का गुण धार्मिक होता है। बिना धर्म के संवेदना उपज ही नहीं सकती। सेकसरियाजी जीवन भर रामायण का अखण्ड पाठ करने वाले रहे। सीता-चरित्र ने जहाँ उन्हें नारी-जाति के उत्थान की ओर आकर्षित किया, गीता ने उन्हें जीवन में कर्म की ओर निरन्तर प्रेरित किया। इसी बात को लेकर राष्ट्र-पिता बापू से लेकर बड़े-बड़े नेता, साहित्यिक, समाज-सेवी और शिक्षा-महारथी उनकी ओर आकर्षित हुए। सतत कर्ममय जीवन ही उनका लक्ष्य बना रहा। पर इसे पूर्णाहुति मान कर उन्होंने कभी विराम नहीं किया।

— ० —

भारतीय दर्शन की प्रकाड पण्डित,
रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय की उप-कुलपति

डा० रमा चौधरी

सदा सुगन्धित !

पद्मभूषण श्री सीतारामजी सेकसरिया के ८२ वे वर्ष पर मैं उनके प्रति
अत्यन्त श्रद्धा सहित अपनी बधाइया और शुभेच्छायें प्रेषित करती हूँ।

वे शतायु हो, उनका सेवा-मार्ग सदा प्रफुल्लित और सुगन्धित रहे, उनका जीवन
सदा आलोकित रहे, और सदैव ईश्वर का आशीर्वाद उन पर रहे, जिसके प्रसाद-
स्वरूप जीवन में सदा-सर्वदा पूर्ण शांति और मंगल की प्राप्ति होती रहे।

— ० —

विख्यात कलाविद् और साहित्यकार

श्री सौमेन्द्रनाथ ठाकुर

श्रद्धेय पुरुष !

श्री सीताराम मेकमरिया हमारे देश के एक श्रद्धेय पुरुष हैं। देश के स्वा-
धीनता-आन्दोलन और स्वदेशी-आन्दोलन के साथ वे घनिष्ठ भाव से ओत-प्रोत
रहे हैं। उदार, मितभाषी, देश-प्रेमी और मानवतावादी सीतारामजी आज ८२ वर्ष
के हो रहे हैं, उनके प्रति अपनी आंतरिक प्रीति और श्रद्धा प्रकट करते हुए मुझे
हार्दिक प्रसन्नता होती है। वे और भी दीर्घ काल तक हम लोगो के बीच रहते
हुए समाज और देश की सेवा करते रहे, यही मेरी आंतरिक कामना है।

— • —

हिन्दी के मूर्धन्य कथाकार

श्री अमृतलाल नागर

मानो राजर्षि जनक !

जो जग को सियाराममय मान कर आत्म-दान के चिर-उत्सर्गकर्ता बन गए, उन सीतारामजी को मैंने देखा है, मानो मैंने राजर्षि जनक के प्रत्यक्ष दर्शन किये हैं। अनास्था के भयावह मरुस्थल सम इस सङ्कट-काल में श्रद्धेय सीतारामजी का आस्थादायक समर्पित व्यक्तित्व सजीवन-सरोवर के समान है। उनकी बियाँसीवी जन्म-तिथि के मंगलमय अवसर पर श्रीराम से उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता हूँ।

— o —

सुपरिचित राष्ट्र-कर्मी और समाज-सेवी
'दैनिक 'लोकमान्य' के सम्पादक

श्री रामशंकर त्रिपाठी

स्त्री-शिक्षा के मेरुदंड !

श्री सीतारामजी मे मेरा परिचय अब मे प्राय ४८ वर्ष पूर्व १९२६ मे हुआ था। १९२८ मे कलकत्ता मे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसकी समाप्ति के प्राय साथ-साथ जनवरी १९२९ के आरम्भ मे महात्मा गांधी के कर-कमलों से शुद्ध खादी भण्डार का उद्घाटन हुआ। यद्यपि खादी भण्डार के प्रमुख कार्यकर्ता और संचालक के रूप मे प्रख्यात हिन्दी-मेवी श्री महावीरप्रसादजी पोद्दार सामने थे। परन्तु वास्तव मे खादी भण्डार के मेरुदंड सीतारामजी ही थे, जो आज तक उसी निष्ठा और त्याग-वृत्ति मे उसकी देखरेख कर रहे है। गांधीजी के रचनात्मक कार्यों—खादी, चर्खा, हिन्दू-मुसलिम एकता और हरिजन-मेवा मे सीतारामजी की गहरी रुचि रही है और इन कार्यों मे उनका उल्लेखनीय योग-दान है। १९३० के नमक-सत्याग्रह आंदोलन मे आप सर्वात्मना कूद पडे, बडा बाजार आर्डन अमान्य परिषद् के डिक्टेटर नियुक्त किये गये और स्वल्प काल मे ही कारागार भेज दिये गये। उस समय बडा बाजार के पुलिस केम जोडावगान कोर्ट मे होते थे। मुझे आज भी कोर्ट मे सीतारामजी का मामला और मैजिस्ट्रेट द्वारा उनको कारादण्ड देने का दृश्य भली भांति याद है।

१९३२ और १९४२ मे भी आपने वर्षों तक देश के लिए जेल की यातना अविचलित रह कर सहन की। जयपुर मे श्री हीरालाल शास्त्री ने आपके सहयोग से १९२९ मे रचनात्मक कार्य आरम्भ किया था। आज के विराट वनस्थली विद्यालय का मूल श्री सीतारामजी का ही सहयोग है। समाज-सुधार आन्दोलन मे आपने बडा ही सक्रिय अंश ग्रहण किया और जाति-बहिष्कार जैसे कठिन दण्ड को सहर्ष अंगीकार किया। आज तो जाति-बहिष्कार स्वय ही बहिष्कृत हो गया है। पर्दा के विरोध मे आपने प्रबल लोक-मत उत्पन्न किया। इन कार्यों मे आप को अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय भगवान देवीजी से पूरा समर्थन और सहयोग मिलता रहा। सीतारामजी की चर्चा करते हुए मुझे बार-बार वहन भगवान देवीजी की याद आती है। और आसू, रोके नही जा सकते। विद्या की कमी होने पर भी उनमे विद्या के सभी गुण पूर्ण मात्रा मे थे। ऐसी उदार, दयाशील और पुण्यवती महिला बहुत कम देखी जाती हैं।

सीतारामजी ने अपने बहुमूल्य जीवन का सब से बड़ा भाग नारी-शिक्षा के कार्य में लगाया और नि सन्देह इसमें उनको असाधारण सफलता मिली। १९२६ में वे मारवाडी बालिका विद्यालय के अवैतनिक मंत्री नियुक्त हुए थे और आज वे श्री शिक्षायतन जैसी महती संस्था के कर्णधार हैं। हिन्दी-सेवा और हिन्दी-प्रोत्साहन में आपका उल्लेखनीय सहयोग आरम्भ से ही चल रहा है। आपकी अन्य भी अनेक सुन्दर रचनाएँ हैं। महिलाओं के लिये आपने सेकसरिया पुरस्कार की स्थापना की। मैंने भी नारी-शिक्षा और मुधार में समर्पित जीवन प्रो० धोडो केशव कर्वे की जीवनी 'कर्मयोगी कर्वे' के नाम से १९२६ में लिखी और प्रकाशित की थी। वास्तव में, पुस्तक लिखने की प्रेरणा श्री सीतारामजी से मिली थी और पुस्तक की छपाई का पूरा व्यय उन्होंने ही दिया था। ऐसे देश और समाज-सेवी प्रिय मित्र के सार्वजनिक अभिनन्दन की घोषणा से सचमुच बड़ा हर्ष हुआ है। परमात्मा से सीतारामजी के दीर्घ-जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना है।

— ० —

राजस्थान के वरिष्ठ लोक-नेता,
विनोबा-पय के साधक

श्री गौकुलभाई दौ० भट्ट

सेवामय प्रेम-श्रोत

मौ मे वस वीम शेष
पूरे हो माल सौ ।
मनाये उत्सव अमोल ॥
स्नेहभरा, दर्दभरा
पीडित की सुन पुकार
क्रदता जो आत्म उच्च ।
ऐसे ही भ्रात ज्येष्ठ
सेवामय,
प्रेम-श्रोत,
सीताराम भाई, आप ।
बधुवर ।
आपको अनेक बार
वदन, मेरे प्रणाम ।
लेना उन्हें स्वीकार ॥

— ० —

सुप्रसिद्ध कलाविद्

शान्तिनिकेतन मे कला-भवन के निर्देशक

श्री दिनकर कौशिक

सेवा कर्मसु कौशलम्

श्रीमद् गीता का एक परिचित सूक्त है—“योग कर्मसु कौशलम्”। हमारी कला-गोष्ठियो मे हम इस सूक्त का थोडा-सा रूपान्तर कर दिया करते है। कहते है “कला कर्मसु कौशल”। जब हम पद्मभूषण सीतारामजी जैसे सुजन को सेवा-योग मे आत्म-समर्पित देखते है, तो सहज ही “सेवा कर्मसु कौशलम्” का भाव प्रत्यक्ष होने लगता है।

श्रद्धेय सीतारामजी से मेरा प्रत्यक्ष सम्बन्ध ज्यादा नही रहा। शान्तिनिकेतन वे जब भी आये, उनके व्यक्तित्व ने कभी कही आत्म-प्रचार की जडो को जमने नही दिया। जहा भी वे गये, जो भी किया, जो भी बोले, सब मे एकान्त-प्रिय और पर-दुःख कातर रहे। अह को उन्होने जितना ही दबाया, उतना ही हम उनकी गौरव-गाथा और अकृत्रिम सरलता की महिमा के विषय मे सुनते रहे।

श्री सीतारामजी सेवा और त्याग के ज्वलन्त प्रतीक हैं। वे सदैव पर-हित मे ही लगे रहे। जब विद्यार्थी लोग अपने कष्ट-सभार को ले कर उनके पास जाते है, तो सहानुभूति और आत्मीयता के साथ वे उनका दुःख-दर्द सुन लेते हैं, अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उनकी जरूरत समझ लेते हैं। तत्काल पत्र, पुष्प, फल कुछ-न-कुछ दे ही देते हैं। अनेक शिक्षा-संस्थाएँ उनका सातत्य पा रही है। शिक्षा, विशेषतया नारी-शिक्षा के उत्थान के लिये उनका सर्वदा ही प्रथम चरण रहा है।

खादी का लिवास, स्नेह-सरल मुख-छवि और अनुकम्पा-युक्त मित-भाषण-इन त्रिविध अभिव्यक्तियों के कारण वे आवाल-वृद्ध सब मे स्नेह और आदर पाते रहे हैं। आज सत्यवादिता का कोई समर्थन करे तो मुह दबा कर लोग हसते है, कोई त्याग और प्रेम के गुण गाये तो आम तौर से विश्वास ही नही होता। ऐसी स्थिति मे सीतारामजी के समान महानुभावो का विशेष महत्व है।

मानव मात्र का उत्कर्ष समग्र-शिक्षा के माध्यम से ही होगा, इस पर उनकी दृढ श्रद्धा है। इसी कारण अपना अमूल्य समय और सेवा वे इस वेदि पर अर्पित कर रहे है। श्री सीतारामजी ने बगाल को ही अपना प्रात बना लिया है। उन्होने

अपनी सारी शक्तियाँ इसी प्रात के लिये समर्पित कर दी हैं। शान्तिनिकेतन के साथ उनका अत्यन्त प्रीतिपूर्ण मवध रहा है। वे समय-समय पर यहाँ आकर हिन्दी-भवन के लिये प्रगति-मार्ग का दर्शन कराते रहे हैं।

अपनी श्रद्धा ज्ञापन करते हुए मैं यही कामना कर्लूंगा कि ईश्वर हमें उनकी सगति सदैव दे, जिससे हमारी दीन-हीन मृत्तिका स्वर्णमयी बन जाये।

— ० —

सुप्रसिद्ध उद्योगपति,
सुलेखक

श्री लक्ष्मीनिवास बिरला

सदा सस्मित, सदा सक्रिय

सुजन समाज सकल गुन खानी,
करउं प्रनाम सप्रेम सुबानी ।

प्रणाम करने योग्य सज्जनो को प्रणाम करने में भी एक रस आता है ।

मुदत की बात हो गई, जब मैं पहले-पहल सीतारामजी से मिला । सन् १९२६ में कलकत्ता के हिन्दू-मुस्लिम दंगे के पश्चात् गाँधीजी यहाँ आये और बिरला-पार्क में ठहरे । और-और बातों के साथ यह बात भी निकली कि कलकत्ता में कोई अच्छा खादी भण्डार नहीं है । फिर क्या था, मेरे पूज्य पिताजी के सहयोग से खादी भण्डार खुल गया । महावीरप्रसादजी पोद्दार ने उसकी देख-रेख का भार उठाया । हर शनिवार को दो बजे आफिस बन्द होने के बाद मेरा तो नियम-सा ही हो गया था कि खादी भण्डार जा कर महावीरप्रसादजी के पास दो या तीन घण्टे बिताऊँ ।

एक दिन 'पोद्दारजी, पोद्दारजी,' पुकारते एक लड़की खादी भण्डार में आई । हम लोग महावीरप्रसादजी को उनके नाम से ही पुकारते थे । इसलिये पोद्दारजी कौन है, यह समझने में जरा कुछ सेकेण्ड लगे । पूछने पर पता चला कि यह सीतारामजी सेक्सरिया की लड़की पाना बाई है । सीतारामजी के नाम से मेरा पहला परिचय यही था । यह सन् १९२७ की बात है ।

इसके बाद तो सीतारामजी से काफी मिलना-जुलना होता रहा । वह भी महावीरप्रसादजी का काम बटाने खादी भण्डार में आते थे । सामाजिक विषयों पर और राजनीति पर भी कई बार उनसे बहस हो जाती थी । एक किस्सा मुझे याद आता है । शिशिरकुमार भादुड़ी ने 'नादिरशाह' नामक नया नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया । नाटककार ने नादिरशाह को एक अच्छे नायक के रूप में दिखाया और उसके अत्याचारों का कारण बताते हुए दिखाया कि वह जुल्म इसलिये करता था कि जनता बल्वा करे और तानाशाह को उठा फेंके । मैंने कहा—'शायद यह तरीका हिन्दुस्तान पर भी लागू हो । अंग्रेज ज्यादा जुल्म करेंगे तो जनता मुकाबला करने

खडी हो जायेगी।' सीतारामजी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि 'जनता और भी चुप्पी साध लेगी।' मुझे ऐसा याद है कि शायद दो-तीन दिन तक जब-जब हम लोग मिले, इसी विषय पर चर्चा करते रहे। यो बातें होती थी, वहस चलती थी और हम लोग एक दूसरे को समझ रहे थे। कुछ समय बाद तो खादी भण्डार का पूरा दायित्व श्री सीतारामजी के ही हाथों में आ गया। उनकी देख-रेख में शीघ्र ही खादी भण्डार ने एक उन्नतिशील सेवाव्रती संस्था के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली क्योंकि श्री सीतारामजी की इस देख-रेख के पीछे उनका त्यागमय उच्च आदर्श एवं स्वप्न था।

तब से श्री सीतारामजी का जीवन सामाजिक सेवाओं के लिए एक सूत्र बन गया। जिस कार्य को उन्होंने अपने हाथ में लिया, उसमें उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इसका कारण यही है कि उन्हें कार्य प्रिय है और उसे वे पूरी लगन के साथ बिना किसी प्रदर्शन के करते हैं। समय-समय पर जब जैसी राष्ट्रीय आवश्यकता अनुभूत हुई, तब-तब उन्होंने अपने कार्य-क्षेत्र में भी परिवर्तन किया। जब-जब उन्होंने नया दायित्व ग्रहण किया, उसे नवीन उत्साह और नये दृष्टिकोण के साथ सम्पन्न किया। इस प्रकार यद्यपि उनके कार्य में वैविध्य होता रहा, तथापि उनके व्यक्तित्व और दक्षता की अमिट छाप हर कार्य पर पड़ती रही और उनकी इस योग्यता को खुले-आम स्वीकार किया गया। परन्तु स्वयं उन्होंने कभी भी ख्याति की आकांक्षा नहीं की। अपनी कार्य-दक्षता और कार्य-निष्ठा के परिणाम-स्वरूप ही वे विख्यात हुए हैं। पहले कुछ समय वे राजनीति में भी सक्रिय भाग लेते रहे और "भारत छोड़ो" आंदोलन के समय उन्हें कारावास भी मिला था। वे गांधीजी के कट्टर अनुयायी हैं और आज जब लोगों ने गांधीजी को ही भुला दिया है, श्री सीतारामजी ने भी राजनीति में संन्यास ले लिया है। राजनीति से अलग हो कर भी वे निःसन्देह रचनात्मक कार्यों में अपने-आपको लगाये हुए हैं। श्री सीतारामजी के बारे में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि वे सदा सस्मित रहते हैं। इस उम्र में भी मैंने कभी उन्हें निराशावादी नहीं पाया।

सन् १९२७ के प्रथम साक्षात्कार के बाद अब तक अनेक घटनाएँ घट चुकी हैं। मारवाडी बालिका विद्यालय और तदुपरान्त श्री शिक्षायत्तन के सदर्भ में श्री सीतारामजी में मेरी भेंट बराबर होती रही है। श्री शिक्षायत्तन को शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय श्री सीतारामजी को ही है।

चाहे कार्य का दायित्व उन्हें सौंपा गया हो अथवा उन्होंने स्वयं अभिरुचिपूर्वक उसे लिया हो, दोनों ही दशाओं में उन्होंने अपूर्व कार्य-क्षमता का परिचय दिया है। सामाजिक दायित्व की भावना से उन्हें निःस्वार्थ सेवा की प्रेरणा मिली है और समाज के प्रति अपनी भावना तथा चेतना द्वारा उन्होंने अपने को उत्तरदायी समझा है। यही कारण है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने पूर्ण हार्दिक सहयोग दिया है और सदा अपने को सक्रिय रखा है। कार्य छोटा हो अथवा बड़ा, उन्होंने समान

रूप से रुचि ले कर उसे सुसम्पादित किया है। गाँधीजी के अनुयायी होने के नाते श्री सीतारामजी ने छोटे-से-छोटे दायित्व को सहर्ष स्वीकार किया है।

वर्ड्सवर्थ के शब्दों में—“छोटी सेवा ही सच्ची सेवा है, यदि वह चिर-स्थायी हो”। श्री सीतारामजी इसके सजीव उदाहरण हैं।

शान्त, सरल, मृदुल स्वभाव श्री सीतारामजी कलकत्ता के सामाजिक क्षेत्र में सुपरिचित व्यक्ति हैं। प्रत्येक सामाजिक कार्य-क्रम, चाहे वह समाज के उन्नयन के निमित्त कोई व्यापार हो, मानव-सेवा-हित हरिजन-उत्थान हो, स्त्री-शिक्षा-प्रसार जैसे उपक्रम हो, श्री सीतारामजी सदा अग्रिम पक्ति में खड़े रह कर हर प्रकार की लगन और निष्ठा के साथ जनता की भलाई में दत्त-चित्त दिखलायी पड़ते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बहुत-बहुत दिनों तक वे जनता की सेवा करते रहे।

— ० —

अज्ञातशत्रु

श्री सीतारामजी सेकसरिया जैसे महानुभाव के विषय में लिखना-बोलना हो तो कोई भी योग्य वक्ता निश्चय ही कह सकता है—“परिवर्तिनि ससारे सजातो येन जातेन याति वश समुन्नतिम्”। बड़े आदमी तो बहुत होते हैं परन्तु हरएक के बारे में यह श्लोक नहीं कहा जा सकता। हरएक के व्यक्तित्व में यह उक्ति सार्थक भी नहीं होती। किन्तु श्री सीतारामजी की बात आने पर बार-बार यह कहने की इच्छा होती है कि इनके द्वारा वश की उन्नति ही हुई है।

यह बात सुनते ही सीतारामजी फौरन हस कर पूछेंगे—“भाई, मेरा वश कौन सा? क्या आपका अभिप्राय मेरे द्वारा सेकसरिया परिवार की उन्नति से है?” यह कहते समय उनका चाँदी की तरह चमकता हुआ हास्य मन को विभोर कर देने वाला होगा। इस व्यक्ति के लिये तो आकाश ही मर्यादा है—‘स्काई इज द लिमिट’। वश की बात करे तो सारी मानव-जाति की ही बात आ जाती है। उन्होंने कभी सकीर्ण दृष्टि रखी ही नहीं। रखते भी कैसे? जिस व्यक्ति ने बापूजी के तत्त्वज्ञान को आत्मसात कर आजीवन पुरुषार्थ-साधना की है, वह कैसे यह सोचे—“मैं सेकसरिया हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं हिन्दू हूँ, मैं भारतीय हूँ।” इनका तो ध्येय ही विश्व-मानव बनने का है।

श्री सीतारामजी की मुखाकृति सर्वदा प्रसन्न और हास्य-मण्डित दिखाई देती है, मानो ईश्वर का वरदान ही इनको मिला है। जिनकी दृष्टि दूर-दूर के क्षितिजों तक तनी हुई है, जो सारे विश्व को अपना समझते हैं, उनको ही कदाचित् भगवान् का ऐसा वरदान मिलता है। श्री सेकसरियाजी की प्रसन्न मुखाकृति एक और बात को भी प्रदर्शित करती है और वह यह कि यह व्यक्ति अवश्य ही अज्ञातशत्रु होगा। जो व्यक्ति ‘सर्वभूत हिंसे रत’ है, उसको अज्ञातशत्रु कहा जाय तो नई बात क्या है? इस स्थिति को प्राप्त करना सरल नहीं होता। बड़ी तपश्चर्या के बाद ही मनुष्य अज्ञातशत्रु होने की स्थिति में पहुँच सकता है।

योगमूत्र में अहिंसा की व्याख्या करते हुए पातजलि ऋषि ने कहा है—‘अहिंसा प्रतिष्ठायाम् तत्सन्निधौ वैर त्यागः’। इस व्यवस्था के साथ श्री सीतारामजी की

प्रसन्न मुखाकृति का कितना सुमेल है, इसका अनुमान वे लोग फौरन ही लगा सकते हैं, जो उनके परिचय में आये हैं। कट्टर-से-कट्टर विरोधी भी उनके निकट आने पर विरोध भूल जाते हैं। उनकी वाणी में, छोटे-बड़े हर कार्य में, दैनन्दिन जीवन-व्यवहार में उनकी निर्वैर वृत्ति अपने-आप प्रकट हो जाती है। निर्वैर अर्थात् निषेधात्मक वृत्ति नहीं। वे तो क्रियाशील पुरुष हैं। उनका सहवास हमेशा विधेयात्मक ही होता है। सिर्फ निर्वैर वृत्ति रख कर ही उनको सतोष नहीं होता, उनके पास तो सच्ची मैत्री का भण्डार है।

सन् १९३७ में जब मैंने कलकत्ता में बसने का निश्चय किया तो मेरे पूज्य काका श्री लक्ष्मीशकरजी जोशी के साथ मैं रहने लगा था। उन दिनों किसी आयोजन में श्री सीतारामजी प्रधान वक्ता थे। वही मेरे काकाजी ने मुझे उनसे मिलाने हुए कहा था—“ये ही श्री सीतारामजी सेकसरिया हैं—सच्चे अर्थ में लोक-सेवक हैं, गांधीवादी हैं, बड़े त्यागी हैं।”

कहाँ १९३७ और कहाँ १९७३ ? तीन और सात के अंको ने स्थान बदल लिये हैं किन्तु इन ३६ वर्षों के दौरान श्री सेकसरियाजी तो मानो वैसे-के-वैसे ही हैं—स्थिर-आसन, दृढ़-आसन।

बारीक खादी की वेश-भूषा और सुन्दर व्यक्तित्व—इन दोनों का बड़ा ही बढ़िया मेल बैठता है। यह बात भी मैंने उसी क्षण में अनुभव की थी। ३६ वर्ष पहले तो वे युवा ही थे परन्तु उस उम्र में भी उनके व्यक्तित्व का जो आकर्षण था, वह आज की वृद्धावस्था में भी उसी तरह से विद्यमान है। इस बात पर साधारणतया आश्चर्य हो सकता है परन्तु माइकेल ऐंजेलो ने अपनी प्रख्यात कलाकृति ‘पायटा’ में माता मेरी की चिरयुवा मुख-मुद्रा अंकित करने के समर्थन में कहा था—“जो आत्माये सचमुच पवित्र होनी है, उनको वार्धक्य छू ही नहीं सकता”। श्री सेकसरियाजी के व्यक्तित्व की इस खूबी को देखते हुए माइकेल ऐंजेलो का उक्त वाक्य उनके जीवन के प्रसंग में याद हो आना स्वाभाविक ही है।

श्री सीतारामजी युग-दृष्टा हैं। कहावत है —जन्मकुंडली में कुम्भ-सूर्य हो तो व्यक्ति उदार होता है, मिलनसार होता है, मानवीय होता है। मुझे नहीं मालूम कि श्री सीतारामजी की मंडली में कौन से ग्रह हैं परन्तु मेरा विश्वास है कि जिस व्यक्ति को मानवता के प्रति श्रद्धा है, मानव-हित के लिये जो सदा तत्पर है, जिसका सकल्प हमेशा शुभ और कल्याणकारी है, उसकी कुण्डली में योग्य स्थान पर बैठ जाने के लिये ग्रहों में भी प्रतियोगिता होगी।

“दैवायत्त कुले जन्म, महायत्त तु पौरुषसु”—यह बात दानवीर कर्ण ने गरजते हुए कही थी—कुल का क्या महत्त्व है, दैव ने जो कुल दिया, सो दिया। किन्तु मेरे पौरुष का विधायक तो मैं स्वयं ही हूँ। श्री सीतारामजी ने कभी कर्ण की तरह गरिमापूर्ण गर्जना नहीं की किन्तु अनेक परिस्थितियों में किये गये उनके अनेक पौरुषपूर्ण कार्य हमारे समक्ष खड़े हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिखाई पड़ने वाले पौरुष की आज

सम्भावना नहीं है, आज तो प्रतिदिन तरह-तरह के प्रश्न हमारे सामने आते रहते हैं। एक प्रकार का प्रच्छन्न कुरुक्षेत्र ही चल रहा है। 'ततो युद्धाये युजस्व' की चुनौती की शक्ति समाज-सेवक के लिये सब से महत्व की होती है। श्री सीतारामजी इस प्रकार मे आपादमस्तक शसस्त्र समाज-सेवक के रूप में निखरे हैं। उनके शस्त्र हैं—सन्निष्ठा, मत्स्य-परायणता, स्नेह-आर्द्रता और हमारे मानव-समाज को 'विश्व में क नीड' मान कर उसके साथ आत्मसात हो जाना और अपने अन्तर में समस्त समाज को उसके समस्त सुख-दुख के साथ अपने में समा लेने की तत्परता।

— ० —

सुप्रसिद्ध समाज-सेवी,
श्री सीतारामजी के अन्तरंग मित्र
श्री भागीरथ कानोडिया

‘मोहि तोहि नाते अनेक’

भाई सीतारामजी का वचन, केशौर्य, प्रौढावस्था और वार्धक्य सेवा-समर्पित जीवन के क्रमागत चरण है। जिन परिस्थितियों में वे रहे, जो संघर्ष उन्होंने किये, जैसी प्रेरणा उन्होंने दी, जिन परिवर्तनों के वे सारथी रहे, उनको मैंने अपने लेख में रेखांकित किया है, जो इस ग्रंथ में ही उनके जीवन-वृत्त के साथ अन्यत्र छपा है।

मेरे तो वे मित्र, भाई, स्वजन, प्रियजन, परिजन, साथी सभी कुछ हैं और हैं रहनुमा भी। उनके स्नेह का मैं कितना अधिकारी हूँ, यह तो नहीं जानता लेकिन जो स्नेह मुझे उनमें मिला है, वह है भरपूर। मैं उस स्नेह को अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रतिफल ही मानता हूँ और चाहता हूँ कि मैं उसे थाती के रूप में मजोये रखूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि सीतारामजी का वरद हस्त मेरे ऊपर जीवन भर उसी तरह बना रहे तथा मैं उनके गंगा-जमुना के समान पवित्र और शीतल स्नेह-सलिल से सदा सिंचित होता रहूँ।

मित्र-धर्म-निर्वाह के बारे में मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि तुलसी-दासजी की निम्न चौपाई उन पर पूरी-पूरी लागू पड़ती है

निज दुख गिरि सम, रज करि जाना ।

मित्रक दुख रज, मेह समाना ॥

ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह सीतारामजी को तन-मन और दिलो-दिमाग में स्वस्थ रखे, ताकि वे समाज को अपनी सेवाये निरन्तर देते रहे।

— ० —

हिन्दी के सुविख्यात कवि

पद्मश्री पोद्दार रामावतार अरूण

हे शील-पुरुष !

- राजनीति के सूर्य-चन्द्र बनने की इच्छा नहीं कभी भी उठी तुम्हारे उज्ज्वल मन में मात्र मनुज-सेवा की ही कल्याण-भावना जाग्रत होती रही सदा अकलुष जीवन में !
- विनयशीलता के प्रतीक तुम बने रहे नित सदाचार पर आधृत सस्कृति के प्राङ्गण में भारतीयता के प्रकाश में लिप्त रहे तुम ऋषि-समान शिव लक्ष्य लिए प्रिय जन के वन में !
- बापू के पद-चिह्नो पर अविरल चल-चल कर अभिनव बापू बने स्वयं ही निज नगरी के श्रद्धा, त्याग और सेवा के अग्रदूत तुम शोषित, पीडित, क्षुधित म्लान जनगण-डगरी के !
- सर्वमान्य व्यक्तित्व तुम्हारा सब से पूजित, अह-हीन माधुर्य तुम्हारा नित काव्यात्मक गुण ही गुण जिसमें, तुम वह उत्तम जन-सेवक हस-प्राण तुम शुभ्र, नहीं तुम पद-लोभी बक !
- स्वयं सत्य-इतिहास विपुल मानव-मेवा के, स्वयं अमिट सगीत कर्म-वीणा के स्वर के अनासक्ति के स्वयं-सिद्ध तुम हृदय-दार्शनिक तुम आलोकित छन्द विमल आनन्द लहर के !
- नमस्कार हे शील-पुरुष, सहृदय-अभिनन्दित नमस्कार हे सन्त, विनम्रा सहृदयता के नमस्कार हे सौम्य विवेक-कुसुम मंगलमय, जय-आकाशित मानवता की ज्योति-लता के !

— ० —

समर्पित जीवन

जब हम किसी को उसके बाहरी रूप से पहचानने की कोशिश करते हैं तो प्रायः धोखा खा जाते हैं। किसी को पाने के लिए उसके पास जाना होता है। पास जाना अर्थात् अन्तर में पैठना, उसका हो जाना। जब कभी भी किसी के बारे में लिखने बैठता हूँ तो अपने से यही प्रश्न करता हूँ—‘क्या मैं उसके पास जा सका हूँ ? क्या जितना मैंने देखा और पहचाना है, उतना ही वह सत्य है ?’ स्वीकार करूँगा कि यही प्रश्न इस समय मेरे मन में उठ रहा है। सौम्य-मूर्ति श्री सीताराम सेकसरिया को क्या सचमुच पहचानता हूँ ? क्या उनके बारे में लिखने का अधिकार मुझे है ? बहुत सुना है उनके बारे में। देखा भी है, बातें भी की हैं। लेकिन पास जाने का सुयोग नहीं मिल पाया।

फिर भी उनके बारे में लिखने से अपने को रोक नहीं पा रहा। सहज भाव से कह सकता था कि लिख सकूँ, इतना उनको नहीं जानता। पर कह नहीं सका। आखिर क्यों ? शायद इसलिए कि देखने में वे जो इतने सहज, सौम्य और आत्मीय दिखाई देते हैं, क्या सचमुच वे ऐसे हैं ?

व्यक्ति सामने न हो तो प्रायः उसके बारे में निन्दा ही सुनने को मिलती है, लेकिन सेकसरियाजी हैं कि जिससे भी उनकी चर्चा आई उसने ही बेलाग हो कर यह कहा—“अजी, वे तो स्नेह और सौजन्य की मूर्ति हैं।”

—“वे तो अत्यन्त विनम्र, मधुर-भाषी और सौहार्द से पूर्ण हैं।”

—“वे अत्यन्त कर्मठ, सजग और सेवा-परायण हैं।”

—“वे सच्चे और ईमानदार हैं।”

सचमुच इतने सरल, इतने स्नेहमय कि जब भी मिले ऐसे मिले जैसे युग-युग का परिचय हो। छिपाने को जैसे कही कुछ है ही नहीं। असख्य व्यक्तियों से मिलना हुआ है परन्तु सेकसरियाजी उन विरल जनो में से हैं, जो पहली ही भेट में उस दूरी को पार कर लेते हैं जो द्वैत को जन्म देती है। उस दिन किसी व्यक्ति की चर्चा चल निकली थी। किसी ने तीव्र स्वर में कहा, “वह, वह तो बड़ा बेईमान है।”

पाण्डीचेरी के अरविन्द आश्रम के डा० इन्द्रमेन मयोग में वहीं पर थे। एक क्षण उन्होंने मेरी ओर देखा, जैसे कही खाँ गये हों। फिर बोले, “विष्णुजी, आपने सोचा है कि ईमानदार होना कितना कठिन है ?”

वह दृश्य, वह मुद्रा और वह वाक्य जैसे मेरे मन पर मद्रा के निग्न अंकित हो गया है। जब भी किसी के बारे में सोचता हूँ तो यही वाक्य याद आ जाता है। लेकिन मेकमरियाजी के बारे में तो किसी ने भूल कर भी नहीं कहा कि उनकी ईमानदारी में शका हो सकती है। कितना कठिन योग साधा है उन्होंने। इस साधना की कहानी वही जान सकता है, जिसने उनके जीवन को पाम में देखा हो। दस वर्ष के भी न हो पाये थे कि माता-पिता दोनों उन्हें छोड़ कर चले गये। वे अभावों के बीच पले, मघर्षों से जूझे, निरन्तर अपना मार्ग आप बनाने हुए, इस स्थिति पर पहुँचे कि मनुष्य का प्यार पा सके। आदर नहीं, प्यार। आदर में दूरी रहती है, प्यार द्वैत को मिटाने वाला है।

उनसे कई बार मिला हूँ। बातचीत भी हुई है, लेकिन यह सब मुझे जरा भी याद नहीं। क्योंकि जब भी ऐसा अवसर आया, उनकी वह सौम्य, सरल और आन्मीयता में श्रोतप्रोत मूर्ति विगट होकर मुझ पर छा गई। मैं बस उन्हें देखता ही रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, यह नहीं सुन सका। मनीषियों में सुना है, देखना पाम लाता है, सुनना दूरी पैदा करता है। प्रेम की भाषा शब्द की अपेक्षा नहीं करती।

उधर ‘एक कार्यकर्ता की डायरी’ पढ़ी। मेकमरियाजी मानते हैं कि वे कार्यकर्ता ही हैं। निरन्तर कार्यरत। न हो तो जीवन-योगी का विरुद्ध कैसे पायें? यह डायरी साक्षी है कि उनका जीवन मारवाडी समाज के अभ्युदय की कहानी है। किस तरह उस दकियानूमी समाज को प्रकाश मिला? किस तरह उसने धीरे-धीरे अपने को उन रूढ़ियों में मुक्त किया जो युग-युग में उसे पगु बनाये हुए थीं? वह पूरा इतिहास उनके जीवन में जुड़ा है और साथ ही जुड़ी है गांधी-युग के स्वतंत्रता-संग्राम की पूरी कहानी। इस संग्राम का सही-सही तलस्पर्शी विवरण यदि जानना हो तो इस डायरी में मिल सकता है। उनका जीवन जैसे गांधी-युग का दर्पण है। उस युग की जटिलताओं, अन्तर्विरोधों और अन्तर्द्वन्द्वों का उन्होंने जैसे पारदर्शी भाषा में सहज भाव में चित्रण कर दिया है।

वे गांधी पर मुग्ध थे। गांधी के अतिरिक्त उनके लिए और कोई नहीं था। उनकी प्रशंसा करते हुए वे अघाते नहीं। बायसराय को लिखे उनके पत्र को पढ़ कर उन्होंने लिखा, “मर्म चीज थी, मचाई की छाप थी, अहिंसा का सौम्य था, मित्रता की झकार थी, स्वतंत्रता की पुकार थी ”। इन शब्दों में काव्य-सौष्ठव ही नहीं है, लेकिन मचाई और सादगी की गरिमा ही मुख्य है और ये साक्षी हैं उनके सरल और निष्कपट हृदय के। इसी हृदय के कारण वे सुभाषचन्द्र बोस को प्यार देने में नहीं चूके, साम्यवाद की प्रशंसा करने से भी नहीं झिझके— ‘पूज्य महात्माजी का जो मार्ग है, वह अपने लिये ज्यादा अनुकूल पड़ता है। पर करीब तीन वर्ष से अपना मन साम्यवाद के सिद्धान्त की ओर झुका हुआ है और

वह अपने को सब रोगों की एक दवा मालूम होता है। साम्यवाद के बिना मानव-समाज पूरा सुखी होगा, यह सम्भव नहीं मालूम होता।”

सेक्सरियाजी वैश्य है—मारवाड़ी बनिया अर्थात् विशुद्ध व्यापारी। और व्यापारी क्या होता है, यह बताना नहीं होगा। महाभारतकार ने ऐसे व्यापारियों की भी चर्चा की है। और, सेक्सरियाजी में वह व्यापार-बुद्धि न हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पैसे के प्रति उनमें सचमुच ही मोह नहीं है। एक प्रकार की जुगुप्सा ही है। इसीलिए तो वे कह सके हैं, “धनियों के यहाँ बिना बुलाये जाना ठीक नहीं।”

वे गाँधीजी और अपने सहित उनके भक्तों की आलोचना करने में भी नहीं झिझके। जो रुपये देते थे, उनसे गाँधीजी के पैर छुआ दिये जाते। वे स्वयं भी ऐसा कर रहे थे, पर उन्हें लगा—“यह व्यवस्था तो धनवान को प्रश्रय देने वाली थी। धन की महिमा और शक्ति को सूचित करने वाली थी। इतने बड़े महापुरुष के पास जाने में धन का प्रभाव ही काम करे, यह क्या इस बात को सूचित नहीं करता कि मनुष्य धन को किसी प्रकार भी प्राप्त कर ले और फिर उसके द्वारा गाँधीजी जैसे पुरुष के नजदीक जा सकता है। यह बात खूब ही खटकने वाली है और इसके द्वारा लाभ नहीं होता।”

यह आत्म-मथन उनकी पारदर्शी सचाई ही का प्रमाण नहीं है, इस बात का प्रमाण भी है कि उनके पास एक निश्चित दृष्टि है। सचमुच ही उनमें मनुष्य को पहचानने और परखने की तीक्ष्ण बुद्धि है। ‘बीता युग नई याद’ में सकलित उनके मस्मरण इस बात के प्रमाण हैं। उनमें वह प्रतिभा भी है जो विरोधी को अपना बना लेती है, क्योंकि वे मात्र दोष ही नहीं देखते, गुणों को भी पहचानते हैं और उन पर मुग्ध हो उठते हैं। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसका समर्थन भी करें। उन्होंने अपने आराध्य देव गाँधीजी को भी क्षमा नहीं किया, फिर औरों की तो बात ही क्या? उन्होंने लिखा है

“उनकी (महामना मालवीयजी) दलीलो का अपने मन पर कोई असर नहीं होता था क्योंकि वे दोतरफा बात करते हैं।”

“(वल्लभ भाई) जोरदार आदमी है। जनता की राय की कदर न कर अपनी चलाने वाले हैं।”

“सुभाष बाबू त्यागी देश-भक्त है, पर जो नेता में होना चाहिए, वह उनमें नहीं है।”

गांधीजी के अतिरिक्त वे रवीन्द्रनाथ ठाकुर और जवाहरलाल नेहरू पर भी मुग्ध हैं। सुभाष बाबू के भी वे बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उनको प्यार भी करते हैं, पर पहचानने में गलती नहीं करते। मानते हैं, “वे हमेशा खुल कर बात करते हैं। उनकी देश-भक्ति, त्याग, वीरता अपने को प्यारी लगती है। पर उनकी कार्य-पद्धति अपने स्वभाव के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए बड़ी मुश्किल रहती है। न उनके पूरे साथी हो सकते हैं और न विरोधी ही।”

यह द्वन्द्व उनको बहुत परेशान करता है। स्थान-स्थान पर डायरी उन द्वन्द्व में भरी पड़ी है। कांग्रेस के आन्तरिक मघप के बाद जब गुभाप वाच उगगे अलग हो गये, तब उन्होंने बड़े दर्दभरे हृदय में लिखा, "ग्राग कर गुभापवाच का इस बार जो वर्ताव है तथा उसके कारण मारे बगाल में जो प्रतिश्रिया हो रही है, यह अपने को बहुत बुरी, प्राणीयतापूर्ण, विवेकहीन तथा देश के लिए घातक मान्य होती है। आज अपने बगाल के लोगों का न तो पहले की तरह विष्वाम कर सकते हैं और न आदर, न उनके साथ काम ही कर सकते हैं।"

उन्होंने जन-जीवन को बहुत पास में देखा है। उसे मचमुच जीया है। इसीलिए वे कह सकते, "पब्लिक डकट्टा हुए वगैर नहीं रहती और पुनिम के डर में भागे बिना भी नहीं रहती।

—“मारवाडी दूसरी जगहों में आकर माल कमा रहे हैं और विनायती कपडे का कारवार भी उन्ही के हाथ में है और उसको छोडने के लिए वे नैयार भी नहीं हैं, और गानी भी खाना नहीं चाहते। बडा बाजार में पिकेटिंग क्यों होती है? दूसरी जगह क्यों नहीं होती? यह बात मित्रों के मन में बहुत खलती है। पर यह नहीं सोचते कि जितना विनायती कपडा बडा बाजार का एक दूकानदार बेचता है, उतना कालेज स्ट्रीट के बीग दूकानदार मिल कर भी नहीं बेचते। इन लोगों के यह जैची हुई है कि बगाली लोग अपने ऊपर खाम दिए निकालते हैं। यदि यह ठीक भी हो तो यह होना स्वाभाविक है क्योंकि काम करने वाले तो बगाली हैं।”

दूसरों की आलोचना करना मत्र में सरल काम है, परन्तु यह डायरी मूलत अपने को ही समझने का प्रयत्न है। इसीलिए वे बार-बार अपने को भी कमीटी पर कमते हैं। वे बार-बार स्वीकार करते हैं, अन्तर्विरोधों में मघप करते हैं। यह कहने का साहस उनमें है कि उनमें ब्रह्मचर्य रखने की सामर्थ्य नहीं है। वे ढोगी नहीं बनना चाहते। लेकिन उन्हें इस बात में भी पीडा होती है कि “भगवान देवी के फिर गर्भ रह गया। यह एक ऐसी बात है जो मारे मभूवों, विचारों को ढीला कर रही है तथा एक प्रकार का भयकर धक्का लगा रही है। इस बार तो काफी मयम में रहे तथा ज्यादा में ज्यादा बचने की कोशिश की और भगवान देवी ने भी बहुत बचने की कोशिश की पर तो भी साथ रहने के परिणाम स्वरूप गोल-माल होती ही थी। जब तक सर्वभाव से इस काम से छुटकारा न लें, तब तक इन सन्तानों के बखेडों से बचना मुश्किल है।”

इन स्वीकृतियों और सकल्पों से पूर्ण यह डायरी एक ऐसे साधक की आत्म-कथा है जो समाज-सुधार और समाज-कल्याण के लिए प्रतिश्रुत है। जो मुक्ति-आन्दोलन और बगाल के जीवन में रमा है, जिसे भापा और साहित्य से प्यार है, परन्तु सब में पहले जो अपने को समझने और परखने को आतुर है। इसीलिए तो उसने अपने मन की परते खोल कर रख दी है। अहम् को विसर्जित करने का इसमें मुन्दर मार्ग और क्या हो सकता है? अहम् गलता है, तभी मन तरल होता है। यह तरलता सेक्सरियाजी की पूजी है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल स्व० एच० मी० मुखर्जी एवं लोकसभा के अध्यक्ष स्व० अनन्त शायनम आयरगर के साथ
श्री सीतारामजी

उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं पाई, फिर भी बंगाल की तेजस्विता के बीच अपने को प्रतिष्ठित किया है और मुक्ति-आन्दोलन के महान् कर्णधारों का अजस्र स्नेह पाया है। जिस समय राजनीति का अर्थ सेवा था, उस समय वे सब से आगे थे। आज राजनीति भोग-नीति है, इसलिए उनमें न पद के लिए होड़ है, न सम्मान के प्रति आसक्ति। अपनी जीवन-सध्या में भी वे जन-कल्याण के लिए, साहित्य और कला के लिए समर्पित हैं। इस आयु में भी श्री शिक्षायतन जैसी संस्थाएं उनकी क्रियात्मक शक्तियों के केन्द्र हैं।

उन्होंने अपनी गलतियों का बोझ कभी नहीं ढोया है। उनका प्रयोग ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी के रूप में ही किया है। गांधीवाद में जो सर्वोत्तम है, उसका वे प्रतीक हैं। वे 'माँ' का रूप हैं, 'माँ', जो बस प्यार ही कर सकती है—जिसके लिए सार्थक होने का अर्थ ही समर्पित होना है। समर्पण की इसी चमत्कारी आभा से मण्डित है सौम्य-मूर्ति सेकसरियाजी का सम्पूर्ण जीवन।

— ० —

वगला के ख्याति-प्राप्त नाट्यकार,
कहानीकार और उपन्यास-लेखक

श्री तरुण राय

मरुद्यान का यह मानव !

मुझे मरुभूमि का कोई अनुभव नहीं है क्योंकि वहाँ जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। हाँ, मरुभूमि की तस्वीर देखी है, वर्णन पढ़ा है। पच्चीस साल पहले जब कालेज से निकला ही था, रोजगार के लिये दलाली का जुआ कंधे पर रख डलहौजी स्क्वायर में जाने लगा था। यह क्षेत्र एक बड़ा फैला हुआ रेगिस्तान ही है—रस-रूप-हीन सूखा खखाड़। मैं साहित्य का विद्यार्थी था, नाटक करना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन इन सब की बातें करने के लिये इन आफिसों के वातावरण में कहीं कोई नहीं था। वहाँ तो फाटका-बाजार की चिल्लाहट, शेयर के ऊँचे-नीचे भाव, पाट के दाम, चट की दरें, जहाज का किराया,—इन्हीं सब की कच-कच थी। सुना है कि ऊँट मरुस्थल में काटेदार वृक्षों की डालियाँ चबाना पसन्द करता है। मुह से खून निकलता है, फिर भी उसी में उसे आनन्द आता है। मैं भी यदि डलहौजी स्क्वायर की मरुभूमि का ऊँट बन पाता तो, हो सकता है, औरों की तरह रुपये के कँटीले पौधे चबाकर आनन्द पाता किन्तु दुर्भाग्यवश वैसे मैं नहीं बन पाया। इसलिये इस मरुभूमि में एक स्निग्ध-शीतल मरुद्यान की खोज करता रहता था।

आखिर मरुद्यान मिल गया। मेरे परम मित्र श्री वी० एम० सिन्धी के माध्यम से एक दिन मुझे मनचाहा मरुद्यान मिल गया। वह था 'नया समाज' नामक प्रगतिवादी हिन्दी मासिक पत्रिका का दफ्तर। जिस दफ्तर में सिन्धीजी काम करते थे, उसी के एक कोने में उस पत्रिका का दफ्तर था और उन्हीं की देखरेख में उसका संचालन था। सम्पादक थे श्री मोहनसिंह सेंगर, जो दुर्भाग्य से आज जीवित नहीं हैं। वे समर्थ लेखक तो थे ही, किन्तु उससे भी बड़े वे मानव थे। भारतीय सस्कृति का पूर्ण विकास मैंने उनमें पाया था। इसीलिये मरुभूमि की बालू की गर्मी में तप्त होते ही भाग कर मैं आश्रय लेता था "नया समाज" के इस मरुद्यान में। मन खोल कर सेगरजी से बातें करता—साहित्य, कला, नाटक आदि के बारे में। हमारी इन बैठकों में और एक व्यक्ति प्रायः उपस्थित रहता था—सीम्य-कान्ति, लम्बा, गोरा, खादी का सफेद कुर्ता-धोती पहने और माथे पर गाँधी टोपी लगाये। मुह पर अशेष हँसी। विनयी, नम्र, धीर, स्थिर। मुस्कराते हुए हमारी बातें सुनता,

अपनी राय देता। उसी का नाम है—सीताराम सेकसरिया। हम तीनों ने इस मरुद्यान के स्निग्ध परिवेश में न जाने कितने आनन्द के क्षण बिताये हैं। वे आज भी मेरे स्मृति-भण्डार में आलोकित हैं।

सीतारामजी समाज-सेवी हैं, जीवन भर उन्होंने लोक-हितकारी काम किये हैं और भविष्य में भी करेंगे। वे सर्वजन-प्रिय महान् पुरुष हैं। सभी उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, श्रद्धा करते हैं। इस बारे में मेरे पास नया कुछ कहने को नहीं है। किन्तु, अपने व्यक्तिगत जीवन के कुछ दुर्दिनों में उन्हें जैसा, जिस रूप में मैंने पाया, उसकी बात मुझे बार-बार याद आती है। लगभग आठ वर्ष पहले की बात है। अचानक एक रात भयावह अग्निकाण्ड में बड़े अरमानों से बनाया हुआ हमारा थियेटर सेंटर का छोटा-सा नाट्यमंच जल कर राख हो गया। अखबारों में यह दुसवाद छपा। प्रियजन-वियोग की तरह ही मैं शोकाकुल था क्योंकि थियेटर सेंटर ही मेरा स्वप्न था, मेरी साधना थी।

मन में विचार उठा कि इस अग्निकाण्ड के विषय में ही नया नाटक लिखू, जिसका नाम होगा 'जल कर भी जो नहीं जला'। किन्तु सवाल था—वह नाटक खेला कहाँ जायेगा? अनेक शुभ-चिन्तक सान्त्वना देने मेरे पास आते रहते थे। मैं प्रायः अपने नये नाटक की बात सबसे किया करता था। एक दिन सीतारामजी भी आये। जब दूसरे सहयोगी चले गये, तब वे अत्यन्त विह्वल स्वर में बोले—“तारुण बाबू, आप अपना यह नया नाटक 'जल कर भी, जो नहीं जला' श्री शिक्षा-यतन में हमारे स्टेज पर खेलिये। चैरिटी शो कर के रुपया इकट्ठा कीजिये। फिर थियेटर सेंटर बन जायेगा। हम सब आपके साथ हैं।” सीतारामजी की आन्तरिकता से ऐसा भीगा कि मैं आसू नहीं रोक सका। उनकी राय के अनुसार श्री शिक्षा-यतन में नाटक किया। कुछ दिनों बाद थियेटर सेंटर फिर से बन गया।

जीवन के पथ में चलते-चलते मनुष्य बहुत-सी बातें भूल जाता है। मैं भी भूल जाऊँगा, भूल सकता हूँ, पर मरुद्यान के इस अद्भुत मानव को मैं कैसे भुला सकता हूँ?

— ० —

साहित्य-मर्मज्ञ,
तुलसी-प्रथावली एव
अन्यान्य ग्रंथों के यशस्वी सम्पादक

आचार्य सीताराम चतुर्वेदी

परम शीलवान् व्यक्तित्व

शीलवान् पुरुष का यह लक्षण बताया गया है कि वह दूसरों के प्रति जो उपकार करता है, उसे इतना तुच्छ और नगण्य समझता है कि उसकी चर्चा चलने पर उसे स्वाभाविक सकोच होता है और वह समझता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे व्यर्थ महत्व दिया जा रहा है, दूसरी तरफ कोई उसके प्रति छोटा-ना भी उपकार कर देता है, तो उसे वह इतना बड़ा मान बैठता है कि निरंतर वह कृतज्ञता के भाव में यह समझ कर दवा रहता है कि इमने न जानें मुझ पर कृपा का कितना भार लाद दिया कि न तो मैं इसमें उद्धृष्ट हो सकता, न इसका प्रत्युपकार कर सकता। ऐसे उदार, सात्विक, शील में सम्पन्न पुरुष में प्रथम बार ही मिलने पर सहसा हृदय उत्फुल्ल हो उठता है, मन को विचित्र स्फूर्ति और प्रेरणा मिलती है और आत्मा को सात्विक आनन्द प्राप्त होता है। इस प्रकार के शीलवान् पुरुषों में श्री सीतारामजी सेकसरिया का नाम अत्यंत निष्कलता के साथ स्मरण किया जा सकता है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और नागरी प्रचारिणी सभा, काशी में मवध होने के कारण और उनके द्वारा प्रवर्तित प्रसिद्ध सेकसरिया पुरस्कार के कारण मैं उनके नाम और यण में लगभग ४५ वर्ष में परिचित रहा हूँ। किन्तु मेरी और उनकी घनिष्ठता उस समय बढी, जब मैं श्री मथुरादाम विनानी विद्यामंदिर का प्राचार्य होकर कलकत्ता रहने लगा था। उस अवधि में मुझे उनके साथ अनेक सामाजिक, साहित्यिक और सार्वजनिक उत्सवों तथा सभाओं में जाने और भाषण देने के अवसर प्राप्त होते रहे। इन सभी अवसरों पर उनके शीलपूर्ण व्यवहार, सयत वाणी और अपूर्व निष्ठा से मैं निरंतर प्रभावित होता रहा।

पिछले साठ वर्षों में उन्होंने समाज के उन्नयन, शिक्षा के विस्तार तथा साहित्य और संस्कृति की सुरक्षा के निमित्त जो निस्वार्थ, निरालस और नत्परतापूर्ण कार्य किया है, उसके प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का अभाव नहीं है, जो आज भी उनके गुणों और कार्यों की प्रशंसा करते अघाते नहीं हैं।

एक बार पारस्परिक वातचीत के प्रसंग में उन्होंने बताया कि किस प्रकार घर का बँटवारा होते समय उन्हें जो छोटा भाग प्राप्त हुआ, उसीसे वे सतुष्ट और प्रसन्न होकर जीवन-निर्वाह करते रहे और उस सतोष-वृत्ति से उन्हें मानसिक शांति के साथ लौकिक साधन भी प्राप्त होते रहे। उसी प्रसंग में उन्होंने जीवन में अनेक बार उन आर्थिक सकट की घड़ियों की भी चर्चा की जिन्होंने गम्भीर तर्जन करके उनके मन को विचलित करने का पूर्ण प्रयास किया किन्तु उन्होंने अपने अपरिमित धैर्य और अतुल सतोष से उन सब जटिल परिस्थितियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली।

श्री सेकसरियाजी का सारा जीवन कर्तव्य-निष्ठ, तपस्वी, अनवरत साधक और सात्विक त्यागी पुरुष का जीवन रहा है, जिसमें उन्होंने सगृह की अपेक्षा उत्सर्ग को, परिग्रह की अपेक्षा अपरिग्रह को और सचय की अपेक्षा दान को ही सदा अधिक महत्त्व दिया। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि लोलुपता और स्वार्थ-परता के इस युग में भी ऐसे कर्मठमनस्वी विद्यमान हैं, जिन्होंने 'पर' के लिए 'स्व' को पूर्णतः समर्पित करने में कभी कोई सकोच नहीं किया।

श्री सेकसरियाजी की सब से बड़ी श्लाघनीय विभूति उनकी सत्य-निष्ठा रही है, जिसकी ज्ञाती उनकी लिखी हुई 'एक कार्यकर्ता की डायरी' के प्रत्येक पृष्ठ से मिलती चलती है। समाज में कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्ति प्रायः सामाजिक शील और समय का बहाना लेकर या मिथ्या शिष्टाचार की ओट में या तो अपने सहयोगी और नेताओं की क्षुद्र चाटुकारी करते चलते हैं अथवा अपनी आत्मा के साथ प्रवचना करके किसी भी व्यक्ति का अनावश्यक, अनुचित एवं असंगत छिद्रान्वेषण करने में अपना गौरव समझते हैं। सेकसरियाजी ने अपनी दृष्टि से जो कुछ सत्य समझा अथवा जहाँ कहीं उन्होंने अपने सहयोगी या नेता के चरित्र, आचरण, वाणी या स्वभाव में किसी प्रकार का कोई भी छिद्र देखा, उसे अपनी डायरी में निश्छिन्न भाव से सत्य, शिष्ट और शालीनतापूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त करने में न कोई कृपणता की, न सकोच किया। ऐसा प्रशस्त पुण्य-पथ वही पुरुष ग्रहण कर सकता है, जिसका चरित्र स्वयं अवदात और उदात्त हो तथा जिसने स्वयं सत्य को समझा, परखा और उसका व्यवहार किया हो। अपने इसी दैवी गुण के कारण श्री सेकसरियाजी इस युग के महापुरुष महात्मा गांधी के प्रिय पात्र और विश्वस्त अनुगामी होने का गौरव प्राप्त कर सके।

अपने कलकत्ता प्रवास में मैं उनसे प्रायः विक्टोरिया मेमोरियल के उद्यान में भेट करता रहा हूँ और अनेक विषयों पर उनसे विचार-विमर्श भी करता रहा हूँ। मानस चतुःशताब्दी समारोह की विश्व-व्यापी योजना के प्रसंग में जब तुलसी ग्रंथ-वली प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया गया और प्रसंगवश जब सेकसरियाजी से उसकी चर्चा चली तो उन्होंने तत्काल अपने मित्रों को प्रेरित करके उसके प्रकाशन के निमित्त ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था कर दी कि गोस्वामी तुलसीदासजी के सब ग्रंथ सन् २०३० के 'नवमी सोमवार मधुमासा' आरम्भ होने के पूर्व ही सटीक प्रकाशित कर दिए जा सकें। अखिल भारतीय विक्रम परिपद् के व्यवस्थापक प० गयाप्रसादजी

ज्योतिषी ने तुलसी ग्रथावली के 'कृतज्ञता-प्रकाश' में नितान्त मत्त ही लिखा है कि "हम ग्रथावली के प्रकाशन का मार्ग श्रेय श्री मीतारामजी मेकसगिया को ही है।"

उस वर्ष काशी में श्री रामेश्वर टाटिया के साथ बैठ कर यह विचार किया गया कि सन् २०३५ में महाकवि सूरदास की पचम जन्म-शताब्दी के पूर्व ही तुलसी ग्रथावली के समान गूर ग्रथावली भी प्रकाशित कर दी जाय। ज्योंही यह प्रस्ताव कलकत्ता में श्री मेकसगियाजी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, व्याही उन्होंने अविलम्ब उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की मार्गी व्यवस्था पूर्ण कर दी।

ऐसे सकल्पशील और तत्परतापूर्ण सहयोग देने वाले पुरुष मया में बहुत कम देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने मद्बुद्ध तपोमय जीवन में राष्ट्र, समाज, साहित्य, शिक्षा तथा जन-कल्याण के उतने अधिक महत्त्वपूर्ण लोक-प्रणमन कार्य किये हैं।

मैं उनके मुदीघ जीवन की मंगल-कामना के साथ उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

— ० —

जैन दर्शन के पंडित

लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्या मंदिर, अहमदाबाद के निदेशक

श्री दलसुख मालवणिया

विनम्रता की मूर्ति

कलकत्ता जब भी जाना होता, भाई भवरमलजी सिंधी के यहाँ श्री सीतारामजी से प्रायः मुलाकात हो ही जाती थी। प्रातः काल घूमने निकलते समय वे रास्ते में मिल जाते और फिर उनके घर भी जाना हो जाता था। उनका वाचन विविध है, ऐसी छाप उनकी बातें सुन कर मेरे मन पर पड़ी हैं। सादगी उनका श्रेय है, यह उनके व्यवहार से अनुभव किया है। गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी आस्था भी मैंने देखी है—केवल आस्था ही नहीं उन कामों में उनका विविध प्रकार से सहयोग भी रहा है।

कलकत्ता जैसे शहर में रह कर भी जीवन में सादगी को निभाना आसान नहीं है। समृद्धि प्राप्त करके भी विनम्र रहना, यह तो और भी कठिन है। उनकी मेरे मन पर जो गहरी छाप पड़ी है, वह है उनकी विनम्रता की। बोलने में ही नहीं, सारे व्यवहार में ही उनकी जो विनम्रता मैंने देखी है, उससे मैंने उनको विनम्रता की मूर्ति कहना उचित माना है। अभिमान उन्हें छू भी नहीं गया है, यह बात तो एकवार भी कोई उनसे मिले तो स्पष्ट हो जाती है। और, उनकी विनम्रता में दम्भ जरा भी नहीं है। यह उनका स्वभाव ही हो गया है, ऐसी मेरे मन पर अमिट छाप है।

मैंने सुन रखा है कि वे दानी भी हैं। खास कर विद्या के क्षेत्र में उनका पर्याप्त दान है। विद्या की ओर उनकी रुचि देखते हुए यह उनके लिए सहज ही था कि वे शिक्षण के क्षेत्र में अपना आर्थिक ही नहीं, मानसिक भी सहयोग दें। प्रकट दान के साथ-साथ उनका गुप्त दान भी है।

चुटकले सुनाना भी उनकी खासियत मैंने देखी है। ऊपर में अत्यंत गंभीर दीखने वाले श्री सीतारामजी जब अपने अनुभव सुनाते हैं तो हास्य भी हवा हो जाता है, ऐसा मुझे स्मरण है।

व्यापारी समाज की नई पीढ़ी में ये पुराने लक्षण दुर्लभ हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्री सीतारामजी के विषय में अधिक जानकारी दी जाय तो वह अवश्य प्रेरक होगी। गांधी-युग के जमनालालजी आदि व्यापारी-समाज के जो व्यक्ति स्मरणीय हैं, उनमें श्री सीतारामजी भी एक हैं। वे सदैव प्रेरणा देते रहे, यही मेरी प्रार्थना है, मेरा विश्वास है।

धर्म एवं कर्म का समन्वय

मन् १९३१ की रात ११। मैं उम्र गमय १८ वर्ष की थी और जीवन में आदर्शों के अकुर फूट रहे थे। श्रद्धेय जमनानानजी बजाज दानापुर आये और वहाँ मे मैं भी उनके साथ कलकत्ता और बंगाल की यात्रा के लिए गई। हम लोग सेकसरियाजी के यहाँ ठहरे थे। अपरिचितों के बीच ठहरने की प्रतिक्रिया किशोर मन की बड़ी तटस्थ-सी होती है, विशेषकर तब जब कि आतिथ्य के केन्द्र में कोई ऐसा बड़ा व्यक्तित्व हो जिसके चारों ओर सब का ध्यान लगा रहता हो। मेरे लिए यात्रा की सार्थकता यही थी कि मैं श्री जमनानानजी के साथ हूँ और उनके कार्य-व्यवहार को देख कर नयी-नयी बातें समझ रही हूँ। किन्तु, मैं विशेष रूप से इस बात में प्रभावित हुई कि जिनके यहाँ हम ठहरे हैं, वे स्वयं और उनकी पत्नी इस भरे-पूरे व्यस्त वातावरण में सहज रूप में मेरा ध्यान रख रहे हैं और कुछ-न-कुछ ऐसा पूछते-बताते रहते हैं जैसे कि मैं उनके लिए नयी नहीं हूँ, परिवार की सदस्य हूँ।, उनका जो स्नेह और अपनत्व उस दिन प्राप्त हुआ, वह बराबर अधुणा है।

श्री सेकसरियाजी ने सम्पर्क बढ़ता ही गया और मुझे आज याद नहीं आ रहा है कि हमारे सबधों की प्रक्रिया में कैसे-कैसे यह अनजाने घटित होता गया कि मैं उनके प्रति अधिक आस्थावान होती गई और वे मेरे प्रति वात्सन्य के साथ-साथ एक ऐसा भाव जोड़ते गये जो आश्वस्त करता गया कि उन्होंने मुझे अपनी दृष्टि में ऊँचा उठाया है, मेरे व्यक्तित्व के विकास को आदर दिया है। सेकसरियाजी का विशेष गुण ही यह है कि वे प्यार और आदर देकर व्यक्ति की महत्ता को उभारते हैं।

श्री सीतारामजी सेकसरिया मनसा, वाचा, कर्मणा जीवन के आदर्शों के साधक हैं। उनकी भगवद्-भक्ति समाज-सेवा है, उनकी कर्मठता ने जमाने की मांग को मूल से समझा है। वे उन कुछ इने-गिने व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने देश की व्यापक चेतना में, राष्ट्र-जागरण के क्षेत्र में बहुत शुरु में कदम रखा। सेकसरियाजी जब कार्य-क्षेत्र में आये तो उन्होंने अनुभव किया कि व्यापारी समाज को युग की मांग और युग की चेतना को समझ कर नये प्रकाश और नई ज्योति से उसे देखना होगा और उन्होंने अपना तमाम जीवन इस दिशा को दिखाने में लगा दिया।

जड़ की चीज थी शिक्षा। व्यापक रूप में उन्होंने इसको अपना क्षेत्र चुना और विशेषतया स्त्री-शिक्षा की। कोई शिक्षा-शास्त्री होता, विद्या के क्षेत्र में जाना-माना

होता, साधन-सम्पन्न होता, वह अगर ऐसे कठिन काम को उठाता तो स्वाभाविक हो सकता था, लेकिन सेकसरियाजी ने सीमित क्षमताओं के होते हुए भी ऐसे कठिन और व्यय-साध्य क्षेत्र को चुना, यह सोचते हैं तो आश्चर्य होता है। कितनी बड़ी मजिल थी, कितना लम्बा और बोहड़ रास्ता था। सघर्ष तो पग-पग पर था ही। किस बूते पर सेकसरियाजी ने इस अग्रगम्य, गहन रास्ते पर पाव धरा? जरूर अन्त प्रेरणा थी, भरपूर मनोबल था, अपनी क्षमता की पहचान थी, एक चुनौती को झेलने का अदभ्य साहस था। सेकसरियाजी ने शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना की कल्पना की, उनके लिए साधन जुटाए, समाज में जन-मत तैयार किया, बल्कि यह भी हुआ कि घर-घर जाकर घर के बड़ों को, स्त्रियों को आदरपूर्वक, प्रेमपूर्वक समझा-बुझाकर बालिकाओं को पाठशालाओं और संस्थाओं में पढ़ाने के लिए लाए। सेकसरियाजी ने जागरण और चेतना के यज्ञ के लिए ऐसा मंत्र फूका कि समाज के समृद्ध वर्ग में और सामान्य वर्ग से भी महिलाएं शिक्षा के कार्य में जुटने लगीं। यह उन्हीं की सामर्थ्य थी कि इस एक कार्यक्रम को केन्द्र में रख कर उन्होंने मारवाड़ी समाज की महिलाओं को देश के व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलनों से जोड़ दिया और समर्थ कार्यकर्त्रियाँ समाज को दीं। शिक्षा, समाज-सुधार, राष्ट्रीय आन्दोलन, कार्यकर्त्ताओं का निर्माण, सभी क्षेत्रों में सेकसरियाजी का अवदान मुखरित है।

सेकसरियाजी कहते हैं—“मुझ में क्या था, भगवान की कृपा थी। उसने जैसा चाहा, कराया।” उनकी निष्ठा का मूल स्रोत यही है। उनकी आस्था अडिग है। यह आस्था धर्म है। इसी आस्था ने सेकसरियाजी के धर्म को कर्म के साथ जोड़ा है। यही कारण है कि सेकसरियाजी ने धर्म के क्रियाकाण्डी रूप को त्याग कर उसे ‘कर्म’ के साथ सहज भाव से जोड़ दिया है। धर्म और कर्म उनके लिए एक-रूप हो गये हैं।

मेरे मन में सदा ही उनके प्रति एक सहज श्रद्धा-भाव रहा है। पूज्य जमनालालजी वजाज के अनुशासन में रह कर मैंने जिन प्रभावों को ग्रहण किया था, उन प्रभावों की जीवन्तता की याद सेकसरियाजी के सम्पर्क से बनी रहती है। उन आदर्शों और प्रभावों से देश का जीवन आज बहुत दूर चला गया है। उन दिनों आत्म-त्याग के मार्ग से जो हम पाते थे, आज हम दूसरे मूल्यों को पा कर उनको रीतते चले जाते हैं। सेकसरियाजी ने उस युग के प्रभावों को अक्षुण्ण रखा है, उनसे सन्तुलन भी बिठाया है। आदर्शों की दीप-शिखा देश में बुझ नहीं गई है, उन्हें देख कर यह भरोसा होता है।

सेकसरियाजी बहुत लम्बी अवधि से भारतीय ज्ञानपीठ के ट्रस्टी हैं। ज्ञानपीठ के विकास में उनका सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। उनसे सतत सम्पर्क का सूत्र इस कारण से भी विशेष रूप से रहा है। हमारे परिवार के कल्याण की भावना से व सदा ओत-प्रोत रहे हैं। वास्तव में, हम उन्हें अपने परिवार के अग्रज के रूप में ही मानते हैं और इससे गौरवान्वित होते हैं।

उनके अभिनन्दन-ग्रन्थ के लिए अपने श्रद्धा-सुमनों के रूप में ये कुछ पक्तियाँ लिख कर मुझे सुख मिला है।

— ० —

हिन्दी और राजस्थानी के सुप्रसिद्ध कवि
राजस्थान साहित्य अकादमी के परामर्शदाता

श्री कन्हैयालाल मेठिया

प्रणाम !

जो है स्वयं प्रणाम उसे मैं
नमन कैसे तो कैसे ?
जो है स्वयं अकाम कामना
वपन कैसे तो कैसे ?

मृतं नहीं 'मैं' उसके 'तू' को
फूल चटाऊ कैसे ?
मीन मुग्ध है जिसका, उसके
गन्मुख गाऊ कैसे ?

जब्दी की अ-कला में जीवन-
कला बधे तो कैसे ?
तू विराट, मेरे वामन से
भला गधे तो कैसे ?

— ० —

हिन्दी और राजस्थानी के लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यालोचक
बिडला शिक्षा न्यास के मंत्री

डा० कन्हैयालाल सहल

सौम्य व्यक्तित्व

आज मे ४५ वर्ष पहले की बात है। मैं ५० हीरालालजी शास्त्री द्वारा संचालित 'राजस्थान छात्रावास' में रहा करता था। मैं उन दिनों मॉनीटर था और जहाँ तक स्मरण है, कई वर्षों तक उसी पद पर काम करता रहा। समाचार-पत्र पढ़ने का मुझे वचन में ही शौक था। छात्रावास में अनेक अखबार आया करते थे। गाँधीजी के 'यंग इण्डिया' का तो मैं प्रत्येक शब्द बड़े ध्यान में पढ़ा करता था। उन दिनों मेरे मन में यह इच्छा हुआ करती थी कि अपने युग के विशिष्ट व्यक्तियों के दर्शन करूँ और देश-भक्ति पूर्ण उनके व्याख्यान भी सुनूँ। मैं इण्टर-मीजियट (प्रथम वर्ष) का विद्यार्थी था और अवस्था लगभग १७ वर्ष थी। प्रति-दिन प्रातः काल मैं सभी छात्रों को ८ बजे ही जगा दिया करता था। उठने के बाद सबसे पहले सामूहिक प्रार्थना होती और फिर हम लोग अपने-अपने काम में लग जाते थे।

सन् १९२८ के दिसम्बर में हम लोग छुट्टियों में अपने-अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने भी घरवालों को सूचित कर दिया था कि मैं अमुक तिथि को नवलगढ़ पहुँच रहा हूँ। प्रार्थना के बाद कभी कोई आवश्यक बात कहनी होती तो मैं कह दिया करता था। उस दिन अकस्मात्, जहाँ तक मुझे याद है मैंने यही विचार दोहराया कि अपने युग के विशिष्ट व्यक्तियों के दर्शन करने चाहिए और इसका सबसे अच्छा मौका हाथ लग सकता है, यदि हम कलकत्ता कांग्रेस में सम्मिलित हों। यह विचार सब को अच्छा लगा किन्तु सभी तो अपने-अपने घर जाने की तैयारी में लगे थे और कलकत्ता पहुँचने का 'जोगाड' भी तो किसी के पास नहीं था। तथापि यह विचार दृढ़ निश्चय में बदल गया और हम लोगों में से प्रत्येक ने कलकत्ता की यात्रा के लिए आवश्यक रुपये एकत्र कर लिए। अपने-अपने घरों को प्रस्थान करने के बजाय हम लोग कलकत्ता रवाना हो गये। यह सब अप्रत्याशित ढङ्ग में हुआ किन्तु दृढ़ विचार कार्य के रूप में परिणत हो गया और कलकत्ता पहुँचने पर श्री सीतारामजी मेकमरिया ने कांग्रेस-अधिवेशन के दिनों में हम लोगों के आवास तथा भोजनादि की व्यवस्था कर दी। कलकत्ता

कांग्रेस के महापति थे ५० मोतीलालजी नेहरू। उसी वर्ष महात्मा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्र-भाषा सम्मेलन भी हुआ। हम लोगों ने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, ५० मदनमोहन मालवीय, गगदार पटेल, मणिलाल कोठारी आदि नेताओं को देखा और उनके भाषण सुने। श्री सीतारामजी सेकसरिया नवलगढ़ के ही निवासी होते हुए भी उनमें साधारण का डमरू पहले कभी सुयोग नहीं मिला था। उसके बाद तो मैंने उनके भाषण भी सुने जो भावोद्रेक, तन्मयता, आदि अनेक दृष्टियों में उल्लेखनीय हैं। मुझे यह भी पता चला कि मेरे पिताजी के वे मित्र हैं और उन्हें बहुत मानते हैं। उस नाते मैं उनके और भी निकट आता चला गया। मेरी मर्ग में पहली पुस्तक 'समीक्षाजलि' जब छपी, तब पिताजी ने मर्ग में पहले उसकी एक प्रति श्री सेकसरियाजी को भिजवाई। मर्ग १९३६ में मैं हिन्दी विभाग के अध्यक्ष के रूप में पिलानी कानेज में अध्यापन कार्य करने लगा। प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से मेरी एक-एक पुस्तक निकलती गई और शायद ही कोई ऐसा अवसर आया हो जब मैंने सेकसरियाजी को पुस्तक न भिजवाई हो और उनका प्रशस्ति-सूचक पत्र मुझे न मिला हो। श्री सेकसरियाजी के अनेक पत्र मैं प्रकाशित भी करवा चुका हूँ।

मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद जिन तीन-चार व्यक्तियों का पितृ तुल्य वात्सल्य मुझे प्राप्त हुआ है, उनमें श्री सेकसरियाजी अग्रगण्य हैं। मुझे जब वे पत्र लिखते तो पुस्तक की प्रशंसा के साथ-साथ सारे परिवार का स्मरण करते। पूज्य पिताजी की मैत्री का स्मरण दिलाते, प्रत्येक भाई का नामश उल्लेख करके अपनी आत्मीयता का परिचय देते।

मिर्तम्बर मर्ग १९६७ में जब मैं बाबू घनश्यामदासजी बिडला के निमन्त्रण पर कलकत्ता गया तो श्री सेकसरियाजी से मिले बिना कैसे लौटता? उनके कलकत्ता स्थित आवास पर उनसे मिलने गया और मुझे देख कर उन्हें वेहद खुशी हुई। उन्होंने इतनी बड़ी अवस्था में भी अपनी सस्था 'श्री शिक्षायत्तन' को धूम-धूम कर, सीढियाँ चढ़ कर मुझे दिखलाया और अध्यापिकाओं आदि से मेरा परिचय करवाया। मानवीयता, दया, ममता, स्नेह, आत्मीयता, हृदय की कोमलता आदि अनेक स्पृहणीय गुण सेकसरियाजी के व्यक्तित्व के अपरिहार्य अंग बन गये हैं। स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ किया है, मेरी दृष्टि में वह बेमिसाल है। नारी को उन्होंने आदर-सत्कार और एक प्रकार की विशिष्ट आभा और गरिमा से मण्डित किया है।

अपने भावों को सरल और प्रभावक शब्दों में प्रकट कर देने की उनमें आश्चर्य-जनक क्षमता है, जैसा कि उनके लेखों और व्याख्यानो से विदित है।

गाँधी और रवि बाबू दोनों का बड़ा प्रभाव उन पर देखा जा सकता है। सुरुचि, सौंदर्य-प्रियता और पर-हित-कातरता के वे ज्वलत निदर्शन हैं।

एक दिन मुझे सुनाने लगे—रवि बाबू के पास एक मेडिकल कालेज का छात्र गया और उनके समक्ष आँखों के रेटिना आदि की चर्चा करने लगा। गुरुदेव ने

कहा—बस, यह सब तुम रहने दो। मुझे तो आँखों का समग्र समन्वित रूप ही सुन्दर और आकर्षक लगता है। रवि बाबू जैसे साहित्यकार से इस प्रकार के उत्तर की आशा की जा सकती थी।

मैं भी सोचता हूँ, सेक्सरियाजी के जीवन का खडश विश्लेषण करना मेरे लिए न सम्भव है, न उचित ही क्योंकि मैं भी समन्वित समग्रता में ही जीवन के सौंदर्य की अनुभूति कर पाता हूँ।

शरीर से सुन्दर, मन से निर्मल और सत्य-निष्ठा के प्रबल पृष्ठपोषक सौम्य तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाले श्री सेक्सरियाजी शताधिक वर्ष तक जीवित रह कर मानव-कल्याण करते रहें, यही मेरी अन्यतम कामना है।

— • —

स्वर्गीय जमनालाल बजाज के कनिष्ठ पुत्र,
प्रसिद्ध उद्योगपति

श्री रामकृष्ण बजाज

सौम्य एवं प्रेमल मूर्ति !

पूज्य पिताजी के अनेक मित्र रहे हैं। जब मैं पिताजी गांधीजी के सम्पर्क में आये और उनके मार्ग-दर्शन में विभिन्न रचनात्मक कार्यों में हिस्सा लेना उन्होंने शुरू किया, तभी मैं वे बराबर अच्छे-अच्छे व्यक्तियों की खोज में लगे रहते थे। किम तरह मैं बापूजी का काम आगे बढ़ाया जाय, उसमें किम-किम की मदद मिल सकती है, इसकी तरफ उनकी बराबर नजर रहती थी।

इसी तरह के सार्वजनिक कामों के लिए योग्य व्यक्तियों की खोज में श्री सीतारामजी मेक्सरिया मैं उनका सम्बन्ध आया। दरअसल पूज्य पिताजी गांधीजी के सम्पर्क में आये, उसके पहले मैं ही वे सार्वजनिक कामों में दिलचस्पी लेते थे और श्री सीतारामजी मैं उनका बहुत पहले ही सम्पर्क हो गया था। अग्रवाल महा-सभा के मिलमिले में और कलकत्ता में राष्ट्रीय कामों को संगठित करने के लिए पिताजी जब कलकत्ता गये, तब पहले जिन लोगों का सम्पर्क उनमें आया, उनमें सीतारामजी का होना स्वाभाविक ही था।

पूज्य पिताजी का सम्बन्ध अनेक तरह के सार्वजनिक लोगों में अनेक स्तरों पर रहा, लेकिन श्री सीतारामजी के साथ सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि सारे परिवार के लोगों का जो सम्बन्ध बना और अब तक कायम है, वह एक विशेष स्थान रखता है। पिताजी के जमाने में भी जब हम छोटे बच्चे थे, उनसे मिलना होता रहता था और अब भी मिलते हैं। हम लोगों के लिए उनके सच्चे प्रेम का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में परिवार के इतने निकट आकर परिवार का ही व्यक्ति बन जाना जिस तरह मैं सीतारामजी के लिए संभव हुआ, अन्य दूसरे किसी व्यक्ति के लिए शायद ही हो पाया। हम लोगों ने शुरू में ही उन्हें परिवार का ही व्यक्ति माना है और उसमें कभी किसी तरह का फर्क नजर नहीं आया। पिताजी के भाई के रूप में ही वे रहे और पूज्य माताजी के तो और भी निकट के भाई बन गये। हम सब बच्चों के तो वे चाचा के समान ही हमेशा रहे हैं। पूज्य पिताजी के जाने के बाद भी इस रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ा।

इतना प्रेम और हम सब लोगो की इतनी चिंता हमेशा रखते हैं कि सगे चाचा भी शायद ही रख सकें। हम लोगो की खुशी और वृद्धि से उनको हार्दिक खुशी होती है और हम लोगो की तकलीफ से तकलीफ। वे किसी तरह से भी हम लोगो की मदद कर सकें तो बहुत खुशी से करने को हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग जब भी कलकत्ता जाते हैं तो उनसे मिले बगैर मन नहीं मानता और यह बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, परिवार के सभी लोगो पर लागू होती है। उनकी वही सौम्य एवं प्रेमल मूर्ति हमेशा सहानुभूतिपूर्वक मदद करने को तैयार मिलेगी। इस तरह का सम्बन्ध उनका सैकड़ो परिवारो से है और यही अनुभव सब लोगो का है।

कलकत्ता में जिन सस्थाओं में उनका सम्पर्क है, उनमें वे इतना समय लगाते हैं और एकाग्रता से ध्यान देते हैं, मानो वह सार्वजनिक काम न होकर परिवार का ही कोई काम हो। इन सस्थाओं में कार्य करनेवालो की हर तरह की समस्याओं को सुलझाने का जिम्मा भी वे सहज ही अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई अपने व्यापार में जैसी दिलचस्पी लेता है, वैसी ही दिलचस्पी वे सस्थाओं में लेते हैं। बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के इतनी तन्मयता से सतत सार्वजनिक सेवा करने वाले आज के जमाने में बहुत ही कम दिखाई देंगे। उन्होंने आज तक किसी पद की अपेक्षा नहीं की। जीवन भर सेवा ही सेवा की है और खुशी-खुशी की है। उनका सारा जीवन सतत सेवामय रहा है। गंगा की पवित्र धारा के समान शुद्ध, निर-पेक्ष भाव से जो भी उनके पास आया, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसने हमेशा उनसे कुछ पाया ही है।

मैं श्री सीतारामजी को हृदय से प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें अनेक वर्षों तक पूर्ण स्वस्थ अवस्था में रखे, जिससे उनके द्वारा समाज की सतत सेवा होती रहे।

— ० —

निर्मल और विनम्र !

कलकत्ता में मैं बीस वर्ष रही हूँ। उस समय मैं वहाँ कई स्त्री-पुरुषों के समागम में आई। उनमें से कितनी ही को तो भूल भी गई हूँ, कुछेक के सिर्फ नाम याद हैं, पर जिन थोड़े से व्यक्तियों की मेरे मन पर गहरी छाप पड़ी, उनमें से एक श्री सीतारामजी सेकसरिया हैं। चालीस वर्षों में मैं श्री सीतारामजी को जानती हूँ। आज भी जब कभी कलकत्ता जाती हूँ तो सीतारामजी से अवश्य मिलती हूँ।

सन् १९२८ के दिसम्बर महीने में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था। उसके साथ ही समाज-सुधार परिषद् का सम्मेलन भी था। सब में पहले इस सम्मेलन में ही मैं उनसे मिली, ऐसा याद आता है। उसके बाद तो उनसे मेरा परिचय और सम्बन्ध दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही गया और उनके साथ समाज-सेवा के कई कार्य करने के प्रसंग भी आये। इसे मैं अपना सद्भाग्य मानती हूँ।

उन्हीं के सहयोग से सन् १९३४ में कलकत्ता में हरिजन बाल मन्दिर की स्थापना हुई, जो आज भी चल रहा है। श्री सीतारामजी ने मुझे मारवाडी बालिका विद्यालय की कार्यकारिणी समिति का भी सदस्य बनाया। इस समस्या को सुधारने के लिये वे सतत प्रयास करते रहे हैं।

श्री सीतारामजी अपने मदा हसते चेहरे तथा निर्मल और विनम्र स्वभाव के कारण बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने कभी पैसा कमाने का लोभ नहीं रखा। समाज सेवा के कार्य में ही उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर रखा है। शिक्षा, विशेष कर स्त्री-शिक्षा की प्रवृत्तियों में उन्हें अत्यन्त रस आता है। यही कारण है कि उन्होंने अथक परिश्रम कर के श्री शिक्षायातन नाम की मस्था स्थापित की।

श्री सीतारामजी पूज्य गांधीजी के अनुयायी रहे हैं और उनके सत्याग्रह आंदोलन में एक से अधिक बार जेल भी गये हैं। इस प्रकार में देश की आजादी प्राप्त करने की दिशा में भी उन्होंने अपना बहुमूल्य अश-दान किया है। हरिजन-सेवा के काम में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान है। जब मैं हरिजन सेवक मघ की बगल शाखा की अध्यक्षा थी, तब श्री सीतारामजी भी मघ के एक सक्रिय सदस्य थे। वास्तव में, गरीबों का हित ही हमेशा उनके हृदय में सब से अधिक रहा है।

श्री सीतारामजी 'सादा जीवन और उच्च विचार' के जीवन्त उदाहरण हैं। वे दीर्घायु हो और सुखी एवं स्वस्थ रहें, यही मेरी अंतर-कामना है।

— ० —

समाज-सेवी और राष्ट्र-कर्मो,
मारवाड़ी समाज-के वरिष्ठ नेता,
पश्चिम बंगाल विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष
और तत्पश्चात् विधि मंत्री

श्री ईश्वरदास जालान

पथ-प्रदर्शक !

श्री सीतारामजी की आयु ८० वर्ष पार कर गयी है। इस दीर्घ जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने जनता-जनार्दन की सेवा में ही बिताया है। बहुत थोड़ी उम्र से ही उन्होंने व्यवसाय-धंधा छोड़ कर सारा समय लोकोपकारी कार्यों में व्यतीत किया है। ऐसे आदामी आज के युग में बहुत कम मिलेंगे। इस दीर्घ सार्वजनिक जीवन में उन्होंने किसी पद की अभिलाषा नहीं की और अपने को निष्कलक रखा। इससे अधिक गौरव का विषय और क्या हो सकता है? सरकार ने भी इन्हीं गुणों से आकृष्ट होकर उन्हें पद्मभूषण की उपाधि से अलंकृत किया है।

१९१४ में मैं कलकत्ता आया। उसके थोड़े दिनों बाद ही उनके साथ परिचय हुआ। वे महात्मा गांधी के सत्याग्रह-आन्दोलन से प्रभावित हो कर उसमें कूद पड़े और उसके कारण जेल यातना का कष्ट भी उन्हें भोगना पड़ा। राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त समाज-सुधार के आन्दोलनों में भी उनका सदैव प्रमुख हाथ रहा। उस समय देश में ऐसी हवा बह रही थी कि राजनीतिक आन्दोलन के साथ-साथ सामाजिक सुधारों का भी आन्दोलन आवश्यक हो गया था। सामाजिक आन्दोलनों में सीतारामजी हमेशा अग्रगण्य रहे।

वे निरंतर सेठ जमनालालजी बजाज और महात्मा गांधी के सान्निध्य में रहे, उनके जीवन से उन्हें बहुत शिक्षा मिली और उनके उपदेशों का प्रभाव उनके जीवन पर गहरा पड़ा। स्त्री-शिक्षा और मातृ-जाति के उत्थान के कार्यों में उनकी हमेशा ही विशेष अभिरुचि रही है। मारवाड़ी बालिका विद्यालय और श्री शिक्षायतन के तो वे प्राण ही रहे। इन दोनों संस्थाओं की शायद कोई ही बालिका होगी जिसे वे अच्छी तरह नहीं जानते हों। और, इन शिक्षा-संस्थाओं में पढ़नेवाली बालिकाओं का भविष्य उत्तम हो और वे देश की अच्छी नागरिक बन सकें इसका वे सदा प्रयत्न करते रहे। आज भी उनका जीवन इसी कार्य में व्यतीत हो रहा है।

मारवाडी समाज व्यापारी समाज है। इस समाज के लोग उद्योग और व्यापार में ही अत्यधिक फसे रहते हैं। ऐसे समाज में रह कर भी सीतारामजी ने त्याग का जो आदर्श उपस्थित किया, वह नयी पीढ़ी के लिए पथ-प्रदर्शन का कार्य करता रहेगा। मैं अपनी श्रद्धाजलि इस पुनीत अवसर पर उनके प्रति अर्पण करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें और भी अधिक जीवन प्रदान करे और स्वस्थ रखे, ताकि वे देश और समाज की सेवा करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत कर सकें।

— o —

दैनिक 'नवभारत' के संचालक

अ० भा० माहेश्वरी महासभा के सभापति

श्री रामगोपाल माहेश्वरी

प्रेरणास्पद कर्मण्य जीवन

श्री सेकसरियाजी की सार्वजनिक सेवाएँ अति विख्यात हैं : उनके विषय में कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। उनका व्यक्तित्व त्यागमय, आदर्शवान एवं मोहक रहा है। उनके विचार सुस्पष्ट हैं और उनमें चिंतनशील, एवं कर्मठ व्यक्तित्व की झलक मिलती है। उन्होंने सेवा का जो उदाहरण रखा, वह स्वयं में उत्कृष्ट एवं प्रेरणास्पद है। उनकी सेवाओं की सुदीर्घता स्वयं में एक रिकार्ड है। हमारे बीच के ऐसे उदार-मना, तपोमय, कर्मण्य जीवन का अभिनन्दन नयी पीढ़ी के लिये एक प्रेरणा है जिसे बहुत कुछ आज ग्रहण करने की आवश्यकता है। मैं भाई सीतारामजी का इस अवसर पर हृदय से शतशः अभिवादनपूर्ण अभिनन्दन करता हूँ।

प्रसिद्ध साहित्यकार,
'जीवन-साहित्य' मासिक के सम्पादक

श्री यशपाल जैन

यथा नाम, तथा गुण

सन् १९४० की बात है। कलकत्ता में पर्यूर्पण पर्व के अवसर पर तरुण जैन संघ के मंत्री श्री भँवरमल सिंघी के द्वारा एक विशाल आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक विद्वानों ने भाग लिया था। महात्मा भगवानदीनजी, दरवारीलालजी 'सत्यभक्त', जैनेन्द्र कुमारजी तथा मैं उसमें सम्मिलित होने गये थे। समारोह मुख्यतः जैन समाज का था, पर जैन समाज तक ही सीमित नहीं था। अन्य धर्मावलम्बी प्रतिष्ठित नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हजारों की भीड़ थी। महात्मा भगवानदीनजी तथा सत्यभक्तजी ने अपने ओजस्वी भाषणों से लोगों को हिला दिया। उन्होंने समाज की दूषित रूढ़ियों तथा कर्मकाण्डों पर बड़े जोर से प्रहार किया, लेकिन मजे की बात यह कि समाज की कट्टरपथी पुरानी पीढ़ी ने भी उस कड़ई गोली को सहज ही निगल लिया।

कलकत्ता की वह मेरी पहली यात्रा थी। बहुत से विशिष्ट व्यक्तियों से परिचय हुआ। अधिकांश व्यक्ति मारवाड़ी समाज के थे, जिनका उस महानगरी में प्राधान्य था। उस समय के परिचय के कुछेक नाम आज स्मृति से उतर गये हैं, लेकिन उनमें एक महानुभाव थे, जिनकी मेरे किशोर मन पर गहरी छाप पड़ी। उनकी कुछ विशेषताएँ थीं, जिन्होंने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया। पहली तो यह कि उनका बाह्य रूप बड़ा ही मनोरम था। भावना से भरी आँखें, चिन्तन की रेखाओं से युक्त ललाट, सौम्य चेहरा, गौर वर्ण। इन सब के साथ उनकी भाव-भंगिमा में कुछ ऐसी तरलता थी, जो उन्हें अन्य व्यक्तियों से पृथक् पक्ति में खड़ा कर देती थी।

दूसरी बात यह कि वे मारवाड़ी समाज के होते हुए भी उस समाज से भिन्न थे। मारवाड़ी समाज की धनिकता उनमें नहीं दिखाई देती थी। लगता था, जैसे उनकी आस्था कुछ दूसरे ही मूल्यों में है। समाज के हित-चिन्तन तथा हित-माधन के लिए ही मानो वे समर्पित थे। यही कारण है कि उनसे मिलकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं, बल्कि अनुभव हुआ, जैसे हम एक-दूसरे को बहुत समय से जानते हों।

श्री सीतारामजी सेकसरिया से यही मेरी सबसे पहली भेंट थी। उस समय स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आगे चल कर उनके निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिलेगा और हम एक परिवार के सदस्य जैसे बन जायेंगे। पिछले ३४ वर्षों में बीसियों बार कलकत्ता गया हूँ, लेकिन एक भी ऐसा प्रसंग याद नहीं आता, जब कि उनसे बिना मिले लौट आया होऊँ। कहावत है कि किसी व्यक्ति के बहुत निकट जाने पर उसके प्रति अवज्ञा होने लगती है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि पास जाने पर व्यक्ति के दोष ज्यादा दिखाई देने लगते हैं, लेकिन अत-रात्मा की साक्षी में मैं कह सकता हूँ कि सीतारामजी के साथ ज्यो-ज्यो मेरा सम्पर्क बढ़ता गया, उनके प्रति मेरे अनुराग और आदर में वृद्धि होती गई। उनमें कमियां नहीं हैं, यह कहना तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन कुल मिला कर उनका जो चित्र उभरता है, वह बड़ा ही स्पृहणीय है। उनमें कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। दुनिया में रहते हुए भी वे दुनियादार नहीं हैं, उनमें सदाशयता कूट-कूट कर भरी है और सेवा के प्रति समर्पित उनका हृदय अत्यन्त स्पन्दशील है। हम लोग जब-जब मिलते हैं, वे सबसे पहले परिवार तथा निकट के व्यक्तियों की कुशल-क्षेम पूछते हैं, आपसी दुख-सुख की बात करते हैं और तब अकस्मात् उनकी स्मृति में जाने किस-किस के चित्र तैर आते हैं। उस समय उनकी आकृति देखने योग्य होती है। आत्मीयता, प्रेम, श्रद्धा से उनका चेहरा दीप्त हो उठता है। उन्हें महात्मा गांधी से सेवा की, रवीन्द्रनाथ ठाकुर से संस्कृति की, लोकमान्य तिलक से देश-भक्ति की, श्री अरविन्द से अध्यात्म की प्रेरणा मिली। कहने का तात्पर्य यह कि जहाँ से जो भी अच्छा मिला, उन्होंने उसे ग्रहण किया। वे बहुत मे राजनेताओं, चिन्तकों और साहित्य-सेवियों के सम्पर्क में आये हैं और समय-समय पर उनके विषय में उन्होंने अपनी भावनाएँ लेखबद्ध की हैं। ये सस्मरण उनकी 'बीता युग नई याद' पुस्तक में संकलित हैं। इन सस्मरणों में उन्होंने बड़े सघे हाथ से ऐसे चित्र अंकित किये हैं, जो पाठकों को अनुप्राणित करते हैं।

श्री सीतारामजी पर सबसे अधिक प्रभाव गांधीजी का है। गांधीजी की विशेषता यह थी कि वे सब के प्रति प्रेम रखते थे। जो उनके विरोधी थे, उन्हें तो वे और भी अधिक स्नेह देते थे। उनके प्रथम दर्शन का उल्लेख करते हुए सीतारामजी लिखते हैं—“गांधीजी के सम्पर्क का जरा-सा स्पर्श जो भावना, जो संस्कार दे गया, वह आगे कभी नहीं मिटा।” एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं—“बुद्ध और ईसा जैसे महापुरुषों ने अहिंसा पर काफी जोर दिया, पर अहिंसक प्रतिकार की बात गांधीजी ने बताई और उसको सामूहिक रूप दिया। उसका अनेक बार प्रयोग किया और सफलता प्राप्त की। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका उन्होंने प्रतिकार किया, उसका भी वे प्रेम प्राप्त कर सके। यह उनके जीवन की महान् सफलता और चरम साधना है। राजनीतिक उपलब्धियों से भी बड़ा, बहुत सच्चा, बहुत निर्मल और बहुत उदार रूप उनकी जीवन-साधना का है।” सीतारामजी ने इस मन्त्र को अपने जीवन में भरपूर अपनाया।

माता-पिता के स्नेह से अन्धायु में ही वे वंचित हो गये थे। 'उसी कच्ची अवस्था में उनका विवाह हो गया। कुछ समय पश्चात् वह पत्नी चन बसी। दूसरा विवाह किया। जन्म-भूमि को छोड़कर जीविका के लिए नये क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। नौकरी की, वह छोड़नी पड़ी, स्वतंत्र धधे में पड़े। कमाई के साथ-साथ समाज-सुधार की लगन लगी। रूढ़ि में जकड़े समाज में उस समय नये विचारों का समावेश करना आसान न था, पर सीतारामजी आसानी में अपने गमने में हटने वाले नहीं थे। ब्रह्म-विवाह का निषेध, विधवा-विवाह का समर्थन छुआ-छूत का त्याग, कुरीतियों को तिनाजलि — ये तथा ऐसी ही कुछ अन्य चीजें थीं, जिन्होंने सीतारामजी के जीवन को घोर मघपंमय बना दिया। विस्मय होता है कि इस सारे मघर्ष के बीच वे अपनी भावनाओं को किस प्रकार कोमल बनाये रख सके। उनमें व्यक्ति और समाज के प्रति कठोरता क्यों उत्पन्न नहीं हुई? इसका मुख्य कारण यह है कि सीतारामजी ने मातृ-हृदय पाया है। ऐसा हृदय स्वयं कष्ट उठाता है, पर दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचाता। वह अपने प्रति भले ही कठोर हो, लेकिन दूसरों के प्रति मदा मदय रहता है।

उन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन जीवन के विश्वविद्यालय की उच्चतम परीक्षा में वे बहुत अच्छी तरह उत्तीर्ण हुए। उनकी अनुभूतियाँ उनकी डायरियों, जो 'एक कार्यकर्ता की डायरी' के नाम में दो भागों में प्रकाशित हुई हैं, में पढ़ने ही बनती हैं। उन अनुभूतियों का पटल अत्यन्त व्यापक है। राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदि-आदि क्षेत्रों में उन्हें जो कटु अथवा मधुर अनुभव हुए, उनकी झाकी बड़ी सचाई के साथ उन्होंने इन डायरियों में प्रस्तुत की है।

सीतारामजी की करुणा सब के साथ होती हुई भी उनकी महानुभूति उस वर्ग के साथ है, जो अभावग्रस्त है और विवशता का जीवन जीता है। बाए हाथ के सहारे कुदाली को पीठ पर लिये, फटी-मैली धोती पहने, चिथड़े जैसी पगड़ी गिर पर लपेटे, झुर्रियों से भरे मुख, बुढ़ापे के कारण अन्दर धसी आँखें और झुकी कमर वाले वृद्ध बटोही को जब वे यह कहते 'सुनते हैं,—“बाबू, पेट तो भरना ही पड़ेगा। इसीलिए इस गढ़े को भरने के लिए मान-अपमान, दुख-सुख सभी कुछ सहना पड़ता है,” तो सीतारामजी की आत्मा चीत्कार कर उठती है। व्यथा-भरी आवाज उनके कानों में गूँजती है। एक कठोर सत्य उनकी आँखों के सामने साकार होकर खड़ा हो जाता है—“यह आदमी क्या हमारे देश की हालत का प्रतीक नहीं है? जिस देश में स्त्रियाँ पेट के लिए तन बेचे, बच्चे बिलख-बिलख कर मर जायें और इस तरह का (बुढ़ापे में अशक्त) आदमी कुदाली चलाने जैसा कठोर धंधा करने पर बाध्य हो, वहाँ मानवता का विकास कैसे हो सकता है?”*

प्रेसीडेन्सी जेल के यूरोपियन वार्ड में अपनी कोठरी की निकटवर्ती हाजत के 'अधरे के कैदी' की निस्वार्थ सेवा-वृत्ति को देखकर उनके ये उद्गार सहज ही

फूट उठते हैं,—“आदमी आदमी में इतना फर्क क्यों? क्या यह फर्क होना जरूरी है? क्या यह स्वयं-निर्मित है? नहीं, यह फर्क जबरदस्त आदमी ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। अपने स्वार्थ के लिए उसने कमजोर आदमी पैदा किये हैं। यह फर्क एक लम्बे समय से चला आ रहा है। क्या यह बराबर इसी तरह चलता रहेगा?”*

सत्ताधारी अथवा सम्पन्न वर्ग की अपेक्षा मानवता उन्हें निर्धन व्यक्तियों में अधिक दिखाई देती है। अपनी ३१ जुलाई १९४० की डायरी में वे लिखते हैं—“आज मानवता का एक सुन्दर दृश्य सामने आया। जब अपने खादी भण्डार से निकल कर मोटर में बैठने लगे तो एक बूढ़ा अधा आदमी मागता हुआ जा रहा था। उसके स्वर में करुणा थी। उसको सुन कर अपना मन उसकी ओर गया। इतने में एक मोची, जो वही बैठा जूता बना रहा था, ने उसके पीछे जरा तेज चल कर उसके हाथ में पैसा दिया। इस मोची के दिल में कितनी दया है! कितना गरीब है वह, पर उसका दिल तो गरीब नहीं। उसमें मनुष्यता है और दुख को कम करने की उसमें इच्छा है। मानवता हर जगह हो सकती है, पर वह गरीबों के दिल में ही ज्यादा रहती है, वही अपने को सुरक्षित समझती है। विद्वानों, धनियों, सत्ताधारियों द्वारा तो वह बराबर कुचली जा रही है।”**

समाज के निम्नतम छोर पर खड़े, बेवसी के आँसू बहाते जन के प्रति गहरी सवेदनशीलता के कारण निम्न वर्ग के माने जाने वाले उन स्त्री-पुरुषों के चित्र अत्यन्त हृदयस्पर्शी बन गये हैं, जो हमारे देश में आज भी घोर निराशा का जीवन व्यतीत करते हैं और जिन्हें सम्पन्न वर्ग तिरस्कार की दृष्टि से देखता है।

सीतारामजी की सेवाएँ बहुमुखी हैं। स्वाधीनता-संग्राम में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये, समाज-सुधार के लिए उन्होंने अनेक आंदोलनों का सूत्रपात और संचालन किया, खादी तथा अन्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन उनकी जिस सेवा के कारण समाज चिर काल तक उनका ऋणी रहेगा, वह है स्त्री-शिक्षा। नारी-समाज की शक्ति तथा क्षमता में उनका आरम्भ से ही अगाध विश्वास रहा है। उनकी मान्यता है कि पुरुष के निर्माण में मा का, स्त्री का, बहन का, पत्नी का विशेष हाथ रहता है। यदि स्त्री सस्कारवान हो तो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसका प्रभाव पुरुष पर पड़े बिना नहीं रह सकता। इसी में उनका ध्यान स्त्री-शिक्षा की ओर बराबर रहा है। भारत के स्वतंत्र होने के उपरान्त उनका जीवन मानो इसी महान् ध्येय के लिए समर्पित हो गया है। सामान्य शिक्षा-संस्था के रूप में चलने वाला ‘मारवाडी वालिका विद्यालय’ आज ‘श्री शिक्षायतन’ के रूप में विकसित होकर नारी-समाज की जो सेवा कर रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। उसके विकास का श्रेय मुख्यतः सीतारामजी की लगन, निष्ठा तथा परिश्रमशीलता को है। प्रारम्भिक श्रेणी से लेकर शिक्षक-प्रशिक्षण

* वही, पृष्ठ १७८

**‘एक कार्यकर्ता की डायरी’ (भाग २), —पृष्ठ ६५२

वर्ग तक की शिक्षा में लाभ देने वाली राजाओं यहाँ आज उनका किन्ना ज़रूर मानती होगी, उसकी महज ही कल्पना की जा सकती है।

सीतारामजी प्रभावशाली बातें हैं। मैं उन्हें बहुत बार बोलने सुना है। मैं अपनी बात बड़ी प्राज्ञ भाषा में करते हैं। यदि उनके विचारों में उत्कलन नहीं है, उम्मीद उनकी भाषा साफ़ होनी है। गुरु-गुरु विषयों पर भी मैं अपने विचार बहुत ही सरलता से व्यक्त कर देते हैं।

कुछ दिन पहले जब मैं कलकत्ता गया तो श्री बनारसमोहन चन्द्रसे ने मुझे दिया—“दीनबन्धु एण्ड्रयुज की समाधि पर मेरी ओर में दो फूल चढ़ा आये।” मैंने बिस्टोरिया मैदान में घूमते हुए सीतारामजी ने उसकी चर्चा आ गई तो उन्होंने कहा—“मैं भी चला गया।” हम लोग समाधि की ओर बढ़े तो मैंने देखा कि सीतारामजी का मन दीनबन्धु की स्मृतियों में भर उठा है। बोले,—“एण्ड्रयुज साहब उन्हें पाये के आदमी थे। बापू और गुरुदेव के लिए तो वे हर घड़ी जान देने को तैयार रहते थे। मचमुन दीनबन्धु ही थे। चाहते थे, इस देश में कोई भी दीन-हीन न रहे। कितना काम किया उन्होंने। समाधि पर फूल चढ़ा कर जब हम लौटे तो देश की वर्तमान अवस्था के बारे में बात होनी लगी। मैंने कहा—“बापू के रामराज्य का आज क्या हुआ? आज तो चारों ओर अन्याय का बाग़बाज है।” सीतारामजी बोले—“उममें दोष देना नहीं, हमारा है। उसे बनाने-बिगाड़ने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी है। फिर इतिहास में इन प्रकार के उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यह सच है, जो चरता ही रहता है।” मैंने कहा—“लोग कहते हैं कि उन देश की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि एकता स्थायी रूप से कभी बिगाड़ नहीं हो सकता। पर लगता है कि इन समय तो हम गिरा-वट की चरम सीमा पर पहुँच गये हैं।” उनकी आशुति सम्भार हो उठी। बड़ी व्यग्रता में बोले—“देश की सबसे अधिक क्षति इन प्रकार की मनोवृत्ति में की है। आज चारों ओर मायूसी दिखाई देती है। लोगों के मन कुट्टिन हो गये हैं। बुराई है तो उसका मुकाबला करना चाहिए। हर घड़ी उनके गीत गाने से क्या फायदा है?”

बात लम्बी चली और मैंने देखा कि उनकी भूमिका उन सैनिक की भूमिका थी, जो पराजय को सामने देखते हुए भी पराभूत नहीं होता। उसी प्रसंग में उनकी विश्लेषण-शक्ति का मुझे एक बड़ा प्रत्यक्ष दृष्टान्त मिला। मैंने कहा—“आज तो कुछ ऐसी व्यवस्था बन गई है कि धनिक अधिक धनी और निधन अधिक निर्धन हो रहे हैं।” इस विषय में बात होते-होते धनिकों की दानशीलता की चर्चा चल पड़ी। वे बोले—“को मैं दानी मानता हूँ, क्योंकि उनका सारा व्यवहार वाइविल की इस उक्ति के अनुसार है कि दान ऐसे दो कि तुम्हारा बाया हाथ भी यह न जान पाये कि दाएँ हाथ ने क्या किया है।” तभी एक दूसरे धनिक का नाम आ गया, जो अपनी दानशीलता के लिए विख्यात रहे हैं। सीतारामजी बोले—“मैं उन्हें दानी नहीं मानता। आदमी के नाखून बढ़ जाते हैं तो वह उन्हें कटवा देता है, बाल बढ़ जाते हैं तो उन्हें तरणवा देता है। यही बात है पैसे के साथ।

पैसा बढ़ जाता है तो वह टैक्स के रूप में सरकार को चला जायगा। उसे बचाने के लिए दिया गया पैसा दान नहीं कहा जा सकता।” उनके शब्दों में किसी के प्रति अवज्ञा नहीं थी। लेकिन एक ऐसी मचार्ड का निरूपण था, जिसकी ओर समाज का ध्यान कम जाता है।

नई पीढ़ी के प्रति उनकी अटूट आस्था है। एक बार विद्यार्थियों के उपद्रवों का प्रसंग आने पर कहने लगे—“हमारे युवकों और युवतियों में देश के लिए कितनी लगन है, कितनी तडप है, कितनी सद्भावना है, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। उचित मार्ग-दर्शन मिले तो वे कुछ-का-कुछ करके दिखा सकते हैं।”

सीतारामजी का कर्म-क्षेत्र मुख्यतः कलकत्ता रहा है। वहाँ के सभी वर्गों में उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता है। स्वराज्य मिलने के बाद राजनीति में उनका अधिक लगाव नहीं रहा, यद्यपि राजनीतिज्ञों के साथ उनके आत्मीयतापूर्ण संबंध बराबर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग समाज को प्रबुद्ध बनाने में किया है।

उनकी दीर्घकालीन सेवाओं के उपलब्ध्य में भारत सरकार ने उन्हें ‘पद्मभूषण’ की उपाधि में अलंकृत किया, जो स्वाभाविक ही था। सीतारामजी को इस सम्मान की आवश्यकता नहीं थी। लोगों के दिलों में उनका जो स्थान है, उसमें बड़ा सम्मान और कोई हो नहीं सकता, लेकिन सरकार को भी तो अपने कर्त्तव्य का पालन करना था। इस प्रसंग में एक निजी बात का स्मरण हो आया है। एक बार मैं राजेन्द्रबाबू से मिलने गया। उनमें अक्सर भेट होती रहती थी। वे प्रायः ऐसा समय देते थे कि बाद में कोई मुलाकाती न हो, जिससे देर तक बातें करने का मौका रहे। उस बार, पता नहीं, कैसे सीतारामजी की चर्चा आ गई। मैंने अनायास कहा—“बाबूजी, सरकार जानें किन-किन को पद्मश्री, पद्मभूषण आदि उपाधियाँ देती हैं, लेकिन सीतारामजी की इतनी मेवाएँ होते हुए भी अभी तक उन्हें कुछ नहीं दिया गया।” राजेन्द्रबाबू ने जैसे चकित भाव में कहा, “अच्छा! उन्हें अभी तक उपाधि नहीं मिली?” उनके चेहरे पर व्याकुलता की रेखा खिच गई, जैसे मन-ही-मन कह रहे हों कि आखिर ऐसी चूक उनमें क्यों और कैसे हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने उसी माल अपनी चूक का परिमार्जन कर लिया।

इतने सारे गुण होने पर भी सीतारामजी की कुछ मर्यादाएँ हैं, जिन्होंने उनकी उपादेयता को एक क्षेत्र तक ही सीमित रखा है। उनमें उस महत्वाकांक्षा का अभाव है, जो अखिल भारत के मंच पर प्रतिष्ठित होने के लिए आवश्यक है। उन्होंने अपना कोई दल नहीं बनाया, न किसी दल के साथ सक्रिय संबंध जोड़ा है। वैसे उनका झुकाव कांग्रेस की ओर रहा है, पर उससे उन्होंने कभी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रखा। सच बात यह है कि सीतारामजी लोक-संग्रही नहीं हैं। लोक-संग्रह में शायद उनका विश्वास भी नहीं है। अपने कर्त्तव्य के प्रति वे मजबूत हैं,

और यही उनके लिए पर्याप्त है। अपने अनुयायी व स्वयं है। ऐसे व्यक्ति की देश-व्यापी स्वीकृति नहीं हो सकती।

पर सीतारामजी की ये मर्यादाएँ ही उनकी शक्ति हैं। किसी महापुरुष ने कहा है,—“मेरे लिए एक कदम काफी है।” स्पष्ट है कि सीमित क्षेत्र में एकाग्रता में सेवा करने के कारण ही वे आज समाज के लिए वर्य्य बन रहे हैं और उनका स्थान सदा अक्षुण्ण रहेगा।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बड़ी उद्बोधक कविता लिखी है, जिसमें एक शिक्षाप्रद कहानी आती है। एक बार एक व्यक्ति को स्वप्न में शंकर दिखाई देने हैं। वह कहता है—“जाओ, अमुक जगह पर एक साधु बैठा है। उसके पास एक हीरा है, उसे ले लो।” वह व्यक्ति बड़ा घृण होता है और मरेगा होते ही साधु की खोज में, शंकर की बताई जगह पर, जाता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वह देखता है कि वहाँ सचमुच एक साधु बैठा है। वह उसके पास जाकर स्वप्न की बात कहता है। साधु उत्तर देता है,—“हाँ, मेरे पास एक हीरा है। वह देखो, नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे पड़ा है।” आदमी दौड़ कर वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ बड़े आकार का एक हीरा धरती पर पड़ा चमचमा रहा है। वह उसे हाथ में उठा लेता है। उसकी आँखें चमकने लगती हैं। कहता है—“वाह, कितना बढ़िया, कितना कीमती हीरा है।” पर जैसे ही वह घर की ओर चलने को होता है, एक विचार उसके मन में उठ खड़ा होता है। वह सोचता है—“उस साधु के पास इस हीरे में भी मूल्यवान कोई वस्तु है, तभी तो उसने इसे यहाँ इस तरह डाल रखा है। इस हीरे का क्या भरोसा? कहीं खो जाय, कोई चुरा ले जाय। मुझे साधु से वह चीज प्राप्त करनी चाहिए, जो हीरे को भी मिट्टी के मोल बनाती है।” यह विचार आते ही उसने हीरे को नदी में फेंक दिया और साधु के पास जाकर हीरे से भी मूल्यवान वस्तु त्याग की उपलब्धि की। सीतारामजी ने भी गांधीजी और रवीन्द्रनाथ आदि राष्ट्र-पुरुषों से वह अनमोल वस्तु पाई है, जिसने भौतिक वस्तुओं के रस को फीका और सेवा के रस को अमृत बना दिया है। इसी उपलब्धि के कारण इस वय में भी तरुणों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जीवन के ८० वें वर्ष में भी उनमें युवकोचित उत्साह है, उमर है और सेवा की लगन है।

प्रभु से कामना है कि वे कम-से-कम सौ वसंत अवश्य देखें और उनके सेवा-निष्ठ यशस्वी जीवन की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ती रहे।

सुप्रसिद्ध विधि-वेत्ता,
समाज-सेवी और शिक्षा-प्रेमी

श्री भगवतीप्रसाद खेतान

विनय और शील की साक्षात् मूर्ति

मेरे बचपन की बात है। मेठ जमनालालजी बजाज का हमारे पिताजी तथा परिवार के साथ मैत्री-भाव इतना गंभीर हो चुका था कि जब भी वे कलकत्ता पधारते थे, तो प्रायः हमारे ही निवास-स्थान 'खेतान-हाउस', जिसे लंदन-निवासिनी मिस म्यूरिल लीस्टर ने "दि हाऊस आफ सेवन ब्रदर्स" कह कर विख्यात कर दिया था, में ठहरा करते थे। जमनालालजी बजाज राष्ट्रीय राजनीति के एक प्रधान लोक-पुरुष और नेता मान्य हो चुके थे और इस नाते वे प्रायः ही कलकत्ता आया करते थे। कलकत्ता में सामाजिक सुधारों की जागृति आगे बढ़ाने में उनका प्रभाव काफी काम कर रहा था। 'खेतान-हाउस' में बड़ा बाजार के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का आना-जाना भी काफी था। उस समय तक श्री सीताराम जी सेकसरिया राष्ट्रीय राजनीति और समाज-सेवा दोनों क्षेत्रों में समान भाव से अच्छा स्थान ग्रहण कर चुके थे। उनके समाज-सेवा संबंधी कार्यों तथा सांस्कृतिक क्रिया-कलापों ने हम दोनों को परस्पर सान्निध्य में ला दिया।

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, सीतारामजी के कार्यों की एक विशेष दिशा स्पष्ट से स्पष्टतर होने लगी। राष्ट्रीय और सामाजिक सेवा में तो वे समाज के प्रधान कर्णधारों में मान्य हो ही चुके थे, किन्तु स्त्री-शिक्षा के विकास और प्रसार के क्षेत्र में मानो वे सर्व-प्रधान लोकनेता बन गये थे। व्यापार से सम्पर्क हटा कर वे अपना सम्पूर्ण जीवन लोक-सेवा को समर्पित कर चुके थे।

सार्वजनिक कार्यों में, विशेषकर शिक्षण-संस्थाओं की समुन्नति के कार्यों में मेरा भी सम्पर्क सीतारामजी के साथ काफी रहा। मुझ पर उनका प्रेम-भाव भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। कन्या-शिक्षा संबंधी योजनाओं के विषय में उनकी सेवाएँ केवल कलकत्ता या बंगाल की ही नहीं, सारे देश की कन्या-शिक्षा के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगी। वे तपोमूर्ति हैं और सामाजिक विनय और शील की साक्षात् मूर्ति हैं।

सीतारामजी को हम सभी की बधाई है। उनकी ८२ वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम सब की यह शुभकामना है कि वे सेवा-कार्यों का मार्ग प्रशस्त करते हुए अभी बहुत वर्षों तक हमारे बीच रहे।

समाज-सेवी और राष्ट्र-कर्मों,
कलकत्ता के शेरिफ

जनाव तयब भाई एम० जरीफ

गांधी-निष्ठा

श्री मीतागमजी ने मेरा परिचय सन् १९३० में है। स्वाधीनता-प्रान्तीयों के समयों में मुझे कांग्रेस में उनके नेतृत्व में कार्य करने का मौनार्थ प्राप्त हुआ है। मैं नमस्सता हूँ कि पूरी गच्छाई और निष्ठा के साथ गांधीजी के सिद्धांतों पर चलने वाले बहुत थोड़े से लोगों में से वे एक हैं। आज भी वे उसी मार्ग पर चल रहे हैं।

मेरी मंगल-कामना है कि नमाज और देश के सम्मान के लिए श्री मीतागमजी दीर्घ काल तक यह सेवा करने लें।

— ० —

इतिहास, सस्कृति, कला आदि के
अन्तर्राष्ट्रीय विद्वान्,
कलकत्ता विश्वविद्यालय के मानद प्राध्यापक

डॉ नीहाररजन रे-

स्वच्छ और सात्विक आत्मा

सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, स्वभाव, बौद्धिक और भावात्मक अनुशासन तथा सैद्धांतिक लगाव—किसी में भी मुझ में और सीतारामजी में बहुत समता नहीं रही, तथापि गांधीजी के जादुई व्यक्तित्व के प्रभाव ने किन्हीं विशिष्ट क्षणों में हम दोनों को एक ही क्षेत्र में ला खड़ा किया। वह भी जीवन के वास्तविक संघर्ष के क्षेत्र में नहीं, बल्कि आत्म-निरीक्षण और आत्म-विश्लेषण के एक अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र में—कलकत्ता की प्रेसीडेसी जेल के अन्दर। १९४२-४३ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के दौरान हम दोनों ने ही अपने को वहाँ पाया। श्री सीतारामजी किंचित सुविधा-जनक कोठरी में थे और मैं उससे कुछ दूर, उन्चास अन्य बंदियों के साथ, एक 'वैरक' में था। हर दिन दोपहर ढले हमें जेल की चहारदीवारी के अन्दर ही एक बड़े-तालाब के किनारे खुले मैदान में मुक्त-विचरण करने दिया जाता था। वहाँ सभी बन्दी लोग एकत्र होकर खेल-कूद करते थे, गपशप करते थे, विचार-विमर्श करते थे, या अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कल्पना में डूबे रहते थे। एक दिन नीसरे पहर की ऐसी ही वेला में, जब मैं तालाब के किनारे टहल रहा था, श्री सीतारामजी से मिलना हो गया और कुछ ही क्षणों में हम परम्पर उस आन्दोलन के सम्बन्ध में अपने निजी अनुभवों का आदान-प्रदान करने लग गए जो हम दोनों को एक साथ कारागार में ले आया था। उनके समर्पित व्यक्तित्व और निष्ठा, उनकी विनम्रता और निरभिमान, गांधीजी के आदर्शों के प्रति उनके पूर्ण आत्म-समर्पण से मैं प्रभावित हुआ। वैसे मैं सर्वथा भिन्न माचे में ढला हुआ था, न तो पूरा-पूरा उनके उत्सर्ग और निष्ठा को स्वीकार कर सकता था और न ही गांधीजी के प्रति उनकी पूर्ण आस्था को या उनके विचारों और सिद्धांतों को। तब भी यह बात थी और आज भी है कि मैंने उनमें एक स्वच्छ, सात्विक एवं निष्कपट आत्मा के दर्शन किये थे। मैं स्वयं इस सात्विकता और निष्छलता की प्राप्ति में अपनी असमर्थता के प्रति पर्याप्त सजग था। मैंने जीवन का नग्न यथार्थ देखा था, इसलिए निष्छलता का लोप हो गया था। आज सीतारामजी वियासी

वर्ष के है और वे अब तक अपनी सात्विकता और निश्चलता पर दृढ़ है। मैं प्रायः मत्तर का हो चुका हूँ पर पीडित, सघर्षरत, ससार द्वारा सतप्त एवं मत्तम्। सामा-
रिक दृष्टि से वे अपनी आंतरिक शांति में प्रसन्न हैं, मैं प्रसन्न हूँ एक अपेक्षाकृत
उत्तम समाज की प्राप्ति के लिये सघर्षरत ससार के बीच।

मैं उनके प्रति पूर्ण प्रणसा और आदर का भाव रखता हूँ, यद्यपि
हमारी पद्धति और हमारे सिद्धांत भिन्न हैं, और हमारे रास्ते भिन्न दिशाओं में
जाते हैं। मैंने आज तक उनकी मित्रता को स्नेहपूर्वक उसी स्वच्छता और ईमान-
दारी के साथ निभाया है जैसे कि उस दिन, जब मैंने पहली बार उन्हें जाना था
यह नहीं कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि मैं उनसे अत्यंत भिन्न प्रकृति का था और
मेरा जीवन तथा मेरी विचारणा उनसे सर्वथा भिन्न थी। तब भी उन्होंने आजीवन
मेरे प्रति स्नेह और प्रणसा का ही प्रमाण दिया है। एकाधिक बार उन्होंने मुझ से
अपने महाविद्यालय श्री शिक्षायतन आने और छात्राओं तथा प्राध्यापिकाओं के बीच
भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति पर व्याख्यान देने को कहा। उन्होंने निश्चय
ही किसी विशेष कारण से मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय में उनके नाम से सम्बद्ध
तथा उन्हीं के द्वारा अर्पित धनराशि में आयोजित व्याख्यान-माला के प्रथम वक्ता
के रूप में चुना होगा। परवर्ती जीवन में हमारी भेंट बहुत कम तथा लम्बे
अन्तराल से ही हो पाई, किन्तु जब भी हम मिले, उनका चिर मुस्कान-युक्त आनन,
उनकी मृदु वाणी, उनका अनुग्रह और उनकी शांत एवं निराडम्बर जीवन-पद्धति कभी भी
मुझ पर गहरा प्रभाव डाले बिना न रही।

चिरन्तन गांधीवादी के रूप में तन और मन में परिवर्तित एक सफल मारवाड़ी
व्यवसायी के साथ मेरा प्रथम साक्षात्कार श्री सीतारामजी के साथ ही था। भारतीय
व्यवसायी समुदाय के इतिहास और आचरण सबधी कोई भी सूक्ष्मदर्शी तथा बोध-
युक्त विद्यार्थी यह भली प्रकार जान सकता है कि इस कायाकल्प का क्या अर्थ
है। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद प्राप्त किये, किन्तु हमेशा ही आत्म-
प्रचार से दूर रह कर, सार्वजनिक जीवन की मोहकता तथा उसकी चमक-दमक से
स्वयं को सदा पृष्ठभूमि में रख कर। वास्तव में मुझे लगता है कि उन्होंने कभी
भी सार्वजनिक जीवन का रस नहीं लिया। जिसे वे सब से अधिक चाहते हैं और
जो उनकी प्रवृत्ति और मार्ग के अनुकूल है, वह है रचनात्मक कार्य। हरिजनो की
सेवा, जाति-प्रथा के विरुद्ध सघर्ष, बाल-विवाह का विरोध, विधवा-विवाह का समर्थन,
हिन्दी-प्रचार, नारी-शिक्षा आदि की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन का श्रेष्ठांश
अर्पित कर दिया। एक सफल व्यवसायी के रूप में उन्होंने जो कुछ अर्जित किया,
उसका अधिकांश इन्हीं कार्यों में चला गया, किन्तु बिना किसी आडम्बर के। मैं
कभी ऐसे दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं आया, जिसने अपनी व्यावसायिक सफलता
को ऐसे कायाकल्प के बीच गुजरते हुए बहा दिया हो, जैसा कि सीतारामजी ने किया।

यह जान कर बड़ी प्रसन्नता होती है कि सीतारामजी के शांत, विनीत, आडम्बर-
हीन, आत्म-त्यागी, समाज-सुधारक व्यक्तित्व को उनकी बियासवी वर्षगांठ पर उनके

मित्रो एवं प्रशंसकों द्वारा अभिनन्दित किया जा रहा है। ऐसे समाज में जहाँ शोरगुल की राजनीति और राजनीतिक पार्टियों ने मनुष्य की दृष्टि, कार्य और विचार पर एकाधिकार कर रखा है, ऐसे मीन सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य की स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि हमने अभी सामाजिक और मानवीय मूल्यों की चेतना पूर्णतः नहीं खोई है। मुझे इसका भी सतोष अनुभव होता है कि उनके निकट मित्रो और प्रशंसको से भी मेरा सम्बन्ध है।

— ० —

दैनिक बगला 'युगान्तर' के
यशस्वी सम्पादक

श्री सुकोमलकांति घोष

अत्यन्त दूर्याद्र और विनीत

मुपरिचित स्वतन्त्रता-सेनानी, वरिष्ठ राजनीतिक तालवर्ती, विश्वस्त ममाज-सुधारक, नारी-शिक्षा के समर्पित उन्नायक, हिन्दी-प्रचार म प्रथम श्री गीतागोप मेकमरिया का जन्म १ मई १८९७ को राजधाना (अब राजस्थान) के जेयवाडी अचल के एक छोटे में ग्राम नवलगढ़ में हुआ था। उनकी आयु तब मात्र १० वर्ष की रही होगी, जब उनके माता-पिता का देहावसान हो गया। उमरी बाद छोटी उम्र में ही वे जीविकोपार्जन के लिए कलकत्ता आ गये।

१९१५ में जब गांधीजी कलकत्ता आए तो उन्हें उनके दर्शन का मोभाग्य प्राप्त हुआ। उसी वक्त स्वर्गीय श्री जमनानन्दजी ब्रजाज के निकट सम्पर्क में आने का अवसर भी मिला। यही में उनके जीवन का परिवर्तन-क्रम प्रारम्भ हुआ। उन्होंने सार्वजनिक कार्य में ही विशेष रुचि लेने तथा यथामभव सहयोग देने का निर्णय कर लिया और १९२६ में अन्तिम रूप में अपनी समस्त व्यावसायिक गति-विधियों को छोड़ कर सम्पूर्ण समय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगाना शुरू कर दिया।

गांधीजी और उनके सत्वाग्रह-आन्दोलन ने उन्हें महती प्रेरणा प्रदान की। वे उत्साहपूर्वक गांधीजी के दिग्गम मार्ग पर रचनात्मक कार्यों में लग गए। १९३० और १९३७ में उन्होंने अमहयोग आन्दोलन में भाग लिया जिसके कारण बन्दी बना कर उनको जेल भेज दिया गया। १९४७ में भी अग्रिम भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्य के रूप में वे कलकत्ता के प्रेसीडेसी जेल में डेढ़ वर्ष तक बन्दी रहे।

समाज-सुधारक के रूप में उन्होंने बाल-विवाह के प्रतिरोध, विधवा-विवाह के समर्थन, मृतक भोज और पर्दा-प्रथा के बहिष्कार के निमित्त कार्य किया। नारी की उन्नति के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। १९२० में ही मारवाडी बालिका विद्यालय की स्थापना हो गई थी जो कि संपूर्ण हिन्दी-भाषी समाज में नारी-शिक्षा के प्रारम्भ की भूमिका थी। इसी संस्था के विकास के रूप में दूसरी महान् संस्था

राष्ट्रपति-भवन में राष्ट्र-कवि स्व० मैथिलीशरण गुप्त का अभिनन्दन करते हुए राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद पीछे खड़े हैं श्री सीताराम सेकसरिया, जो अभिनन्दन योजना के प्रमुख निर्माताओं में थे ।

समाज-सुधार आन्दोलन के पाँच बड़े नेता
(वायें से) श्री मोतीलाल लाठ, श्री भागीरथ कानोडिया, श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका, श्री सीताराम
सेकसरिया और श्री रामकुमार भुवालका

एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर
पर श्री रायकृष्णदासजी का सम्मान-
स्वागत करते हुए श्री सीतारामजी

का आविर्भाव हुआ—श्री शिक्षावतन विद्यालय एवं महाविद्यालय, जो आज कलकत्ता में नारी-शिक्षा की महत्त्वशालिनी एवं अनुप्रेरक संस्था मानी जाती है।

यद्यपि वे ८२ वर्ष के हो चुके हैं, तथापि अब तक अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से निबद्ध हैं तथा अनेक सभाओं और संस्थाओं में महत्वपूर्ण पद सम्हाले हुए हैं। वे अत्यंत दयालु और विनीत, साथ ही परोपकारी एवं समर्पित व्यक्ति हैं। इन गुणों ने उन्हें उन व्यक्तियों के बीच अत्यन्त लोकप्रिय एवं स्नेह-भाजन बना दिया है, जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं और जो उनके सम्पर्क में आए हैं।

—:०:—

पटना उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायपति

श्री नन्दलाल ऊटवालिया

स्नेह के फव्वारे !

दो वर्ष मैं कलकत्ता में पोद्दार छात्र निवास में था, १९३७-३८ और १९३८-३९ में। बाद में छात्र-जीवन का एक वर्ष और वही बिताया। उसी समय मैंने श्री सीतारामजी सेकसरिया को देखा-जाना। बहुधा छात्र-निवास में उनके दर्शन होते। यदा-कदा जब मैं उनको देखता, तो उनके व्यक्तित्व में बहुत ही प्रभावित होता था। सौम्य, धवल, स्वच्छ प्रतिमा में बड़ा ही आकर्षण था। वे स्वतंत्रता संग्राम के एक सच्चे योद्धा थे। दिन-रात देश और समाज की चिन्ता, अटूट लगन, निस्वार्थ सेवा—ऐसे गुण रहे हैं सदा हमारे श्रद्धेय सीतारामजी में। मैं तो आश्चर्य-चकित ही रहता था। मैंने कुछ देवताओं की कहानियों में भी उनके स्वार्थ की चर्चा पाई है, किन्तु श्री सीतारामजी ने तो मानव-शरीर में भी स्वार्थ को अपने पाम फटकने नहीं दिया।

इन कुछ वर्षों में तो आदरणीय सेकसरियाजी का स्नेह मुझे विशेष रूप में प्राप्त होता रहा है। कई बार उनको निकट से देखने और बातचीत करने का मुझे मौभाग्य मिला है। उनके त्याग, निष्ठा और कर्मठ जीवन के सामने मेरी क्या गिनती? फिर भी मुझे देख कर जिम सहृदयता में वे मुझ पर स्नेह के फव्वारे छोड़ते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, उसे देख कर मैं मिमट-मा जाता हूँ, उनकी महानता के सामने। कितनी कोमलता है उनके वृद्ध चाम में, प्रौढ़ हृदय और सतुलित वाणी में। धन्य है वे लोग जो उनके सम्पर्क में सदा रहे, उनसे सवधित हुए, उनका स्नेह पाया। मैं भी अपने को उनका एक विशेष कृपा-पात्र मानता हूँ।

श्री सीतारामजी ने सारा तन, मन, धन जन-कल्याण के कार्य में लगाया है, राष्ट्र-सेवा, समाज-सेवा, साहित्य-सेवा, वस सेवा ही सेवा में सब कुछ न्यौछावर किया है। नाम की सार्थकता का क्या ही ज्वलन्त उदाहरण है उनका पुरुषार्थ। स्त्री-शिक्षा को अपने कार्य में मुख्य स्थान देकर राम ने सीता की सेवा की है, वाल्मीकि के राम की भाँति सीता को त्यागा नहीं। ईश्वर उन्हें सदा स्वस्थ, सचेष्ट और विनयशील रखे। वे शतायु हो।

— ० —

वयोवृद्धा समाज-सेविका,
गांधी-विनोबा पथानुगामिनी

श्रीमती जानकीदेवी बजाज

नवाब साहब !

जमनालालजी भगवानदेवी के प्रति छोटी बहिन कसा आकर्षण रखते थे। बड़ी अद्भुत लीला थी। जमनालालजी का प्रेम तो लोहे के चुम्बक की भांति था। सीतारामजी को मैंने भाई माना तो उन्हें विशेष प्रसन्नता हुई थी। वे सीतारामजी को तो नवाब साहब कहा ही करते थे, पर चूँकि मैं भी नवाबों के राज में जनमी बेटी थी, इसलिये मैं भी नवाब थी। बहन-भाई दोनों नवाब। हमारे दोनों के बीच विचारों में एकता थी पर रहन-सहन और खान-पान में एकदम भिन्नता। पग-पग पर तमाशे होते थे। सीतारामजी सतरो की कलियों का रस भी आधा चूसते और आधा फेक देते थे और मैं सतरो का छिलका भी खा जाती थी। मैं तो बरामदे में जमीन पर ही चटाई बिछा कर सो जाती थी। एक बार विनोबाजी के साथ पद-यात्रा में मेरी अंगुली पक गई थी। नाखून निकलवाने की हालत हो गई थी। सीतारामजी और उनकी बड़ी बेटी पन्ना को डर लगा कि कहीं सेप्टिक न हो जाय। पन्ना बीनणी ने दिन में तीन-चार बार सेक कर घाव को सुखा दिया, पर सीतारामजी हैरान हुए रहते थे।

भगवानदेवी जमनालालजी के विचारों की थी। भगवानदेवी के हाथ देख कर जमनालालजी कहा करते थे—“देखो, ये हाथ काम करने वाले हैं।” वे खुद चक्की से आटा पीसती थी। जमनालालजी और भगवानदेवी के बीच कभी लड़ाई होती तो वे भगवानदेवी की रसोई में ज्यादा रोटी खा लेते और पीछे कहते “थारै कनै ज्यादा खायो जाय है। पन्ना कनै खावू तो पन्ना मेरो कह्योडो मान जावै। थारी मोटी रोटी में अनाज ज्यादा चल्यो जाय है।” भगवानदेवी और जमनालालजी को जाट की सी रोटी खाने में सुख मिलता था। बाद में विमारी के कारण अन्न कम खाने लगे, तब से दोनों ही भूखे रह कर कमजोर बन गये थे।

पर्दा-निवारण और विलायती कपड़ों की होली के दिनों में मैं महीना भर कलकत्ता में सीतारामजी के घर पर रही थी। भगवानदेवी के बच्चा होने वाला था। सीतारामजी बोले—“जानकी बहन, भगवानदेवी का ‘जापा’ अस्पताल में कराना है।” भगवानदेवी का मन घर में ही करने का था। जब भगवानदेवी के पेट में दर्द होने लगा तो मैं बोली—“चलो, अस्पताल चले।” भगवानदेवी

सीतारामजी से उरती थी सो चलने को खाना तो हो गई पर रास्ते में यह कहते हुए रोती जाती थी—“वापस भी आऊंगी क्या ?” सीतारामजी तो थे ही, ऊपर से मैं मिल गई। बेचारी दोनों में उरती अस्पताल में चली गई। शाम को छह बजे आपरेजन टेबल पर ले गये तो रात के १-२ बज गये। मेरे तो बुरे हाल हो गये। मैं अजवाइन और गुड़ का पानी उन्हें देना चाहती थी। भगवान-देवी ‘ना’ कह कर मिर हिला देती थी। आधी बेहोमी थी। नर्मवगाली थी। मेरी बोली वह नहीं समझती थी और उमकी बोली मैं नहीं समझती थी। नर्म बोली—“जब वह ना करती है, जबरदस्ती क्यों करती हो ?” मैं चाहती थी कि वह दो-चार चम्मक पानी पी लेती तो गला तो गीला हो जाता, पर नर्म ने मुझे डाट दिया—“यही करना था तो अस्पताल क्यों आई ?” नर्स बेचारी मेरे रग-ढग देख कर मुझे नौकरानी समझ रही थी। सीतारामजी चाहे मुझे भगवान का अवतार ही मानते रहे हो लेकिन उन्होंने अस्पताल में मेरा परिचय नहीं कराया था। खुद घर जा कर सो गये। १२ वर्ष बाद वच्चा हो रहा था। भगवानदेवी बहुत डर रही थी। ७-८ घण्टे से वह टेबल पर सोई थी। कमर का, पता नहीं, क्या हाल था ? वह तो बेहोस थी। कभी-कभी बोलती—“जानकी बहन, पन्ना के बापू कहाँ हैं ?” मैं झूठ बोलती जाती—“पन्ना और पन्ना के बापू नीचे हैं, अभी आते हैं।” मैं नीचे जाती, फिर ऊपर आ जाती। टेलीफोन करने भी जाती तो कैसे ? मैं मोचती थी—“अब क्या करूँ ?” एक तो पराया देश, फिर मेरी पिंडलियों में भी गोले बध गये थे। भगवानदेवी के मिरहाने खड़ी रहती, बैठने का तो कोई मवाल ही नहीं था। नर्म और डाक्टर आ कर घुमपुम करने लगे। मुझे नौकरानी समझ कर बोले—“बाहर जाओ।” अब क्या करूँ ? सीतारामजी पहले इन लोगों में मेरी ठीक-ठीक जान-पहचान कराना भूल गये थे। मुझे भी कोई ख्याल नहीं रहा। अब करती क्या ? मैं परदे के बाहर बैठी-बैठी यह कह कर रोती जाती थी—‘हे भगवान, जो भी हो, पर सवेरे जब सीतारामजी आयें तो दोनों जीव बरकगर मिलें।’ इसके लिए रु० १००) का प्रसाद भी बोला। वच्चा होते ही पन्ना की माँ को होस आ गया। मैं झट उनके पास पहुँच गई। धन्य है सीताराम को, जो सवेरे ८ बजे आये। रात को मजे में सोये। मैं घर गई तो चप्पल से लेकर मिर तक नहाई। मिट्टी, गोबर, साबुन से नहाने के बाद ही पानी पिया।

ऐसा मेरा सीतारामजी के परिवार के साथ संबंध रहा है। उसके बारे में बहुत लिखा जा सकता है। उन्हें मारे लोग जानते हैं। मातृ-मेवा का कार्य उन्होंने मन में किया। उनमें सच्चा त्याग, सेवा-भाव और देश-भक्ति अद्भुत भरी है। नाराज होना तो वे जानते ही नहीं। अजातशत्रु वाली बात है। घर-खर्च भी राम ने ही चलाया पर उदारता अद्भुत भरी है। भगवानदेवी ने भी खूब साथ दिया। सीतारामजी ने कमाई करना तो छोड़ा पर दान देने में बड़े उदार रहे। कभी-कभी वे मुझे कह देते हैं—“आप थोड़ा स्टेण्डर्ड ऊँचा बनाओ।” तब मैं कहती हूँ—“जब ऊँचा स्टेण्डर्ड नहीं रह पायेगा, तब गोता खाना पड़ेगा।” उनके साथ मजाक में भी प्रेम, श्रद्धा और विश्वास भरा होता है।

स्वातंत्र्य-संग्राम के वरिष्ठ सेनानी,
गांधी-मार्ग के अनुगामी,
लेखक और संपादक

श्री रामनारायण चौधरी

गांधीवाद के सजीव प्रतीक

भाई सीतारामजी सेकसरिया से मेरा परिचय शायद मारवाडी अग्रवाल महासभा के प्रथम अधिवेशन में १९१८ के आसपास वर्धा में हुआ था। फिर तो स्वातंत्र्य-संग्राम और समाज-सुधार के साथी के रूप में हमारे सबंध उत्तरोत्तर घनिष्ठ होते गये। आज वे आत्मीयता को पहुँच गये हैं। उनकी और स्व० भाई बसंतलालजी मुरारका की जोड़ी वर्षों तक प्रवासी राजस्थानियों का राष्ट्रीय नेतृत्व करती रही।

भाई सीतारामजी बहुत सहृदय, सुसंस्कृत और स्वाधीन व्यक्तित्व के धनी हैं। नारी-शिक्षा उनका प्रिय सेवा-क्षेत्र रहा है। मारवाडी समाज में वे गाँधीवाद के सजीव प्रतीक और खादी के सक्रिय भक्त रहे हैं। उनकी मधुर वाणी में वे सब गुण पाये जाते हैं, जो वचन में पढ़े हुए इस उर्दू शेर में व्यक्त हुए हैं

जो बात कहो, साफ हो, सुथरी हो, भली हो।

कड़वी न हो, खट्टी न हो, मिश्री की डली हो॥

उनका मोहक रूप, हसमुख चेहरा और वार्तालाप का स्निग्ध ढंग इस बुढ़ापे में भी ऐसा सौंदर्य उपस्थित करता है कि उनकी सगति छोड़ने को जी नहीं चाहता।

मेरी भगवान् से यही प्रार्थना है कि वह इस विशुद्धात्मा की हजारी ऊमर करे।

— ० —

राष्ट्र-कर्मों, समाज-सेवी और लेखक,
प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली के स्तम्भ

श्री महावीरप्रसाद पोद्दार

“हारहि आप, जितावहि मोही”

चवालीस साल पहले की बात है। तब मैं कलकत्ता में शुद्ध खादी भण्डार का काम करता था। उन दिनों शायद हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों की वाद आई हुई थी। लोग अपने-अपने ढंग में उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम मेल के लिये जिदगी भर प्रयत्न किया। श्री सीतारामजी सेकसरिया का भी यह प्रिय विषय था। वास्तव में वे गाँधीजी के सभी रचनात्मक कामों में तन, मन, धन से भाग लेते रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि लाहौर के एक डाक्टर आलम उस समय कलकत्ता आये थे और हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रयत्न स्वरूप उन्होंने कुछ चित्र छपवाये थे, चिकने कार्डों पर। उसमें उन्होंने श्री सीतारामजी का सहयोग लिया था। फिर याद पड़ता है कि एक दिन श्री सीतारामजी मुझे वे चित्र दिखा रहे थे और डाक द्वारा वे चित्र खास-खास लोगों को भेजने की चर्चा कर रहे थे। शायद उन्होंने ही वे चित्र छपवाये थे। मैंने कहा—“कार्ड का साइज तो डाकखाने के नियम से बड़ा है, डाकखाने वाले इसके लिये डबल चार्ज लेंगे।” उन्होंने कहा—“बड़ा तो नहीं होना चाहिये।” मैंने कहा—“बड़ा है ही, मैं कहता हूँ न।” फिर उन्होंने मेरी बात नहीं काटी, मान लिया कि बड़ा होगा। पर मेरे मन में तो हुआ कि कार्ड को नाप कर मैं अपनी बात को पुष्ट करूँ। फुटे से नापा तो उनकी बात सही थी और मेरी गलत। मैं कहता तो क्या, मन में जरूर शरमाया कि मैंने झूठी जिद की और उन्होंने गलत होते हुए भी मेरी बात ऊपर रहने दी। ऐसे ही प्रसंग के लिये भरतजी कहते हैं,—“हारहि आप जितावहि मोही”। बड़ों का यह एक बड़ा गुण है।

— ० —

कलकत्ता विश्वविद्यालय में
मनोविज्ञान की प्राध्यापिका

डॉ० (श्रीमती) मानसी दासगुप्ता

साधना-निमज्जित

कर्म ही जिनके लिये मुक्ति है,
कर्मठता ही जिनके लिये आनन्द है,
वे ही जानते हैं—
कर्म की महिमा से उज्ज्वल हो
साधना-निमज्जित रहना ।

ऐसे ही साधक सीतारामजी का
अल्पकालीन आनन्दमय सान्निध्य पाया था ।
उनके बियासीवे जन्म-दिन के पुण्य-क्षण में
मन भावनिष्ठ हो रहा है—
उनका सुन्दर जीवन दीर्घतर हो, उज्ज्वलतर हो ।

— ० —

कलकत्ता विश्वविद्यालय के
हिन्दी प्राध्यापक

श्री विष्णुकांत शास्त्री

सेवाव्रती

सीतारामजी सेकसरिया के बारे में सोचता हूँ तो विनय-पत्रिका की ये पक्तियाँ
अनायास याद हो आती हैं

अखिल-जीव-वत्सल, निर्भत्सर, चरण-कमल अनुरागी ।
ते तव प्रिय रघुवीर धीरमति अतिसय निज पर-त्यागी ॥

तुलसीदास ने भगवान को प्रिय लगने वालों के जो गुण इन पक्तियों में गिनाए हैं, वे पूर्णतः जिन पर घटित होते हैं ऐसे व्यक्ति को तो मैं नहीं जानता किन्तु अपने परिचितों में इन गुणों का सर्वाधिक विकास जिनमें लक्षित कर पाया हूँ, वे सीतारामजी सेकसरिया ही हैं। अपने वचन से ही उन्हें देखता-सुनता आया हूँ। मेरे पिताजी स्व० प० गांगेय नरोत्तम शास्त्री उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। वे कट्टर सनातनी थे और सेकसरियाजी सुधारक। अतः कई प्रश्नों पर दोनों का मतभेद रहता किन्तु उससे पारस्परिक सम्मान-सौहार्द में कमी नहीं आती। मुझे यह बात अद्भुत सी लगती और अच्छी भी। कुछ बड़े होने पर सभा-समितियों में मैंने भी जाना शुरू किया। सेकसरियाजी के सम्पर्क में आने का और कई क्षेत्रों में उनके साथ काम करने का मौका मिला, किन्तु अति परिचय के बावजूद उनके प्रति अरुचि, अनादर का भाव मेरे मन में कभी नहीं जागा, सदा श्रद्धा बढ़ती चली गई। यह बड़ी असाधारण बात है, विशेषतः आज के युग में।

क्या रहस्य है इसके मूल में? सिर्फ यही कि कोई रहस्य नहीं है। सीतारामजी को बढ-चढ कर बोलते मैंने कभी नहीं देखा। वे वागाडम्बर से या अतिरजना से कभी किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। वे जो हैं, सो हैं। मृदु, हँसमुख, स्नेही, विनीत, किन्तु विचारों में दृढ़ और धुन के पक्के, अनथक कर्मि। उनके सुन्दर सौम्य मुख को देख कर ही आत्मीयता का अनुभव होता है और व्यवहार को परख कर सम्मान और सहयोग का भाव जागता है। उनके लेखों और व्याख्यानो में न शब्दों की फूलझड़ियाँ छूटती हैं, न चौका देने वाले नए विचारों की चिनगारियाँ ही फूटती हैं किन्तु उनमें कुछ ऐसी सच्चाई रहती है,

आचरण से समर्थित विश्वास की झलक रहती है कि पढ़ने-सुनने वाला चाहे उनकी बात का कायल न हो, उनकी निष्ठा का कायल हो जाता है।

आज तो कलकत्ता के सार्वजनिक जीवन में वे पितामहकल्प व्यक्ति हैं। भिन्न-भिन्न मतों के नौजवान कार्यकर्त्ताओं को उनका वात्सल्य सुलभ है। पुरानी पीढ़ी के लोगो में शायद वे अकेले व्यक्ति हैं, जो आज भी इतने सक्रिय हैं और जिनकी नौजवानों में भी इज्जत है। किन्तु विरोधियों से भी स्नेह-समादर उन्हें प्रारम्भ से मिलता रहा है क्योंकि जब करना पड़ा, तो विरोध उन्होंने सिद्धांत के स्तर पर किया, व्यक्ति के स्तर पर नहीं। बड़ों के प्रति श्रद्धा, समवयस्कों के प्रति स्नेह और छोटों के प्रति प्यार उनके मन में सदा रहा। इसीलिए वे कभी अप्रिय नहीं हुए। उनके मुंह से मैंने कई बार यह सुना है—“मुझे सबका सद्भाव मिला, यह मेरा बड़ा भाग्य है।”

इस पर तुरा यह है कि वे शुरू से ही अपने पैरों पर खड़े हुए। बाप-दादा की बनी-बनाई जमीन या जमा-जमाया काम उन्हें नहीं मिला था। आज से तिरेसठ वर्ष पहले सन् १९११ ई० में जब वे कलकत्ता आए थे, तब वे अठारह वर्ष के नौजवान थे। पढाई-लिखाई के नाम पर गुरु-पाठशाला में कुछ प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा हुई थी, कुछ थोड़ी सी संस्कृत भी पढ़ी थी, अंग्रेजी केवल इतनी आती थी कि तार बाँच लेते थे। हाँ, रामचरित मानस के भक्त बन चुके थे और उसका नित्य पाठ किया करते थे। वह क्रम आज भी अखण्ड है। उनके नैतिक बोध को मानस की मर्यादा का ही प्रसाद मानना चाहिए। मानस के चरित्रों में उन्हें सब से प्रिय थे और है हनुमानजी। उनकी राममयता, अनन्यता और जागरूक सेवा-परायणता की गहरी छाप उन पर पड़ी। उपास्य के गुण तो उपासक में आते ही हैं। श्री राम द्वारा हनुमानजी को दिया हुआ उपदेश उन्होंने भी गाँठ बाँध लिया है

सो अनन्य जाके अस मति न टरइ हनुमन्त ।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ॥

यह सचराचर जगत् मेरे स्वामी का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अतः सेवक-सेव्य भाव से इसकी सेवा करना ही मेरा सहज कर्त्तव्य है। इस भाव का बीज मानस ने ही उनके हृदय में बोया था जो गाँधीजी के साहचर्य के कारण विविध रचनात्मक कार्यों के माध्यम से पल्लवित, पुष्पित हुआ।

एक मारवाडी फर्म में २५ रु० मासिक वेतन पर मुनीमी के द्वारा उन्होंने अपना कर्म-जीवन शुरू किया। बाद में हेण्डियन की दलाली की, जेयर बाजार का काम किया। यदि वे १९१७ में जमनालाल बजाज और महात्मा गाँधी के सम्पर्क में न आते तो हो सकता है कि अपने अर्धवसाय और कुशल एवं मधुर व्यवहार के कारण करोड़पति हो जाते (जैसे कि उनके कई सहयोगी हो गये) किन्तु कैसे वे देश-मेवको के सम्पर्क में न आते? कलकत्ता के प्रगतिशील बंगाली समाज के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के साथ वे अपने दकियानूसी मारवाडी समाज या कि हिन्दी-भाषी समाज की तुलना करते हुए उसकी अशिक्षा तथा कुरीतियों को

दूर करने का स्वप्न देखने लगे। कलकत्ता आने के पहले ही अपने गाँव नवलगढ़ में वे एक पुस्तकालय की स्थापना कर सार्वजनिक कार्य की दीक्षा ले चुके थे। व्यापार में कुछ जम जाने के बाद १९१६ में वे सामाजिक कार्यों में थोड़ी-थोड़ी रुचि लेने लगे थे। तभी १९१७ में कलकत्ता-काँग्रेस के अवसर पर जमनालालजी के माध्यम से उन्हें गाँधीजी का साहचर्य मिला और वे सदा के लिए गाँधीजी के हो गये। देखा तो गाँधीजी को इसके पहले भी उन्होंने दो बार था किन्तु उनकी सेवा का अवसर इसी बार मिला। गाँधीजी की सरलता, निर्मलता, सादगी, मित-व्ययिता, रचनात्मक देश-सेवा तथा अहिंसक प्रतिकार की भावना में उन्हें अपने जीवन का आदर्श दृष्टिगोचर हुआ। चुपचाप उन्होंने अपना जीवन उस आदर्श पुरुष के बताये कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। 'रामराज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम' हनुमानजी की इस मान्यता के अनुरूप ही वे अविश्रान्त रूप में अपने 'राम' का काम करते रहे।

काम एक ही था—देश का काम। किन्तु 'एकोऽहं बहुस्याम'—एक ही तो बहु के रूप में जलक उठता है, सो देश का काम भी बहुत से रूपों में प्रकट हुआ। पराधीन देश की पहली और सबसे बड़ी कामना राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की होती है। मघर्ष के विगुल बार-बार बजे और अनुशासित कार्यकर्त्ता की तरह प्रत्येक बार सीतारामजी आन्दोलनकारियों की पहली कतार में नजर आए। मार भी खाई, जेल भी गये। गाँधी की आँधी जब-जब उठी, बीस में, तीस में, बयालीस में तब बहुत से तिनके भी आकाश छूने लगे किन्तु निरन्तर आहुति देते हुए यज्ञ की ज्वाला को धधकाये रखने का काम बहुत थोड़े लोग कर पाये। सीतारामजी उन्हीं थोड़े से लोगों में से एक हैं।

स्वतंत्रता क्या केवल नारे लगा कर, जुलूम निकाल कर, हड़तालें करवा कर, रेल-तार की पटरियाँ उखाड़ कर पाई जा सकती है? रूढ़ि-जर्जर समाज, अशिक्षित समाज, नारियों और शूद्रों को वेडियों से जकड़ रखने वाला समाज, फूट और गरीबी के बोझ से पिसता समाज क्या स्वतंत्र हो सकता है? इन्हीं सवालों का सामना करने के लिए गाँधीजी ने रचनात्मक कार्यक्रम देश के सामने रखे। गाँधी-वादी राजनीति ही नहीं, समाज-नीति और अर्थ-नीति भी सीतारामजी को स्वीकृत हुई। विदेशी सरकार से मघर्ष करते समय एक नशा-सा चढ़ता है, उत्तेजना छाई रहती है—विशाल जन-प्रदर्शनों का नेतृत्व, अखबारों में नाम और चित्र, फूलों की मालाएँ और तूफानी दौरे, जब कि सामाजिक कार्यों में पग-पग पर विरोध, अपनों से मन-मुटाव, अपमान और बहिष्कार पर सीतारामजी और उनके साथी झेल जाते हैं सब कुछ। क्रमशः रूढ़ियाँ टूटती हैं। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, मृतक भोज, छुआछूत जैसी कुरीतियों के विरोध में तरुणों के स्वर उठने लगते हैं—विधवा-विवाह, सामाजिक सहभोज आदि का सक्रिय समर्थन होने लगता है। समय के अनुरूप समाज-गठन की बात सिद्धान्ततः मान ली जाती है उस दिशा में कुछ प्रगति भी होती है। स्वदेशी के आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए ही खादी

भण्डार की स्थापना होती है, सीतारामजी चर्खों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं, खादी केन्द्रों का सगठन करते हैं।

राष्ट्रभाषा के बिना सच्ची एकता कैसे हो सकती है? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा, तथा हिन्दी भाषा और साहित्य की अन्य अनेक संस्थाओं के साथ सीताराम जी जुड़ते हैं। बंगाल में हिन्दी-प्रचार का काम आगे बढ़े, इसके लिए बंगाल प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन हो या बंग प्रादेशिक राष्ट्रभाषा प्रचार सभा या विश्वभारती सब को सीतारामजी का तन, मन, धन से सहयोग प्राप्त है। नेताजी सुभाष को हिन्दी सिखाने के लिए प्राध्यापक की व्यवस्था करनी हो या विश्वभारती में हिन्दी-भवन की स्थापना करनी हो, उसका प्रमुख उत्तरदायित्व सीतारामजी के कंधों पर ही है।

पर जो काम उन्हें सब में अधिक प्रिय है, वह है नारी-शिक्षा का। उनका बड़ा गहरा विश्वास है कि पुरुष को शिक्षा देना व्यक्ति को शिक्षा देना है, जब कि नारी को शिक्षित करना एक पूरे परिवार को शिक्षित करना है। मारवाड़ी बालिका विद्यालय, बड़ा बाजार (कलकत्ता) की हिन्दी-भाषी बालिकाओं की शिक्षा का मुख्य केन्द्र बन जाता है, सीतारामजी उसके प्रधान मंत्री जो हैं। वर्षों तक वे उसके मंत्री रहे। कलकत्ता में कई ऐसे परिवार सहज ही मिल जायेंगे जिनमें महिलाओं की तीन पीढ़ियाँ उस विद्यालय की छात्रा रह चुकी हैं। कार्य-क्षेत्र के विस्तार के कारण 'श्री शिक्षायतन' की स्थापना हुई, मुख्यतः उन्हीं की प्रेरणा और लगन से। आज नारी-शिक्षा के क्षेत्र में श्री शिक्षायतन विद्यालय और महाविद्यालय का अपना विशिष्ट स्थान है।

देश स्वतंत्र हुआ तो बहुतों ने देश-सेवा को भुनाना शुरू कर दिया। उँगली में खून लगा कर शहीद बनने वालों में बहुतेरे गुटबन्दी और गन्दी राजनीति के जोर पर एम० एल० ए०, एम० पी० हो गये। सीतारामजी इन प्रपंचों से दूर ही रहे। सेवा के बदले मेवा खाने का शौक उन्हें नहीं था, न सेवा-कार्य में ही उन्होंने ढील आने दी। आज ८२ वर्ष की अवस्था में भी वे श्री शिक्षायतन के मंत्री हैं, और प्रति दिन जा कर उसके छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े व्यवस्था सम्बन्धी कार्य की देख-रेख करते हैं। कलकत्ता की बीसियों सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं से वे आज भी जुड़े हुए हैं और शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जिसमें किसी संस्था की कार्यसमिति की बैठक या उत्सव आदि में सम्मिलित न हो। जवानों को लजाने वाली निष्ठा से अब भी वे काम करते हैं, किसी पुरस्कार की लालसा से नहीं, आत्मिक तृप्ति के लिए। यह ठीक है कि सरकार ने उन्हें पद्म-भूषण की उपाधि प्रदान की है। किन्तु उनका वास्तविक सम्मान यह नहीं है। उनका वास्तविक सम्मान वह आदर और प्रेम-भाव है जो हजारों हृदयों में उनके लिए विद्यमान है, वह आत्मीयता है जिससे मैकडो परिवार उन्हें अपना समझते हैं।

सीतारामजी व्यावहारिक आदर्शवादी हैं, कल्पना-विलासी नहीं। कोई नई योजना सामने आते ही वे उसकी छानबीन करते हैं, उसके आर्थिक पक्ष का पूरा

विचार करते हैं और सन्तुष्ट होने पर ही अपना सहयोग देते हैं। स्वयं अपने कार्यों पर कड़ी नजर रखते हैं। सन् १९२६ में वे नियमित रूप में प्रतिदिन डायरी लिखने रहे हैं, साहित्यिक शब्द-श्रीडा या भावोच्छ्वाग के लिए नहीं, अनागत आत्म-निरीक्षण के लिए, अपने काम की, अपनी गलतियों की विवेचना के लिए। उन्हीं के शब्दों में 'भगवान को अपने दिन भर के काम-काज का हिसाब देने के लिए'। सफलता को भगवान की कृपा और गलतियों का अपनी कमजोरी मानने वाला व्यक्ति उत्तरोत्तर अहंकार-रहित भी होता जाय और प्रमाद-रहित भी, यह स्वाभाविक ही है।

सीतारामजी न केवल सुन्दर हैं, बल्कि मांदयप्रिय भी हैं। उनकी माँ बहुत सुन्दर थी। आज भी किसी सुन्दर स्त्री को देखते ही उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है। बचपन में उनका मांदय-बोध उम्र सीमा तक बढ़ चुका था कि माँ के खुले बाल उन्हें अच्छे नहीं लगते थे और जब तक वे जूटा नहीं कर लेती, वे उनके हाथ में घाना नहीं चाहते थे। उनका यह मांदय-बोध उनकी रुचि और दृष्टि की ही तरह उनके वनवाण भवनो में भी जनकता है। उनका विश्वास है कि 'जीवन में श्रद्धा से ही मांदय-बोध और कलात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है।' जीवन को उपभोग-मूलक नहीं, उत्सर्ग-मूलक मानने के कारण उनका मांदय-बोध उदात्तता की ओर उन्मुख रहा है। इस प्रसंग में उनकी बना सम्बन्धी मान्यता का उल्लेख सुमंगत होगा। स्व० मैथिलीशरण गुप्त के सम्बन्ध में लिखे उनके लेख का आरम्भिक वाक्य है—“कला निर्धम यज्ञाग्नि की तरह उस सम्पूर्ण समिधा को ग्रहण कर लेती है, जो यज्ञ-काल में सह-धर्मियों के हाथों होमी जाती है।” उनके बना एक मांदय सम्बन्धी मस्कारो पर गांधीजी के माय-माय रवीन्द्रनाथ की भी छाप है। सुन्दर काव्य के वे बड़े प्रेमी श्रोता हैं। मुझ पर उनके स्नेह का एक कारण यह भी है कि मुझे बहुत-सी अच्छी कविताएँ याद हैं। कई अवसरों पर वे आग्रहपूर्वक अपने प्रिय कवियों की कविताएँ सुनते रहे हैं। यहाँ तक कि एक बड़े आपरेजन के बाद जब वे शैयागामी थे, तब भी मुझ से उन्होंने कविताएँ सुनाने का आग्रह किया था। समाज और देश के लिये तन-मन में जुटने वाला व्यक्ति सहृदय ही हो सकता है। शुष्क राजनीतिज्ञ वे कभी नहीं रहे। मांदय-बोध का एक सहयोगी गुण है स्वच्छता-बोध। जैसा वेदाग उनका चरित्र है, वैसा ही वेदाग रहता है उनका परिधान भी। उनके आवाम की ही तरह उनके द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों के भवनो में सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है।

मैं एक बार उनसे पूछ बैठा—“आपको अपने जीवन में सन्तोष है?” उन्होंने सहज ही उत्तर दिया—“अपने जीवन से अर्थात् अपने कार्यों से मैं असन्तुष्ट नहीं हूँ किन्तु देश की वर्तमान परिस्थिति से बहुत असन्तुष्ट हूँ।” मेरे यह पूछने पर कि—“आपके असन्तोष के क्या कारण हैं” उन्होंने दुखपूर्वक कहा कि—“हम लोगो ने जो सपने देखे थे, वे पूरे नहीं हुए।” डा० लोहिया पर लिखे उनके लेख की कुछ पक्तियों में भी उनकी वह व्यथा झलकी है—“देश में आज भ्रष्टाचार, आदर्शहीनता, और मूल्यहीनता का जो बोलवाला है, उसमें राजनीति किसी दिशा में नहीं चल

पा रही है। वह गड़बड़ाती हुई चलती है और ऐसा लगता है कि वह हमें गर्त में ले जायेगी। विदेशी सिद्धान्तों के किताबी आधार पर हमने इन वर्षों में जो किया, उसका नतीजा आज सामने है।” (बीता युग नई याद, पृ० ७८) गाँधीजी को अर्थात् भारतीय जीवन-मूल्यों को भुला कर पूँजीवाद और समाजवाद के नुस्खों का आयात करने के कारण देश की बीमारी घटने के स्थान पर बढ़ती ही चली जा रही है। मेरे यह पूछने पर कि “सेवा-निवृत्त होने के पूर्व आप कौन-सा काम अवश्य कर जाना चाहते हैं?” उन्होंने उत्तर दिया, “अब मेरे मन में अधिक इच्छाएँ नहीं हैं, कलकत्ता में हिन्दी-भवन की स्थापना मेरे जीवन-काल में हो, यही इस समय मेरी सबसे बड़ी अतृप्त कामना है। इसकी पूरी सम्भावना भी है किन्तु कलकत्ता की वर्तमान स्थिति के कारण ऐसा करने में हिचकिचाहट पैदा हो रही है, फिर भी उस दिशा में चेष्टा तो है ही।”

प्रसन्नोष के बावजूद सेक्सरियाजी निराश नहीं हुए हैं, कटु भी नहीं हुए हैं। अब भी नियमित रूप से स्वीकृत कार्यों को करते जाते हैं। भारत के गौरवपूर्ण भविष्य के प्रति उनकी अडिग श्रद्धा है। सामयिक विफलताएँ या विशृंखलताएँ सामयिक ही हैं। हाँ, उनको दूर कर सुनहरा भविष्य गढ़ने के लिए निष्ठापूर्वक काम करते जाना ही एकमात्र उपाय है। कर्म ही है जो अपने हाथ में है, फल तो देने वाला ही देगा

कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन।

— ० —

युग-निर्माता

सार्वजनिक जीवन में लोक-कल्याण और परोपकार के लिये समर्पित व्यक्तित्व का सर्वाधिक महत्व होता है। श्री सीताराम सेकसरिया ऐसे ही व्यक्तियों में से एक हैं। उनका जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित रहा है। कलकत्ता महानगर में निवास करते हुए उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक चेतना के प्रतीक प्रत्येक आन्दोलन का नेतृत्व किया है। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण लोक-कल्याण की साधना में लगा रहा। उनकी साधना और निष्ठा आश्चर्यजनक है।

व्यक्तिगत रूप से वे विनयी, शीलवान और सौजन्य की मूर्ति हैं। कोमल, भावुक और विनयी होने के साथ-साथ वे अपने सिद्धांतों के प्रति अत्यधिक कठोर भी हैं। शायद ही उन्होंने अपने जीवन में सिद्धांतों के खिलाफ कोई समझौता किया हो। साहित्यकारों, कवियों और लेखकों को उन्होंने जो प्रेरणा दी है, उसे भला कौन विस्मृत कर सकता है? हिन्दी के अधिकांश साहित्यकार, कवि, लेखक और पत्रकार अपनी समस्याएँ लेकर उनके पास जाते हैं और वे कोई-न-कोई समाधान उनके लिए प्रस्तुत कर देते हैं। हिन्दी का शायद ही कोई विशिष्ट साहित्यकार होगा, जिसे कभी-न-कभी सीतारामजी का सान्निध्य न मिला हो। वस्तुतः वे सीताराम ही हैं। यथा नाम, तथा गुण के अनुसार वे दलितों और पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करने में गहरी रुचि लेते हैं। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को हर तरह से प्रोत्साहन देना तथा उनके दुःख-सुख में भाग लेना उनके जीवन का मुख्य व्रत है। वैभवशाली समाज के बीच रहते हुए भी वे वैभव से पद्म-पत्र की भाँति निर्लेप रहे। कभी उन्होंने उद्योग-व्यापार और धन-प्राप्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

श्वेत खादी के परिधान में आवेष्टित, मृदुभाषी और शालीनता की मूर्ति मेकसरियाजी में मिलते ही उनके प्रति श्रद्धा और अपनत्व का भाव उमड़ आता है। देश के महान् पुरुषों के सम्पर्क में रहने का तो उन्हें अवसर मिला ही है किन्तु माधारण जन भी उनके निकट किसी प्रकार की लघुता का बोध नहीं करता। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, सेठ जमनालाल बजाज तथा देश की अन्यान्य महान् विभूतियों के सम्पर्क में रहने और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के महान् आन्दोलन में भाग लेने का उन्हें अवसर मिला है। कवि-गुरु

रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और बंगाल की अन्य महान् विभूतियों के निकट और घनिष्ठ सम्पर्क में वे रहे हैं। देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के जो भी आन्दोलन हुए, उनमें श्री सेकसरियाजी अपनी स्वर्गीय पत्नी भगवान् देवी के साथ हमेशा आगे ही रहे। उनके विचारों में लोगों का मतभेद भी रहा, किन्तु किसी ने कभी उनकी शालीनता और विनम्रता का विरोध नहीं किया। श्री सीतारामजी के प्रशंसकों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके विरोधियों को ढूँढ़ निकालना आकाश-कुसुम तोड़ लाने के समान कठिन है। विरोधी भी उनके समक्ष श्रद्धा से नत हो जाते हैं। यह उनके व्यक्तित्व की ही विशेषता है।

लोक-सेवा की भावना उनमें प्रगाढ़ है। कलकत्ता की बहुत-सी संस्थाओं के निर्माण और विकास में उनका प्रमुख हाथ रहा है। श्री शिक्षायतन तो उनकी सेवाओं का मूर्त रूप है। भारतीय ज्ञानपीठ से भी उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त अनेक शिक्षण-संस्थाओं के वे संस्थापक, सभापति और परामर्शदाता हैं। मागवाडी बालिका विद्यालय, लोहिया मातृ सेवा सदन आदि की स्थापना में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। खादी और ग्रामोद्योग के प्रसार के लिये भी उन्होंने अथक प्रयास किया है। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति उनकी आस्था अटूट है। हिन्दी के प्रचार और प्रसार में उनका कितना योगदान है, इसका सही-सही मूल्यांकन किया ही नहीं जा सकता। हिन्दी-भवन की स्थापना की लालसा कितने दीर्घकाल से उनके हृदय में विद्यमान है। हिन्दी का छोटा-से-छोटा काम भी सीतारामजी के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे पूरा करने के लिये वे तन, मन, धन से लग जाते हैं। जिस निष्ठा और मनोयोग के साथ वे हिन्दी की सेवा करते रहे हैं, वह प्रशंसनीय है। अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति आदि अनेकानेक संस्थाओं से आपका किसी-न-किसी रूप में सम्पर्क रहा है।

सीतारामजी के आचार-विचार, व्यवहार और कार्य-पद्धति पर गाँधीजी का पूरा प्रभाव है। वस्तुतः वे आदर्श गाँधीवादी हैं। उनका लक्ष्य धनोपार्जन नहीं, जनताजनार्दन की सेवा रहा है। गाँधीजी के रचनात्मक कार्यों को उन्होंने निष्ठापूर्वक अपनाया और उनके प्रचार एवं प्रसार के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे। स्वाध्याय को उन्होंने जीवन में सर्वाधिक महत्व दिया है और साहित्य की विभिन्न विधाओं का गहरा अध्ययन किया है। काव्य, नाटक, निबन्ध, सस्मरण तथा साहित्य-रचना की अन्यान्य विधाओं से आप भली भाँति अवगत हैं। उनकी डायरियों का प्रकाशन साहित्य जगत की एक घटना है, जिससे उनकी साहित्यिक गति का पता चलता है। भाषा सरल, सुबोध और हृदयग्राही होती है तथा सीधे हृदय को स्पर्श करती है। उनके विचार बड़े ही उच्च हैं और मानवीय भावनाओं को स्पर्श करते हैं। अत्यधिक संवेदनशील और भावुक होने के साथ ही वे व्यावहारिक भी हैं। आदर्श और व्यवहार में सामंजस्य उनकी अपनी विशेषता है।

हो सकता है कि उनमें कुछ त्रुटियाँ भी हो क्योंकि कोई भी मानव मदा पूर्ण नहीं होता किन्तु, जहाँ तक मैंने उन्हें अध्ययन किया है और निकट से देखा है,

उसमे तो यही लगता है कि वे सहृदयता और शालीनता के मूर्त रूप हैं। कलकत्ता नगर और खास कर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में वे नारी-शिक्षा के प्रसार के अग्रदूत रहे हैं। बालिकाओं के लिये विद्यालयों की स्थापना करना उनके जीवन का एक व्रत रहा है। वास्तव में, शिक्षा-प्रसार और समाज-सेवा के क्षेत्र में उनका अवदान सर्वाधिक उल्लेखनीय है।

वस्तुतः श्री सीताराम सेकसरिया एक युग के निर्माता हैं। उन्होंने इतिहास को एक नयी दिशा दी है। वे महान् देश-भक्त और जन-सेवक के रूप में सदैव स्मरण किये जायेंगे। भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण की उपाधि देकर सम्मानित किया है। उनका अभिनन्दन करते हुए हमें अपार प्रसन्नता का बोध हो रहा है। परमात्मा उन्हें दीर्घजीवन और स्वास्थ्य प्रदान करे।

— '०' —

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सहायक मंत्री

श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री

हिन्दी पुरस्कर्ता

पद्मभूषण श्री सीतारामजी सेकसरिया हमारे राष्ट्र के एक ऐसे महान् सेवक और शुभैषी है, जिनकी प्रतिभा और कतृत्व से राष्ट्र-जीवन के अनेक क्षेत्र उपकृत और अलकृत हुए हैं। सेकसरियाजी वास्तव में विशुद्ध गांधीवादी हैं। उनका शिक्षा-प्रेम और राष्ट्र-प्रेम उनके प्रत्येक कार्य में मुखरित है। राष्ट्र-भारती हिन्दी के उत्थान, उन्नयन एवं बहुविध विकास के लिए अपने यौवनकाल से ही उन्होंने बहुत कार्य किया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वे परम प्रेमी रहे हैं और उसकी विविध प्रवृत्तियों के प्रति सदैव जिज्ञासु रहते हैं। सम्मेलन का सेकसरिया महिला पारितोषिक इसका एक उज्ज्वल उदाहरण है, जिसकी स्थापना उन्होंने सन् १९३१ ई० में की थी। इस पारितोषिक द्वारा अब तक हिन्दी की लगभग २० यशस्विनी लेखिकाओं को उनकी अनवद्य रचनाओं के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है—श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान, साहित्य-वाचस्पति श्रीमती महादेवी वर्मा, श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया, श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल, श्रीमती रामकुमारी चौहान, श्रीमती सूर्यदेवी दीक्षित, श्रीमती तोरनदेवी 'लली', श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा, श्रीमती तारादेवी पाण्डेय, श्रीमती चन्द्रावती ऋषभ जैन, श्रीमती चन्द्रकिरण सोनरिक्सा, श्रीमती शान्ति एम० ए०, श्रीमती उपादेवी मित्रा, श्रीमती कचनलता सव्वरवाल प्रभृति।

पाँच सौ रुपये का यह पारितोषिक हिन्दी की महिला लेखिका को उसके जीवन-काल में उसके द्वारा रचित किसी मौलिक रचना के सम्मानार्थ दिया जाता है। पारितोषिक सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में कतिपय औपचारिकताओं की पूर्ति के अनन्तर प्रदान किया जाता है। यदि किसी कारणवश कोई लेखिका अधिवेशन के अवसर पर पारितोषिक लेने के लिए उपस्थित नहीं हो सकती तो पारितोषिक का प्रमाण-पत्र पारितोषिक की धनराशि सहित सम्मेलन की स्थायी समिति के किसी अधिवेशन में उसे दिया जाता है, किन्तु प्रमाण-पत्र में तिथि आदि वही रहती है जिस तिथि पर सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न होता है। सकलित, मग्नहीत अथवा अनूदित ग्रंथ पर यह पुरस्कार नहीं दिया जाता, अपितु स्वतन्त्र रूप से सिद्धांत स्थापित करनेवाली व्याख्याओं अथवा भाष्य के ग्रंथ पर भी दिया जा सकता है। यह पारितोषिक केवल एक लेखिका को प्रदान किया जाता है, पुरस्कार की धनराशि बाँटी नहीं जा सकती।

इस पारितोषिक के लिए एक सेकसरिया महिला पारितोषिक समिति का सगठन प्रति वर्ष स्थायी समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें कुल पांच सदस्य होते हैं। इन पांच सदस्यों में से एक श्री सीतारामजी सेकसरिया होते हैं अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि होता है। यह समिति इस पारितोषिक से सम्बन्धित सभी कार्यों की व्यवस्था करती है। पारितोषिक के लिए हिन्दी साहित्य की किसी भी विधा की रचना हो सकती है।

यद्यपि नियमानुसार जीवित लेखिकाओं को ही यह पारितोषिक प्रदान किया जाता है किन्तु यदि किसी लेखिका की पुस्तक पुरस्कार-प्रतियोगिता में भेजने के लिए पारितोषिक समिति द्वारा स्वीकृत हो चुकी हो और उसके बाद लेखिका का देहावसान हो जाय, तब जरूर उसकी रचना पर विचार किया जाता है। यदि समिति निश्चय करती है तो पारितोषिक लेखिका के उत्तराधिकारी को दिया जा सकता है।

प्रति वर्ष सौर वैशाख मास की ३१ वी तिथि तक इस पारितोषिक की प्रतियोगिता में पुस्तक स्वीकार की जाती है और इस तिथि से १५ महीने से अधिक पहले की प्रकाशित रचनाओं पर विचार नहीं किया जाता। पारितोषिक के निर्णय के लिए पारितोषिक समिति ५ निर्णायकों की नियुक्ति करती है। नियुक्ति से पहले निर्णायक विद्वानों अथवा विदुषियों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं द्वारा मागे जाते हैं। उसके अनन्तर समाचार-पत्रों से अथवा अन्य रीति से आये हुए नामों पर विचार कर के पारितोषिक समिति पाँच निर्णायक तय करती है। पारितोषिक समिति का कोई सदस्य निर्णायक नहीं हो सकता और साथ ही निर्णायकों में कोई ऐसी लेखिका या प्रकाशक नहीं रह सकता, जिसके द्वारा लिखित या प्रकाशित रचना पारितोषिक की प्रतियोगिता में विचारार्थ रखी जाती है। निर्णायक गण किस क्रम और ढंग से रचना पर निर्णय दें, इसके लिए भी पारितोषिक की नियमावली में सुस्पष्ट व्यवस्था है और ऐसा प्रयत्न किया गया है कि कोई भी उत्कृष्ट रचना उपेक्षित या अवहेलित न हो।

इधर बहुत दिनों से हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका है, अतः सेकसरिया पारितोषिक की प्रगति भी अवरुद्ध है, किन्तु सेकसरियाजी बराबर इस पारितोषिक को जीवित-जागृत बनाये रखने के लिए सचेष्ट रहते हैं। यह उनके उत्कट हिन्दी-साहित्य-प्रेम का ही निदर्शन है।

सेकसरियाजी यद्यपि मारवाड़ी समाज के रत्न हैं तथापि बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वे अपने समाज की श्री-सम्पन्नता के अपवाद हैं। उनका सारा जीवन मिशनरी की भाँति राष्ट्र-सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में बीता है। जिसे भी कलकत्ता के श्री शिक्षायतन कालेज और उसकी सुव्यवस्था को देखने का सुयोग मिला है, वही जानता है कि मेकसरियाजी में कितनी उत्कृष्ट कारयित्री प्रतिभा और उद्देश्यों के प्रति कैसी सच्ची निष्ठा है। प्राचीन काल के आश्रमों के कुलपतियों की भाँति श्री शिक्षायतन के वे आधुनिक ऋषि-तुल्य कुलपति हैं। उनके प्रति छोटे-बड़े सब की समान श्रद्धा बनी हुई है। कलकत्ता ही नहीं, देश के सुपठित, शिक्षित समाज में वे मूर्धन्य हैं।

सादगी एवं स्वच्छता के प्रेमी सेकसरियाजी में मानवीय गुणों का मनोहारी समवाय है जो आज के युग में अत्यन्त दुर्लभ है। वे परदुःख-कातर और सहज सहानुभूतिशील तो हैं ही, किन्तु उनकी नीर-क्षीर-विवेकिनी प्रज्ञा राष्ट्र की ज्वलन्त समस्याओं के प्रति सदैव सावधान रहती है। राजर्षि टण्डनजी तथा वियोगी हरि जी के साथ अनेक बार मुझे सेकसरियाजी के सान्निध्य के सुअवसर मिले हैं। उनका सदैव विहसता हुआ दैदीप्यमान मुखमण्डल और सहानुभूति-प्रवण तथा मर्म-भेदिनी आँखें अनायास ही आगन्तुको को अपना बना लेती हैं। उनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम कोटि का है जिसका रहस्य यह है कि उनके आचार, विचार और व्यवहार में ऋषियों के समान अपार सयम है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे चिरायु हों, जिससे राष्ट्र और राष्ट्र-भारती को उनके दुर्लभ गुणों का प्रसाद चिर काल तक मिलता रहे।

— ० —

प्रसिद्ध समाज-सेवी और राष्ट्र-कर्मों,
भूतपूर्व ससद् सदस्य

श्री प्रभुदयाल हिम्मतमिहका

समर्पित साधक

तिथि और घटना तो ठीक-ठीक याद नहीं पड़ती कि भाई सीतारामजी से सर्व प्रथम परिचय कब और कैसे हुआ। न तो वचन उनके साथ बीता, न विद्यार्थी-जीवन। युवावस्था में ही हम एक दूसरे के साथ हुए। हमारा सुप्तप्राय समाज एक मोड़ चाहता था, एक नई दिशा खोजता था, और देश की एक मात्र मांग थी आजादी। उस समय देश के लिये कुछ करने की तीव्र लालसा से प्रेरित होकर ही सम्भवतः हम दोनों एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आये। सन् १९१२-१३ के पूर्व से ही मारवाड़ी युवकों का एक सगठन चलता आ रहा था। उसका कोई नाम नहीं था, उसे "मित्रों की मभा" कहा जाता था। आरम्भ में इस सगठन में स्व० ज्वालाप्रसादजी कानोडिया, स्व० हनुमानप्रसादजी पोद्दार, स्व० फूलचन्दजी चौधरी, स्व० आँकारमलजी सराफ, स्व० वैजनाथजी केडिया, घनश्यामदासजी बिडला आदि शामिल थे। मैं भी उस सगठन से सम्बन्धित था। सर्वश्री स्व० बसन्तलालजी मुरारका, मोतीलालजी लाठ, रामकुमारजी भुवालका, भागीरथजी कानोडिया, स्व० तुलसीरामजी मरावगी, स्व० पद्मराजजी जैन, स्व० नागरमलजी मोदी आदि भी कुछ काल बाद इस सगठन में शामिल हुए और कुछ वर्ष बाद भाई सीतारामजी भी इसमें आ गये। इस सगठन के कुछ कार्यकर्त्ताओं का तत्कालीन आतंकियों से भी सवध था। यद्यपि मभा का कोई लिखित विधान नहीं था, पर आत्मोन्नति के लिये स्वेच्छा में अपनाये हुए कुछ ऐसे मिद्धात अवग्य थे, जिनका हर सदस्य को पालन करना अनिवार्य था। ये नियम ये सूर्योदय में पहले उठना, निष्ठानुसार प्रार्थना करना, किसी-न-किसी प्रकार का व्यायाम करना, स्वाध्याय करना, स्वदेशी कपड़े पहनना, एवं अपनी आय का दसवा भाग किसी अच्छे कार्य में लगाना।

चार साल दुमका-निर्वासन के बाद मैं १९२० में कलकत्ता लौटा और सैयद-माली लेन में रहना शुरू किया। उस समय लोगों के पाम जाने में मुझे कुछ हिचक भी होती थी, केवल इसी भय में कि कहीं मेरा जाना अहितकर न समझा जाय। स्मरण आता है कि एक दिन स्व० हरिवक्मजी मावलका के यहाँ भोज था। उस भोज में शामिल होने के लिये भाई सीतारामजी स्वयं मुझे लिवाने आये। उनकी

बात मान कर मैं उसमें शामिल हुआ। संभवतः यह मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। उसी समय से हम एक-दूसरे के अधिक सम्पर्क में आते गये।

आरम्भ से ही उच्च आदर्शों को अपना कर, उन्हें अपने जीवन में उतार कर एक ऐसे जीवन के गठन में भाई सीतारामजी लग गये, जिसका परिपक्व रूप आज हमारे सामने है। जिस काम में वे लग गये, उसे पूरी निष्ठा के साथ करते गये, न कभी डिगे और न कोई उन्हें डिगा सका। ५०-६० वर्ष पूर्व समाज की जो अवस्था थी, उसकी आज कल्पना नहीं की जा सकती। समाज-सुधार के जितने भी काम हुए, उनमें सीतारामजी सदा अग्रगण्य थे। बाल-वृद्ध-अनमेल विवाह बन्द करना, मृतक विरादरी भोज बन्द करना, परदा प्रथा उठाना, विधवा-विवाह प्रचलित करना, महिलाओं में शिक्षा-प्रचार और हिन्दी-प्रचार आदि कामों के लिये जो आन्दोलन हुए, उन सभी में भाई सीतारामजी ने सक्रिय योग-दान किया। वे सदैव महात्मा गाँधी के पक्के अनुयायी और स्वतंत्रता-संग्राम के अग्रिम सेनानी रहे हैं। कई बार जेल गये, वहाँ की यातनाएँ भोगी, पर वे अपने मकल्प से कभी दूर न हटे। वे चाहते तो व्यापार-व्यवसाय में लग कर काफी अर्थोपार्जन कर सकते थे, पर उन्होंने तो सर्वस्व त्याग कर अपना सारा जीवन देश और समाज की सेवा में ही अर्पित कर दिया। उसी लगन के साथ आज भी करते आ रहे हैं।

सब से अधिक महत्वपूर्ण काम भाई सीतारामजी द्वारा स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। आरम्भ से ही अवला-जीवन की मर्म-भेदी वेदना उनके अन्तःस्तर को क्षुब्ध किए हुए थी। महिलाओं के प्रति समाज की इतनी भारी उपेक्षा समाज के लिये एक विडम्बना थी, एक कलक था, और सीतारामजी ने सकल्प लिया उस कलक को धो डालने का। उस समय कन्याओं के लिये जितनी भी पाठशालाएँ आदि खुली, उन सब में आपका पूरा सहयोग रहा है। कलकत्ता में मारवाडी वालिका विद्यालय, श्री शिक्षायतन स्कूल एव कालेज आदि सभी भाई सीतारामजी के प्रयास का फल हैं। इन संस्थाओं में शिक्षा पाई हुई बहुत-सी छात्राएँ आज दादियाँ बन गई हैं। जब कभी वे मिलती हैं, तो सीतारामजी को “मन्नीजी” के नाम से ही वे सम्बोधित करती हैं। एक जगह उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है

“अपने को लड़कियों के काम में आनन्द मिलता है। अगर लड़कियाँ अच्छी तरह पढ़े-लिखें और ऐसे सस्कार लेकर जायें, जिससे समाज और देश की सेवा हो, तो अपना परिश्रम सफल है।”

“लड़कियों के पास जाकर अपने मन के सारे दुःख दूर हो जाते हैं और बड़ा अच्छा मालूम होता है। इस बार लड़कियों को देख कर लगा कि उनके मन में भी राष्ट्रीय भावना बढ़ रही है।”

अभिप्राय यह है कि भाई सीतारामजी ने अपना सारा सुख-दुःख महिलाओं के सुख-दुःख में ही विलीन कर रखा है।

एक सच्चे समाज-सेवक के साथ-साथ भाई सीतारामजी बड़े अध्ययनशील और श्रद्धावान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने धार्मिक पुस्तकों का गहरा अध्ययन किया है। सूर

और तुलसी के साहित्य से आपको विशेष प्रेम है। उसमें वे पूर्णतया मगन हो जाते हैं। सूर की बाल-लीला पढ़ते समय जो भाव उनके हृदय में उठते हैं, उनका चित्रण वे स्वयं करते हैं—

“सूरदास ने वात्सल्य-रूप का जो खाका खींचा है, वह अपना ही है। यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम बेजोड़ है। श्री कृष्ण की बाल-लीला प्रेम और आह्लाद-दायिनी है। उनका मचल-मचल कर माखन रोटी माँगना, रूठना आदि जैसा है, और सूरदासजी ने जिम भावपूर्ण भाषा में वर्णन किया है, वह हृदय-सागर में अपूर्व तरंग पैदा करता है। अपने तो उसमें बेहोश जैसे हो जाते हैं। यदि प्रभु अपने को प्रेम-सागर में डुबो दे तो उस अथाह सागर में ऐसे डूबें कि कहा जाय कि क्या हुआ, इसका पता भी न मिले, उसी में लीन हो जायें। ऐसा तब ही हो सकता है, जब वह प्रभु कृपा करके अपने को प्रेम-सागर में लेवे।”

इसी तरह से रामचरित मानस के विषय में भी आपके उद्गार हैं—

“तुलसीदास ने रामायण की रचना कर हिन्दी भाषा का, सर्व साधारण का, मानव-समाज का कितना उपकार किया है। रामायण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति, धर्म और सदाचार का उपदेश तो है ही, वह सुन्दर काव्य भी है।”

भाई सीतारामजी के जीवन की गहराई को समझने के लिये यह तो थोड़ा-सा संकेत मात्र है। उनके हर कार्य में महानता ओत-प्रोत है। वे सभी से प्रेम से मिलते हैं सब के दुख-दर्द में हाथ बँटाते हैं। उनके चेहरे पर बराबर मुस्कान खेलती रहती है। मालूम होता है कि अन्तर में छिपे हुए आनन्द के खजाने की कुजी उन्होंने पा ली है। जहाँ जाते हैं, आनन्द भर देते हैं।

पचास वर्षों से अधिक काल से हम एक साथ हैं। उनका सग बड़ा सुहावना और बल देने वाला लगता है। साथ काम करते समय आपस में मतभेद भी हुए हैं, पर कभी मनमुटाव नहीं हुआ। ऐसे साथी बड़े भाग्य से ही मिलते हैं। जिनके साथ इतना अपनापन महसूस होता है, इतनी निकटता लगती है, उनकी अच्छाइयों के विषय में कुछ कहने में सकोच भी लगता है। जैसे सहोदर भाई की विशेषता दिन-रात अधिक घुले-मिले रहने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती है, वैसी-सी ही बात भाई सीतारामजी के साथ लागू पड़ती है।

चुनापुर शद फिजाए, सीना अजदोस्त ।

खयाले ख्वेश गुम शुद अज जमीरन ॥

—मेरा हृदय-स्थल मेरे मित्र से इतना ओत-प्रोत है कि दिल से अपने अस्तित्व का ज्ञान ही नष्ट हो गया।

समाज-सेवी और राष्ट्र-कर्मी,
भूतपूर्व ससद् सदस्य,
आयकर-विशेषज्ञ

श्री वेणीशकर शर्मा

‘मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः’

मैं एक सनातनी जीव होने के कारण श्राद्ध एव तर्पण में ही विश्वास करता हूँ। किसी मनीषि का वास्तविक अभिनन्दन तथा उसके जीवन का वास्तविक मूल्यांकन उसके जीवनोपरान्त ही सम्भव हो सकता है, उसके जीवन-काल में नहीं। मैंने अपने चालीस वर्षों के सार्वजनिक जीवन में देखा है कि किसी समय लोगो ने जिन विशिष्ट राजनीतिक एव सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का अभिनन्दन किया था, उन्हीं अभिनन्दित महापुरुषों के उनके द्वार पर आने पर उन अभिनन्दनकर्त्ताओं का दरवाजा बन्द हो जाता था। अतएव आज तक जीवनोपरात श्राद्ध में ही मेरी आस्था रही है।

तथापि जब भाई सीतारामजी सेकसरिया के अभिनन्दन-ग्रन्थ के लिये लिखने का भाई भवरमल सिंघी का साग्रह निमन्त्रण मिला तो अपनी पूर्वोक्त आस्था बदलने के लिये मैं सहज ही प्रेरित हो उठा। भाई सीतारामजी की तुलना मैं फलो के राजा आम्रफल से करता हूँ। सुपक्व आम्रफल की अनिर्वचनीय मिठास, अलौकिक सुगंध एव प्राकृतिक स्निग्धता से कभी मन नहीं अघाता। इसी प्रकार सीतारामजी से मिलने पर उनकी स्मित-हास्य-पूर्ण मुद्रा, उनके अकण्ठ अपनेपन एव निस्वार्थ प्रेमपूर्ण (प्रेमपूर्ण नहीं, प्रेम से छलकता हुआ) व्यवहार से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उनसे बार-बार मिलने की इच्छा बनी रहती है। श्री मद्भागवत के शब्दों में “मुहुरहो रसिका भुवि भावुका” भी उनके लिए कहा जा सकता है।

भाई सीतारामजी का जीवन एक खुली हुई पुस्तक के समान है। जब मैं कलकत्ता आया हूँ—प्रायः पैंतालिस वर्ष तो हो ही गये हैं—मैंने उन्हें सामाजिक हित के सार्वजनिक क्षेत्रों में ही सतत सलग्न देखा है। जहाँ श्रीरो के लिये अपना व्यवसाय प्रधान और सार्वजनिक कार्य गौण होता है, वहाँ भाई सीतारामजी के लिये सार्वजनिक कार्य प्रधान एव अपना व्यवसाय गौण या नगण्य रहा है। अपने योग-क्षेम के लिए वे अवश्य कुछ-न-कुछ थोड़े समय के लिए करते रहे होंगे किन्तु मैंने

कभी उन्हें अपने किसी व्यवसाय में लिप्त नहीं देखा। जब देखा—चाहे सुबह के आठ बजे हो या दिन के बारह या फिर संध्या के छह बजे—तभी उन्हें या तो मारवाडी बालिका विद्यालय (श्री शिक्षायतन जिसका वृहत रूप है) या किसी दूसरी संस्था के दफ्तर में बैठे हुए देखा है। उनके मुह से कभी किसी प्रकार की व्यापारिक चर्चा कम-से-कम मुझे तो सुनी याद नहीं आती।

मारवाडी समाज के उत्थान एवं सुधार के लिये किये गये प्रयासों में वे बराबर आगे रहे हैं। पर्दा-प्रथा को दूर हटाने के लिये आन्दोलन हो या मृतक विरादरी भोज के लिये सत्याग्रह हो सभी जगह भाई सीतारामजी आगे मिलेंगे। किन्तु उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य समाज में स्त्री-शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार ही रहा है। यदि मैं यह कहूँ कि उन्होंने सार्वजनिक कार्यों में जो समय लगाया, उसका पचहत्तर प्रतिशत बालिकाओं में शिक्षा-प्रसार एवं स्त्रियों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के प्रयत्नों में खर्च हुआ है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इस संवत्स में उनकी तुलना महाराष्ट्र के स्वनामधन्य ऋषि-तुल्य महामना कर्वेजी से की जा सकती है, हालांकि ऐसी तुलनाएँ न आवश्यक हैं, न उपयुक्त ही।

पर्दा-प्रथा के कारण स्त्री-शिक्षा के प्रसार में बड़ी बाधा होती थी। इसलिए इस घातक प्रथा को समाज से निर्मूल करने के प्रयासों में भी आपका अधिक समय लगा, जिसके फलस्वरूप वयस्क बालिकाओं को आगे पढ़ने में काफी सुविधा हुई और उसी का परिणाम है कि जहाँ तीस-पैंतीस वर्ष पहले किसी बालिका का मैट्रिक पास करना एक अभूतपूर्व घटना समझी जाती थी, वहाँ आज घर-घर में बी० ए०, एम० ए० की तो बात ही क्या, पी-एच० डी० होना भी कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती। आज समाज में डाक्टरेट की हुई लड़कियों की संख्या भी कम नहीं है। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि जब १९३५-३६ में मैं मारवाडी छात्र संघ द्वारा प्रकाशित “मारवाडी” नाम की पत्रिका का सम्पादन करता था, तो उस समय मैट्रिक पास करने वाली दो-तीन लड़कियों (शायद स्व० कुन्ती जाजोदिया, शांति खेतान आदि) के फोटो बड़े फख्र के साथ टिप्पणी सहित उसमें छापे थे। शायद मारवाडी छात्र संघ के द्वारा आयोजित उस वर्ष के वार्षिक समारोह में उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित भी किया था।

भाई सीतारामजी की सेवाओं, जो अभी भी चालू हैं, का वास्तविक मूल्यांकन तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी ही करेगी। किन्तु उनकी आज तक की सेवाओं (मारवाडी बालिका विद्यालय से श्री शिक्षायतन तक) के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा ‘पद्मभूषण’ की उपाधि से उन्हें विभूषित किया जाना सारे समाज के लिये गौरव का विषय है।

परमात्मा उन्हें स्वस्थ रखते हुए शतायु प्रदान करे, इसी कामना के साथ।

सुप्रसिद्ध उद्योगपति

और लेखक

श्री रामेश्वर टॉटिया

सारे जहाँ का दर्द जिस जिगर में है !

जो व्यक्ति कर्मठता पूर्वक सामाजिक कार्य में लगा हुआ होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह एक सस्था है। लेकिन जो व्यक्ति अपना सब कुछ भूल कर भिन्न-भिन्न समस्याओं के माध्यम से तथा व्यक्तिगत रूप में सामाजिक सेवा में लगा हुआ हो, उसके लिए किस शब्द या प्रतीक का प्रयोग किया जाय, यह तय करना सहज नहीं है। श्री सीतारामजी सेकसरिया ऐसे ही व्यक्ति हैं। उनके बारे में इतना ही कहना कि वह व्यक्ति नहीं, सस्था है, न सिर्फ़ उनका पूरा रूप सामने रख पाता है और न उनके और उनके कार्यों के प्रति पूरा न्याय कर पाता है।

वे लगभग ८२ वर्ष पूर्व राजस्थान के एक गाँव में पैदा हुए। बहुत अल्पायु में कलकत्ता आ गये और नौकरी करने लगे। युवावस्था में ही जब कि लोगो को धन कमाने की तीव्र रुचि रहती है, उन्होंने व्यापार से सन्यास ले लिया और राजनीतिक और सामाजिक कामों में जुट गये। असहयोग आन्दोलन में जिस दिन वे सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार होने के लिए गये थे, उस दिन बड़ा बाजार में जैसी भीड़ थी, शायद ही किसी दूसरे अवसर पर देखी गई हो। वे कई बार जेल गये, चोटी के नेताओं से उनका निकट सम्पर्क रहा, परन्तु स्वराज्य के २७ वर्षों में उन्होंने राज्य और केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार लाभान्वित होने का नहीं सोचा। उनके सामने जो स्वयंसेवक थे, वे बड़े-बड़े मंत्री और पदाधिकारी बन गये, पर उन्होंने कभी उस तरफ देखा भी नहीं।

एक बार हम धनबाद में एक मित्र के यहाँ अतिथि थे। भीतर से एक १०-१२ वर्ष का बच्चा आया और कहने लगा—‘दादीजी आपको अन्दर बुलाती हैं।’ भीतर जा कर वे बड़ी प्रसन्न-मुद्रा में वापस आये। ४० वर्ष पहले की एक सुखद स्मृति उनके चेहरे पर थी, करोड़पति गृह-स्वामिनी की जगह उन्हें एक मारवाड़ी बालिका विद्यालय में पढ़ती हुई छोटी-सी बालिका की याद हो आई। सचमुच उनका सान्निध्य प्रेम और पवित्रता का संचार करता है। उनके निकट बैठने पर ऐसा प्रतीत होता है, जैसे हम किसी देवस्थान में बैठे हुए हैं। उनकी बातचीत और व्यवहार इतना स्नेहपूर्ण होता है कि मनुष्य को स्नेहमिक्त

कर देता है और ऐसी आत्मीयता और निकटता का अनुभव होने लगता है, जिसमे बीच के सारे व्यवधान और अन्तराल तिरोहित हो जाते हैं। सीतारामजी को अभिमान छू भी नहीं गया है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इतना काम करते हुए भी वे उसका श्रेय नहीं लेना चाहते। उनकी सरलता इतनी स्वाभाविक है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनको अपने निकट अनुभव करता है। उनका जीवन सदा दूसरों के लिए पूर्ण रूप से अर्पित है। कहीं भी, किसी को भी कष्ट या अभाव में देख कर उनका हृदय द्रवित हो उठता है। उन पर उर्दू के प्रसिद्ध शायर अमीर मीताई का यह शेर पूर्णतः लागू होता है

खजर कहीं चले, पै तडपते हैं हम 'अमीर',
सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है।

— ० —

हिन्दी प्राध्यापक

और कवि

श्री कमलधारी सिंह 'कमलेश'

कीर्ति-पुरुष !

तुम्हें कहूँ मैं सूर्य प्रातः का या सन्ध्या का तारा ?
पतझरो में खिले फूल तुम, या ज्वलन्त अगारा ?
क्या हो तुम ? ढलती रजनी या अरुणोदय उज्ज्वल हो ?
वडवानल से तपे सरोवर में, उत्फुल्ल कमल हो ।

'पद्मभूषण' कहूँ तुम्हें या कहूँ तुम्हें सन्यासी ?
महलो के मेहमान या कि तुम कुटी-कुटी के वासी ?
गाँधी की आँधी की गति तुम, डोला पत्ता-पत्ता ।
स्वतंत्रता के प्लावन में बह गई अनय की सत्ता ॥

कर्म और तप आज हो गए हैं तुम में साकार ।
'शिक्षायतन' कहो या कहलो मातृ-जाति का प्यार ॥
संस्कृति के प्रतिमान, विनय के उत्स, शील के मर्म ।
जडताओं से अस्त जाति के तुम नवजीवन-धर्म ॥

छूत-अछूत, शूद्र-ब्राह्मण या अन्तर नर-नारी का,
मिट्टा तुम्हारे हृदय-सिन्धु में जनता दुखियारी का ॥
युगो-शोषिता 'सीताओं' के उद्धारक तुम 'राम' ।
कीर्ति-पुरुष ! 'कमलेश' कर रहा तुमको आज प्रणाम ॥

— ० —

समाज-सेवी और पत्रकार,
भूतपूर्व ससद् सदस्य

श्री ओकारलाल बोहरा

चिरयुवा

लम्बा और ऊँचा कद, सौम्यता की माकार मूर्ति, सरल भाव-मुद्रा और धवल चान्दनी-सा शुद्ध खादी-परिवेश—ये हैं सेकसरियाजी, जो अपने-आप में एक सस्था हैं। स्वतंत्रता-संग्राम के हजारों सस्मरणों से लवरेज वे एक पूरा इतिहास हैं। बड़े-से-बड़े और छोटे-से-छोटे के बीच उनके व्यक्तित्व का प्रभाव रहा है। आज वृद्धावस्था में भी वे अपने विचारों एवं आचरण में चिरयुवा से लगते हैं। भारतीय संस्कृति के इस तप पूत साधक ने अपनी देश-भक्ति एवं राष्ट्र-निष्ठा को मारवाड़ी होते हुए भी कभी तराजू पर तौलने की चेष्टा नहीं की। साहित्य और संस्कृति के परम मेवक श्री मेक-सरिया भारतीय संस्कृति के हिन्दी और अ-हिन्दी दोनों क्षेत्रों में सम्मानित एवं विश्वस्त सहयोगी हैं। प्रचार एवं प्रकाशन की परिधि से बाहर वे अपनी सेवा एवं साधना में मूक सेनानी की तरह रत हैं। स्वतंत्रता-संग्राम का यह सेनानी आज अशिक्षा एवं अज्ञान के विरुद्ध सतत संघर्ष कर ही रहा है।

मातृभूमि, मातृभाषा और मातृजाति की मुक्ति के लिये श्री सीताराम सेकसरिया पिछले साठ वर्षों से निरंतर जो मेवा कार्य कर रहे हैं, वह मूक रहते हुए भी मुखर हैं, क्योंकि उसकी सुगन्ध में हजार-हजार परिवार सुवासित हैं। मातृ-पूजा उनके जीवन का मंत्र रहा है। कलकत्ता में और बाहर भी हचारों की संख्या में वे मातायें और बहिनें हैं जो आज जो कुछ हैं, उनके सहज सहाय्य के कारण हैं। उनकी यह मान्यता रही है कि एक महिला का निर्माण पूरे कुटुम्ब का निर्माण है जो अन्ततोगत्वा समय राष्ट्र और जाति का निर्माण है। मूलाग्र निर्माण की इस कल्पना और इसकी सिद्धि के लिये सर्वांग साधना ने ही सीतारामजी को वह बनाया, जो वे हैं।

महात्मा गाँधी के रचनात्मक कार्य जैसे खादी, अछूतोद्धार, महिला-जागृति आदि में वे शुरू से ही प्रमुख भाग लेने लगे और विभिन्न सत्याग्रह आन्दोलनों में भाग लेकर जेल-यात्रायें भी कीं। उस समय के महान् नेताओं जैसे गाँधी, नेहरू, मुभाष, पटेल आदि के साथ काम करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। वस्तुतः मातृभूमि का मुक्ति-संग्राम उनके जीवन का अभिन्न अङ्ग रहा है।

उनकी सेवा-साधना का प्रारम्भ वास्तव में मातृ-भूमि के मुक्ति-आन्दोलन से ही हुआ। महात्मा गाँधी द्वारा निर्देशित रचनात्मक कार्यों में उन्होंने अपने-आप को पूरा-पूरा लगाये रखा। रचनात्मक कार्यों के साथ सत्याग्रहों और आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेने के कारण आप को जेल-यात्राएँ भी करनी पड़ी हैं। शरीर और मन से बहुत नाजुक होने के बावजूद उन्होंने मातृभूमि के स्वाधीनता-आन्दोलन में कठिन-से-कठिन जीवन का वरण सहज भाव से कर लिया। इस प्रकार के त्याग और तपस्या-मय जीवन के कारण बंगाल के राजनीतिक क्षेत्र में आपका विशेष स्थान बन गया। महात्मा गाँधी के अहिंसात्मक आन्दोलनों के समर्थक एवं कार्यकर्ता होते हुए भी आपका सम्पर्क क्रान्तिकारियों तथा कांग्रेस के उग्र दल वालों से भी बराबर बना रहा है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से आपने कभी हिंसात्मक कार्यों में भाग नहीं लिया, फिर भी उस समय के क्रान्तिकारी आप से महत्वपूर्ण परामर्श व अपरोक्ष समर्थन बराबर पाते रहे। कांग्रेस के आन्दोलनों और बड़े-बड़े नेताओं के विषय में जब उनसे सुनते हैं तो ईर्ष्या होने लगती है कि कितने महान् अवसरों पर, कितने महान् लोगों के साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद वे राष्ट्र-निर्माण के कार्य में सलग्न हो गये। हिन्दी साहित्य सम्मेलन को सेकसरिया-पुरस्कार दिया, महिलाओं के लिये समाज-सुधार का आन्दोलन किया और शिक्षा-प्रसार की वृद्धि योजनाएँ निर्मित कीं। आज वृद्धावस्था में भी वे प्रतिदिन श्री शिक्षायतन के कार्यों में निमग्न रहते हैं, जो सत्य, शिवम्, सुन्दरम् के आदर्शों से अनुप्राणित शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, कला, संगीत, सभी का सर्वोत्तम सगम है। उसके निर्माण में सेकसरियाजी के जीवन की अमर साधना है। सार्वजनिक जीवन के इस अप्रतिम योद्धा की कीर्ति हमारे राष्ट्रीय सम्मान “पद्मभूषण” की उपाधि से कही ऊपर और महान् है।

राजस्थान की धरती को श्री जमनालाल बजाज की तरह ही अपने इस यशस्वी पुत्र पर भी महान् गर्व है। कलकत्ता, विशेषकर बड़ा बाजार में समाज-सुधार आन्दोलन, नारी-जागरण एवं अन्य गांधीवादी रचनात्मक कार्यों में इस मूक साधक का योगदान अद्वितीय एवं अनुकरणीय है और रहेगा।

— ० —

राष्ट्र-कर्म और समाज-सेवक,

महिला ग्राम विद्यापीठ, प्रयाग के संस्थापक व संचालक

श्री सगमलाल अग्रवाल

‘सयातो येन यातेन देश जाति समुन्नतिम्’

सीतारामजी सेकसरिया के साथ मेरा परिचय ३८ वर्ष पूर्व हुआ। कलकत्ता गया था। वहाँ मारवाड़ी बालिका विद्यालय की मुख्य अध्यापिका के द्वारा विद्यालय में उनसे मुलाकात हुई। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रयाग में मैं भी स्त्री-शिक्षा का कुछ प्रयोग चलाता हूँ तो उन्होंने मुझे एकदम अपना लिया। पहली मुलाकात के बाद से ही कुछ ऐसा स्नेह हो गया कि अब तक जब कभी कलकत्ता जाता हूँ तो उन्हीं के घर पर ठहरता हूँ। उनका कार्य-क्षेत्र कलकत्ता और मेरा सुदूर प्रयाग है, किन्तु हम दोनों स्त्री-शिक्षा और नारी-जाति के उत्थान का कार्य करते हैं। अतः एक मिशन के दो मिशनरियों की तरह मिले रहते हैं। वे कुछ ऐसे शीलवान और मधुर हैं कि एक बार मिल जाने के बाद फिर अलग नहीं होते।

वे ऊँचे आदर्शों से प्रेरित जीवन व्यतीत करने वाले पुरुष हैं। उनके बाहर-भीतर के जीवन में कोई अन्तर नहीं है। घरेलू जीवन भी वैसा ही सादगी और स्नेह का है जैसा उनका सामाजिक जीवन। उनकी पत्नी भगवान् देवी का स्नेह भुलाया नहीं जा सकता। स्थूल काय होते हुए भी वह घर का सब काम स्वयं करती थी और सीतारामजी को सब प्रकार का सुख पहुँचाती थी। पति के विचारों की जीवन-शिल्पी बन कर घर को बनाती-संवारती रहती। समय-समय पर सामाजिक मुद्धार की प्रवृत्तियों में भी पति का साथ दे जाती। उनके घर में कभी परायेपन का अनुभव नहीं हुआ। कुछ दिन पूर्व सीतारामजी के कोमल हृदय को उनका वियोग सहना पड़ा।

कलकत्ता में मैंने कभी महिला विद्यापीठ, महिला सेवा सदन अथवा महिला ग्राम विद्यापीठ के लिए चन्दा नहीं किया। आवश्यकता की पूर्ति के लिए मित्रों से उधार अवश्य लिया, जिसे समयानुसार चुकाता रहा। एक बार मेरी आवश्यकता का स्वयं अनुभव कर उन्होंने अपने अनन्य मित्र श्री भागीरथ कानोडिया के सहयोग से २५ हजार का चन्दा करा दिया। मेरी मस्थाओं के लिए उधार तो उन लोगों से मैंने जब मागा, तब दे दिया। मेरे शिक्षा सम्बन्धी काम को सदा अपना ही काम समझा।

मेरी तरह ही सीतारामजी केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे। वे बहुमुखी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में भाग लेने वाले देश-सेवक रहे, किन्तु नारी-जाति के उत्थान को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय संघर्ष में जुड़ते रहे। स्वतंत्रता मिल जाने के बाद पार्लियामेन्टरी राजनीति में न पड़ अपने को पूर्ण रूप से नारी-जाति की सेवा और शिक्षा में रमा दिया। यह उनके जीवन का एक अत्यन्त उज्ज्वल पक्ष है।

कलकत्ता के धनिक मारवाडी समाज के बीच वे एक ऐसे आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने अपने को धन कमाने के प्रलोभन से बचा कर देश और समाज की सेवा में लगाया है। उनके उच्च विचार और सरल जीवन का चरित्र अनुकरणीय है।

वास्तव में, सीतारामजी इस उक्ति की साकार प्रतिमा हैं—“म यातो येन यातेन देश जाति समुन्नतिम्”। ईश्वर उनको गतायु बनावे।

— ० —

चेतना की पारदर्शी प्रियता

श्री सीतारामजी सेकसरिया का नाम तो पहले भी सुनता था परन्तु उनके सम्पर्क में आने का सौभाग्य १९६०-६१ के बाद ही हुआ । विक्टोरिया मैदान की उस कालीन वायु का सेवन वे नियमित रूप से करते हैं और जय-सर्व कल्पना-निवास में मैं भी उत्साही गितो के प्रेमवश वहाँ पहुँच जाता हूँ । वहाँ जो गजनीनिक, सामाजिक और व्यक्तिगत चर्चाये होती हैं, उनमें सेकसरियाजी की उत्पत्ति में एक विशेष गरिमा आ जाती है । जो वे कम ही बोलते हैं परन्तु किसी बात को कहने का उनका ढंग इतना मधुर, तलस्पर्शी और मोहाद्रपूर्ण होता है कि लोग मास रोक कर सुनने लगते हैं । उन्होंने गांधीवाद को अपने जीवन में उतार लिया है । इस प्रक्रिया में उमें नई चमक भी दी है । सूरज की किरण जिस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों पर पड़ कर भिन्न-भिन्न आभा उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार गांधी-वाद के सिद्धांत भी अलग-अलग व्यक्तियों में प्रतिफलित होकर अलग-अलग चरित्रों की सृष्टि करते हैं । विनोबा का तप पूत सन्यासी जीवन, नेहरूजी का गुलाब के फूलों से सुवासित आभिजात्य, और सेकसरियाजी का समाज-साहित्य-शिक्षा को सम्पित निष्कलुष जीवन-प्रवाह, सभी में उस गाँव के मत की विनम्र महत्ता का उज्ज्वल आलोक देखा जा सकता है । सभी ने उमें अपने-अपने ढंग में ग्रहण किया है और अपने स्वाभाविक रंग में मिला कर उसे और भी फवीला बना दिया है । उनमें विनम्रता, व्यावहारिकता, कर्मठता, मजगता, विशेषण-क्षमता जन्मजात है । इन्हीं गुणों में जब गांधीवाद के सत्य और अहिंसा की ज्योति झिलमिलाती है, तो चरित्र की कैसी मधुर, मनमोहक शरदाभा उद्भासित होती है । चेतना की कितनी प्रभावपूर्ण पारदर्शी प्रियता प्रकट होती है, यह सीतारामजी सेकसरिया को देख कर समझा जा सकता है ।

किसी व्यक्ति का सच्चा स्वरूप उसके अनजाने क्षणों में या आवेश के क्षणों में देखा जा सकता है । सेकसरियाजी का विरोधी स्वरूप भी दूसरों के समर्थक रूप में अधिक प्रिय होता है । गांधीजी की यह विशेषता जैसी सेकसरियाजी में है, वैसी अन्यत्र नहीं देखी जा सकती । एक उदाहरण याद आता है । मेरी पुस्तक “उषा” के विमोचन-समारोह के सेकसरियाजी सभापति थे । एक विद्वान् वक्ता के छिद्रा-न्वेषणपूर्ण भाषण को अरुचिकर और अशोभन समझते हुए भी वे चुपचाप बैठे

सिर झुकाये सुनते रहे। भाषण समाप्त करते समय वक्ता महोदय ने, शायद यह समझ कर कि वे काफी विलंब तक बोल चुके हैं, 'उपा' की विशेषताओं के संबध में कुछ न कह कर केवल इन्ही शब्दों से अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया कि "कुल जोड़ मिलाने पर 'उपा' एक बड़ी सफल रचना कही जायेगी।" उनके पूरे भाषण से उनके अंतिम निष्कर्ष का कोई तुक-ताल नहीं था। वे जब बैठ रहे थे तो सेकसरियाजी ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए सहास्य कहा—“पंडितजी, आपका जोड़ ठीक नहीं है।” इस मधुर चुटकी से पंडितजी तो झेप ही गये, नभा की खिन्नता भी माधुर्य में बदल गई।

सेकसरियाजी साधु स्वभाव के पुरुष हैं और रचनात्मक कार्यों में ही उनकी विशेष रुचि रही है। राजनीति का उनका कार्य भी विशुद्ध देश-सेवा के नाते ही समझा जा सकता है। न पद की दौड़, न सम्मान की होड़। सेवा की राजनीति समाप्त होते ही भोग की राजनीति से वे इसीलिये तटस्थ हो गये। तटस्थ तो राजनीति से वे पहले भी थे परन्तु उस समय देश की मुक्ति की ललक ने उन्हें उलझा रखा था। वह काम पूरा होते ही, “नव गयद रघुवीर मन, राज अलाल समान,” की उक्ति को चरितार्थ करते हुए वे साफ निकल खड़े हुए और एक बार मुड़ कर भी उन्होंने उधर नहीं देखा। परन्तु इससे उनकी कर्मठता और सेवा-भावना में कोई कमी नहीं आई बल्कि सत्ता की राजनीति के चक्कर में पड़ने में समय और शक्ति का जो अपव्यय होता है, उससे वे बच गये और शिक्षा और समाज-सेवा के कार्यों को अधिक मनोनुकूल ढंग से कर सके। स्त्री-शिक्षा तथा नारी-सुधार के कार्यों में उनकी सदैव रुचि रही है। वनस्थली बालिका विद्यापीठ में उनका आरम्भ से ही योगदान रहा है। श्री शिक्षायतन उनकी कल्पना का राज-महल कहा जा सकता है, यद्यपि कलकत्ता की प्रत्येक इस प्रकार की सेवा-संस्था से ही उनका निकट का संपर्क रहा है।

परन्तु, यहाँ मैं उनकी जिस उपलब्धि की चर्चा कर रहा हूँ, वह एक दूसरे प्रकार की उपलब्धि है, जो उन्हें अनायास सिद्ध हो गई है। अनायास से मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है कि जिस रूप में साहित्य के एक अपेक्षित अंग के वे प्रथम होता बन गये हैं, उसकी उम्र रूप में कल्पना कदाचित् उन्होंने भी नहीं की होगी यद्यपि उसमें उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का निचोड़ उसी प्रकार समाहित है जिस प्रकार फूल के सौरभ में फूल के समस्त जीवन का सार-तत्त्व आजाता है। मेरा अभिप्राय सेकसरियाजी की डायरी से है जो 'एक कार्यकर्ता की डायरी' के नाम से भारतीय ज्ञानपीठ से दो भागों में मध्य प्रकाशित हुई है। अंग्रेजी में बोंसवेल लिखित जोनसन की जीवनी प्रसिद्ध है। 'पेपीजे डायरी' को डायरी के रूप में अंग्रेजी भाषा में विशेष महत्व प्राप्त है। सेकसरियाजी की डायरी भी हिन्दी साहित्य में ऐसा ही महत्वपूर्ण स्थान पाने की अधिकारिणी है।

अच्छी डायरी लिखना अच्छा जीवन जीने जैसा ही दुष्कर कार्य है। मेरे एक मित्र ने विनोबाजी से बड़े आग्रह से अपने संबध में कुछ निर्देश मांगा। विनोबाजी ने कहा—“तुम अपने महीने भर के कार्यों को एक पंक्ति में लिख कर प्रतिमान

मेरे पास भेज दिया करो।" अब उन महादेव की यही मद में बड़ी गमग्या हो गई है कि प्रत्येक महीने में कुछ-न-कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए या विनोबाजी की निखर भेजने लायक हो। इसी प्रकार डायरी-लेखक का प्रतिदिन अपने आराध्य के सम्मुख अपने दिन भर की कार्यवाही का लेगा-जोखा रखना होता है। उसमें बढ़ कर आत्मानोचन का और आत्मशुद्धि का कोन-सा साधन हो सकता है? अपनी अंतरात्मा को साक्षी रख कर ही गई इस विषद प्रार्थना में बड़ी कोन-सी प्रार्थना हो सकती है? उस नभा में बाहरी परिधानों में आपने महत्व की रक्षा नहीं हो सकती। शरीर को तो हम प्रतिदिन मन-मन कर साफ कर लेते हैं परन्तु मन की सफाई कैसे हो, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। मेकमरियाजी की डायरी यही कार्य करती है। परन्तु उनमें विशेषता यह है कि पढ़ने समय पाठ्य भी आत्मानोचन करने लगता है। काव्य की भाषा में यही साधारणीकरण है, जहाँ शब्दों की अनुभूति समाप्त हो जाती है और हृदय की भाषा हृदय-हृदय की भाषा बन जाती है।

कुछ बातें छानने के लिये लिखी जानी है, कुछ छिपाने के लिये। छिपाने के लिये लिखी बातें यदि छपा दी जाय तो उनमें जैसी शक्तिमत्ता, गहरी और अंतरंगता मिलती है, वह वह कर नहीं पाई जा सकती। मेकमरियाजी की इन डायरियों में वही 'पेम लपेटे छटपटे वैन' का मिश्रण है। इनके शब्द-शब्द में उनका निर्मल व्यक्तित्व आसता है।

परन्तु इस व्यक्तिगत मिश्रण के अनिश्चित उन शयनियों का एक पक्ष और भी है। वह है लोक-मिथि का।

गुजराती में महादेव भाई लिखित "महादेव भाई की डायरी" डायरी-साहित्य की एक अभूतपूर्व उपलब्धि है जिसमें सम्पूर्ण भारतवर्ष के तीस वर्षों के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का आकलन महात्माजी के माध्यम में किया गया है, जो उस कला-विशेष में सम्पूर्ण युग-प्रवृत्तियों के सूत्रधार एवं मनालव थे। हिन्दी में इतने मनोयोग, सातत्य और साधना में लिखे जाने वाले डायरी-साहित्य का प्रथम दर्शन मेकमरियाजी की इन डायरियों में ही होता है। इस दृष्टि में उनकी यह उपलब्धि ऐतिहासिक महत्व रखती है। इन डायरियों को पढ़ने में मेकमरियाजी के रूप में एक श्रद्धालु, आस्तिक, कर्मठ देश-सेवक का चित्र तो उभरना ही है, भारतीय भुक्ति-संग्राम के उस नवीधिक महत्वपूर्ण काल-खंड का प्रतिबद्ध और समर्पित होते हुए भी तटस्थ और नीर-क्षीर-विवेकी दृष्टिकोण में देखा हुआ चित्र उपलब्ध होता है। ये डायरियाँ इस दृष्टि में महादेव भाई की डायरी की प्रकृति हैं। जब तक किसी सघर्ष को जन-साधारण के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाय तब तक जन-मानस की सही तस्वीर नहीं मिल सकती। मेकमरियाजी ने यद्यपि अपने मन के समाधान के निमित्त ये डायरियाँ लिखी हैं, परन्तु इनमें सारे समाज का मन उसी प्रकार अनायास प्रतिबिम्बित हो गया है, जिस प्रकार तुलसी ने 'मानस' की रचना तो अपने "स्वातस्त्य शातये" लिखी परन्तु उसने सारे देश और समाज के अंतर-तिमिर को शांत कर दिया। कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिसमें ऐसा अघटित घट जाय। बुलबुल का चहकना बहुते ने सुना परन्तु उसको सुन कर जब कीट्स ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की तो

वह सभी भावुक हृदयों की पुकार बन गई। सेकसरियाजी ने इन डायरियों को लिखते समय अपने मन को इस प्रकार उधाड़ कर रख दिया है, अपने अहम् को इस प्रकार विसर्जित कर दिया है कि उन्हें एक भक्त की सरलता और सहजता ही नहीं मिल गई है, एक सच्चे समाज-सेवी की सही मनोदशा का प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हो गया है। एक सरल, श्रद्धालु किंतु सजग और विवेकपूर्ण मस्तिष्क महात्माजी के आंदोलनों को, उनकी नीति को और जनता पर उसकी प्रतिक्रिया को किस प्रकार देखता और अनुभव करता था, यह जानने का इन डायरियों से उत्तम कोई दूसरा साधन देखने में नहीं आया है।

सेकसरियाजी की डायरी पढ़ने से जो प्रेरणा मिलती है, वह किसी महापुरुष की जीवनी से मिलने वाली प्रेरणा से कम नहीं है वरन् कई अंशों में अधिक ही है। जब हम महादेव भाई की डायरी पढ़ते हैं तो प्रेरणादायक प्रसंगों के बीच यह भावना तो रहती ही है कि यह महात्मा की बात है, अल्पात्मा की नहीं। सेकसरियाजी की डायरियों में हम अपने मन की धड़कन सुनते हैं। पग-पग पर नवीन सकल्प, पराभव, पश्चात्ताप, पाप-भावना, स्वीकारोक्तियाँ, श्रद्धा, प्रार्थना, शिशु की सी सहज सतुष्टि, उधेड़वुन, आशका, अनिश्चितता-जनित अस्थिरता, दूसरों के गुण-दर्शन, अपने अवगुण तथा अल्पता का बोध, घटते हुए जल वाले तालाब की मछली की तरह अर्थ-विघटन की चिंता, आशा, आशका आदि जहाँ एक ओर डायरी को साधारण से साधारण व्यक्ति के मानस का दर्पण बना देती है, वहाँ जगह-जगह पर देश-भक्ति की उत्कट अभिव्यक्ति, पीड़ित एवं शोषित मानवता के प्रति सहानुभूति, अपने को लोक-सेवा में मिटा डालने की उत्कट लालसा, समाज के दुर्बल अंग जैसे स्त्रियों, हरिजनों, विधवाओं की दशा को सुधारने की तीव्र अभिलाषा इन डायरियों को विकासमान मानव-आत्मा का दस्तावेज बना देती हैं। इन्हीं दोनों प्रकार की भावना की मिश्रित अभिव्यक्ति में सत्साहित्य का जन्म होता है। शेक्सपियर के सौनेट और तुलसी की कवितावली और विनय-पत्रिका ऐसे ही मिश्रित मनोभावों की उपज हैं। व्यक्तित्व की इस पारदर्शी झाँकी ने ही सेकसरियाजी की डायरियों को साहित्य बना दिया है अन्यथा मुमुक्षु लोगो और साधकों की मानस-यात्राओं की गाथाएँ भक्तों को तो बटोर मकी हैं, साहित्य-रसिकों को आकर्षित नहीं कर पाई हैं।

सेकसरियाजी की डायरियों द्वारा बीते हुए युग के महान् पुरुषों के अंतरंग जीवन के दुर्लभ चित्र भी उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार भावी इतिहासकार के लिये भी इनमें यथेष्ट सामग्री है। जमनालालजी बजाज, सुभाषचन्द्र बोस, महात्मा गांधी, मालवीयजी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि महापुरुषों के एक-से-एक पावन, प्रेरणादायक अंतरंग प्रसंग इन डायरियों में जगह-जगह पर बिखरे हुए मिलते हैं जो, यदि ये डायरियाँ प्रकाश में नहीं आती, अज्ञात के गर्भ में समा जाते और भावी पीढ़ियाँ सदा के लिये उनमें वंचित रह जाती। सेकसरियाजी द्वारा अपने महत्वपूर्ण जीवन को नियमित रूप से डायरियों के माध्यम से लिपिबद्ध करना समाज और साहित्य के लिये की गई उनकी बड़ी-से-बड़ी सेवाओं में गिना जायगा।

राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि,
प्राध्यापक

श्री विश्वनाथ 'विमलेश'

इमरतभरी मुस्कान

२७ जून १९६० नै मैं कवि कै रूप मे साइत पैली बार ही कलकत्तै गयो । ई तराय पैली बार बुलाणै को श्रेय भाई नदलाल शाह नै है, जो वो वखत पौटार छात्र निवास मे एक विद्यार्थी कै रूप मे थो । पोटार छात्र निवास मे ही मेरी काव्य-गोष्ठी को आयोजन हुयो । भाई वजरगलालजी लाठ बटै एक इयाकै अमाधारण व्यक्तित्व कै साथ पधार्या था, क सब श्रोता एक साथ खड्या होकै वारो स्वागत कर्यो थो, तालिया बजाई थो । सुफेद परिधान मे वानै कोई राजनीतिक नेता समझणै की मैं भूल करी, पण तुरत ही पिछाणगो—वै श्री सीतारामजी सेकसरिया ही था, जिनाका दरसन मैं श्री भागीरथजी कानोडिया कै सागै लगभग ८-१० बरस पैल्यां मुकुदगढ मे ही कर चुक्यो थो, जद मैं बैठे एक अध्यापक थो । श्री सेकसरियाजी गोष्ठी मे पूरी देर बैठ्या रह्या और गोष्ठी खतम हुयां पीछे बडी आत्मीयता से पूछ्यो—“कद आया था ? देस रा के हालचाल है ?” ८-१० दरस पैल्या को साधारण सो परिचै और इतनी आत्मीयता । मनै याद नही क मैं के उत्तर दियो पण वा इमरतभरी मुस्कान मेरे ऊपर बरसती ही चली गई—और वो यात्रा मे जठे-जठे भी काव्य-गोष्ठियां हुयी वा मैं सब मे सीतारामजी अगाऊ पधार कै मेरो इतनो मान बढ़ायो क मैं कदे भी नही भूल सक्यो हूँ—न भूलूंगा ।

जद पीछै मैं कितनी ही बार कलकत्ता गयो और काव्य-पाठ कर्यो और हर बार वा की वा ही इमरत बाणी—

“कद आया ? स्वास्थ्य तो ठीक चालै ? देश का के हालचाल है ?” और प्रश्नां कै साथ ही एक दिव्य मुस्कान जो कालजै की गहराई तक रस-ही-रस बरसाती चली जावै ।

परमात्मा इना नै जतायु करै, सहस्रायु करै, चिरायु करै । त्याग और सेवा तो चिरायु रैसी ही ।

— ० —

राष्ट्र-कर्मि,

पश्चिम बंगाल विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्य,

प्राध्यापक

श्री रामलगन सिंह

अनुकरणीय व्यक्तित्व

पद्मभूषण भाई सीतारामजी सेकसरिया के बारे में क्या लिखू, क्या न लिखू ? करीब एक अर्ध-शताब्दी से मैं उन्हें देखता, उनके बारे में सुनता और उनके साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में एक सहकर्मि की हैसियत से काम करता आ रहा हूँ। जब मैं पहले-पहल सन् १९२४ में कलकत्ता आया तो उस समय मेरे सामने सार्वजनिक क्षेत्रों में, विशेषकर कांग्रेस में सर्वश्री सीताराम सेकसरिया, वसन्तलाल मुरारका, पद्मराज जैन, पुरुषोत्तम राय, मूलचन्द्र अग्रवाल, रामनगीना सिंह, मदनमोहन वर्मन और अम्बिका प्रसाद वाजपेयी आदि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के नाम थे। छात्र-जीवन से ही राष्ट्रीय कार्यक्रमों में रुचि रखने के कारण इन नामों के प्रति उन दिनों मेरे लिए विशेष आकर्षण था। उन्हें ही मैं बड़ा बाजार के राजनीतिक जीवन और सामयिक गतिविधियों के संचालकों और पथ-प्रदर्शकों के रूप में जानता-पहचानता था। उन दिनों श्री सेकसरियाजी से मेरा किसी भी प्रकार का निकट सम्पर्क नहीं था और न ऐसा करने का मेरा साहस ही था, पर उनकी सौम्य मूर्ति और उनका आकर्षक, शान्त एवं गम्भीर मुखमंडल मेरे सामने घूम जाया करता था और मैं उनके निश्छल स्वभाव, साधु व्यवहार, मृदुल भाषिता, लोकप्रियता और सब से बढ़ कर कांग्रेस के प्रति उनकी अटूट भक्ति और निष्ठा से बहुत ही प्रभावित होने लगा था। दूर-दूर से ही उनके लिए मेरे मन में एक श्रद्धा और आदर के भाव का उन्मेष और एक सार्वजनिक राष्ट्रकर्मि के प्रति उठने वाली सहज आत्मीयता का बीज भी अंकुरित होने लग गया था, जो आगे चल कर, उनके कुछ निकट सम्पर्क में आने पर, एक विश्वसनीय साथी, एक प्रेरक नेता, एक राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता और एक कान्तिकारी सामाजिक-सुधारवादी कर्मठ व्यक्ति के रूप में परिणत हो गया। बाद में ज्यो-ज्यो मैं राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान सेकसरियाजी के अधिक नजदीक आने लगा, त्यों-त्यों उनके प्रति मेरे मन में एक अगाध स्नेह और आदर-प्रशंसा का भाव भी बढ़ता ही गया।

सन् १९२४ के बाद १९३०-३१-३२-४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन में मुझे उनके साथ और उनके निर्देशन-नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। उसी सिलसिले में एक

लम्बी अवधि तक उनके साथ जेल-यात्रा करने का गौरव भी मिल चुका है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मैंने उन्हें सदैव राजनीतिक दाव-पेच, उछाड़-पछाड़, कपट-छल तथा स्वार्थपूर्ण मघर्षों-द्रगलों और चुनाव-चक्करो में बराबर कतराते हुए, दूर रह कर एक प्रकृत सिपाही की भांति कार्य करते रहने में ही सुख का अनुभव करते पाया है। यदि मयोगवश कहीं किसी समय उन्हें किसी माथी के माथ मघर्ष करना ही पड़ा तो उसमें भी उनके दिल में उस प्रतिद्वन्द्वी माथी और उसके समर्थकों के प्रति किसी भी प्रकार के द्वेष-विद्वेष, मन-मुटाव, दुख-तनाव का उद्रेक मैंने कभी भी नहीं देखा। मेकसरियाजी का हर परिस्थिति में एक स्थितप्रज्ञ की भांति ही काम करने का अभ्यास है। जय-पराजय दोनों को वे समान भाव में ही ग्रहण करते हैं। राजनीतिक मघर्षों में भी वे उद्देश्य की पवित्रता और माधन की असदिग्धता में ही विश्वास रखते हैं। मघर्ष-जनित किसी भी प्रकार की पारस्परिक कटुता और मन-मुटाव का सर्वथा अभाव श्री मेकसरियाजी की उल्लेखनीय चारित्रिक विशेषता है। अपनी इस सात्विक मनोवृत्ति और निष्कपट सरल व्यवहार के कारण ही, सार्वजनिक जीवन में जहाँ आये दिन वैर-विरोध और निन्दा-म्लुति का ही बाजार गर्म रहता है, श्री मेकसरियाजी का खोजने पर भी एक शत्रु नहीं मिल सकता और इसी कारण हम लोग उन्हें सार्वजनिक जीवन में 'अज्ञानशत्रु' की ही भांति देखते और समझते आ रहे हैं। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस-कर्मियों के दिलों में, चाहे हम किसी भी खेमे से संबंधित क्यों न हों, जितना आदर, जितना विश्वास और जितना सम्मान मेकसरियाजी के लिये है, उतना आदर-भाव बड़ा बाजार के किसी भी अन्य व्यक्ति के लिये नहीं है।

श्री मेकसरियाजी केवल एक उदार और विमूर्ख राष्ट्रकर्मी ही नहीं हैं बल्कि एक कर्मठ सुधारवादी और क्रांतिकारी सामाजिक नेता के साथ-साथ उच्च कोटि के साहित्य-सेवी, साहित्य-प्रेमी, मणक्त लेखक, पटु वक्ता तथा धार्मिक प्रवृत्ति के एक विद्वान् और जागरूक व्यक्ति हैं, जिनकी अभिरुचि सार्वजनिक हित में राष्ट्र की सर्वाधिक उन्नति करने वाले सभी क्षेत्रों में समान रूप में पायी जाती है। किसी प्रकार की साम्प्रदायिक, धार्मिक, जातीय तथा प्रांतीय सकीर्णताओं से वे सर्वथा मुक्त और ऊपर हैं। इन सकीर्ण क्षुद्र भावनाओं को वे अपने विचारों और व्यवहार में किसी प्रकार स्थान नहीं देते। मेकसरियाजी के इन्हीं गुणों के कारण उनकी लोक-प्रियता है और सर्वत्र समान रूप में आदर-प्रतिष्ठा उन्हें प्राप्त है।

भाई मेकसरियाजी का करीब ५० वर्ष का सार्वजनिक जीवन हमारे सामने है। इस अवधि में होने वाले सभी आन्दोलनों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और अपने वैशिष्ट्य के द्वारा उनमें क्रियात्मक गति प्रदान कर उन्हें सफल बनाया है। सच कहा जाय तो श्री मेकसरियाजी के जीवन के गत पचास वर्षों का लेखा-जोखा हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनों, संग्राम-मघर्षों का पचास वर्षों का सही इतिहास है।

सभा-सोसाइटियों में काम करने का श्री मेकसरियाजी का अपना एक विशिष्ट तरीका है। उनकी सगठनात्मक एवं अनोखी कार्य-प्रणाली है। बात करने तथा अपनी बात को रखने और समझाने का उनका अपना दिलचस्प अन्दाज है। वे जिस

संस्था के संचालन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, उसे पुत्रीवन् स्नेह और संरक्षण दे कर बराबर अपनी स्नेह-छाया में पल्लवित और पुष्पित करते हुए उसमें एक नये जीवन और एक नयी क्रियाशीलता का संचार कर देते हैं। वे अपनी सतत सजगता, सक्रियता, निष्ठा और प्रेरक नेतृत्व से उस संस्था का एक सुन्दर, आकर्षक और स्वस्थ स्वरूप निर्माण करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं जो संस्थाओं से सश्लिष्ट कार्यकर्त्ताओं के लिए एक अनुप्रेरणा और कभी-कभी शुद्ध ईर्ष्या का विषय भी बन जाता है। वे दल-बदल तथा दल-संघर्ष से सर्वदा दूर रहते हैं। काम ही उनका धर्म है, काम ही उनका साध्य और काम ही उनकी सिद्धि है। वे विचारों और मान्यताओं में रूढ़िवादिता के पक्षपाती नहीं हैं। युग की मांग और आवश्यकता को परखने-समझने और तदनुसार अपने को उसी के अनुरूप ढालने की उनमें अपूर्व क्षमता है। उनके इन गुणों का परिचय उनके सम्पर्क में आनेवाले किसी भी व्यक्ति को सहज में ही हो जाता है। हम सभी राष्ट्र-सेवी उनके साथी इसके साथी हैं। साथ ही, सेकसरियाजी एक सिद्धान्तवादी व्यक्ति हैं। सिद्धान्त के मामले में किसी प्रकार का समझौता उन्हें स्वीकार्य नहीं। वे विचारों में गाँधी-वादी और सर्वोदयी विचारधारा के समर्थक हैं। राष्ट्रीय तथा सामाजिक क्रांति के कार्यकलापों में वे किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा न ले सद्भावना-पूर्ण अहिंसात्मक साधनों द्वारा परिवर्तन लाने के पक्षपाती हैं। नितान्त शांत, मृदुल, एवं आत्मीयतापूर्ण व्यवहार और तर्क-शक्ति द्वारा अपने प्रतिद्वन्दी को भी अपने पक्ष में कर लेने की उनकी अपनी विशेषता है। वे अपने मकल्पों में दृढ़, निर्णयों में अडिग हैं। किसी बात का निश्चय कर लेने पर सहसा उसमें विरक्त होने का उनका स्वभाव नहीं है। उनका सैद्धांतिक विरोध किसी व्यक्ति या मस्था से नहीं, बल्कि मान्यताओं, उद्देश्यों और कार्य-प्रणाली से ही हो सकता है। किसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रलोभन, पद-लोलुपता और स्वार्थ-पूर्ण सिद्धि के वे भयंकर विरोधी हैं। अनेकों राष्ट्रीय, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं में सवधित रह कर सफलता-पूर्वक शुद्धाचरण के साथ उनका संचालन सेकसरियाजी के समर्थ व्यक्तित्व और निष्ठापूर्ण कर्तव्य-बोध का ही परिचायक है।

देश के शीर्षस्थ नेताओं, साहित्यकारों, महात्माओं, युग-प्रवर्तकों के निकट आ, उनसे मानसिक तथा आत्मिक सवध स्थापित कर सेकसरियाजी ने अपने साधनामय जीवन को सजोया, सजाया और निखारा है। उन्होंने राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन में निस्वार्थ सेवा का आदर्श उपस्थित किया है, सफल नेतृत्व दिया है, स्पष्ट पथ-प्रदर्शन तथा सही दिशा प्रदान की है। और यह सब दिया है उन्होंने नितान्त निस्पृहता और निस्वार्थ एवं निर्लिप्त कर्तव्य-भावना से ही प्रेरित होकर। निरभमान, निरहंकार, सरलता, साधुता, सजीवता, निष्कपट भावुकता तथा सवेदनशीलता ही सेकसरियाजी के जीवन के दैदीप्यमान अलंकरण हैं।

हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे बीच अनेक वर्षों तक पूर्ण स्वस्थ और सकुशल रह कर जन-सेवा करते रहे और अपने आदर्शमय जीवन के आलोक में नई पीढ़ी को आलोकमय और अनुकरणीय पथ-प्रदर्शन दे।

‘जे आचरहि, ते नर न घनेरे’

श्री मीतारामजी सेरुगगिया में मेरा परिचय लगभग मतग्रह वर्ष पहले दिवगत श्री मोहनसिंह सेगर ने करवाया था। उस समय में ही मैं उनमें प्रायः सभाओं और गोष्ठियों में मिलता रहा हूँ। सदा ही मैंने उन्हें प्रसन्न मुद्रा में देखा। मुझे लगता है कि जाने-अनजाने में उस शाश्वत स्रोत से शक्ति-संग्रह कर पाते हैं, जिसे बहुत से लोग अवगृह्य ही रहने देते हैं। ‘पर हित मरिस धर्म नहीं भाई’ की उनकी अपनी परिभाषा है। वे भग्नक कोणिण करते हैं कि उनके द्वारा किसी का भी कोई अहित न हो। यह कम बड़ी बात नहीं है। लोग तो ‘जे बिनु काज दाहिनेहुँ वाँये’ के पालन में ही अपनी ज्ञान समझने लगे हैं, उन्हें ‘नहि मानुपात्पर किंचित् श्रेष्ठतरमस्ति’ का कोई ज्ञान ही नहीं रह गया। पता नहीं, सेकसरियाजी जैसे व्यक्तियों की सख्या कोई जान सकता है या नहीं? इतना मुनिश्चित है कि यह घट रही है। रोज़मर्रा के अनुभव तो यही बताते हैं।

उनकी निरभिमान मनोवृत्ति में भी मैं प्रभावित हुआ हूँ। भारतीय ज्ञानपीठ के वे ट्रस्टी हैं, मैं कई वर्ष उसमें एक व्यवस्थापक था। वाद में, जब मेरा उससे मत-भेद हुआ तो सेकसरियाजी निष्पक्ष रहे, अनशन अवस्था में भी कई बार वे मेरे पास आ कर बैठे। कभी भी उनके वर्ताव में कोई अन्तर नहीं आया। बहुत कम लोग अपने धुद्र स्वाधों या सम्बन्धों से ऊपर उठ पाते हैं, सेकसरियाजी उनमें से एक हैं। राहुल सांकृत्यायन भी ऐसे एक व्यक्ति थे। वर्ताव में निरभिमान और सबधों में नीरोप तीसरे ऐसे व्यक्ति की गिनती अभी शुरू नहीं की।

किमी का भी “आक्षरिक” ज्ञान मुझे बहुत कम प्रभावित कर पाता है, कारण, इस क्षेत्र में बड़े-से-बड़े के सम्पर्क में आने का अवसर मिला है। पर ‘जे आचरहि, ते नर न घनेरे’ का कोई भी श्रेष्ठ निदर्शन मुझे अभिभूत करता है। सेकसरियाजी की उपस्थिति में प्रायः मेरी यही स्थिति होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें अभी उनका सान्निध्य किसी भी समय मिल सकता है।

व्यष्टि में समष्टि

पूज्य बाबूजी का एक अनोखा व्यक्तित्व है। जो व्यक्ति एक साथ व्यक्तिगत भी हो और पूर्णतः सामाजिक भी, उसे क्या कहा जाये? व्यष्टि का समष्टि में व्याप्त हो जाना या समष्टि का व्यष्टि में सिमटना। पूज्य बाबूजी से जो स्नेह सब को मिलता है, वह अकल्पनीय है। असंख्य छात्राओं एवं परिचितों में प्रत्येक को लगता है, मानो उसे ही उनका अपरिमित स्नेह मिला है। रामचरित मानस की यह उक्ति “अमित रूप प्रकटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला” उनके लिए पूर्णतया मटीक है।

वचपन की एक स्मृति आज भी मन पर है। मारवाडी बालिका विद्यालय के एक आयोजन में शुभ्र रूप, शुभ्र वस्त्र, स्नेहिल हृदय मन्त्रीजी आये। “मन्त्रीजी आये” की हुकार मानो नेपथ्य से ही सुनाई पड़ी। मेरा बाल-सुलभ मन अभिभूत हो उठा। मैंने एक बड़े नेता का नाम लेते हुए अपनी बहन से पूछा—“क्या ये ही वे हैं?” इस प्राण के लिए बाबूजी का व्यक्तित्व ही सर्वोपरि है, यह बात मेरी बुद्धि से परे थी। मेरी दीदी ने मुझे समझाते हुए कहा—“उनकी विनम्रता तो देख। इनमें नेताओं सरीखा अभिमान नहीं है।” उस दिन वह बात अन्तर्मन को कहीं भीतर तक छू गई थी। फिर तो इस लम्बे अर्से में मैंने स्वयं महसूस किया कि फलों से लदा वृक्ष हमेशा झुका ही रहता है।

स्वाधीनता-संग्राम एवं सामाजिक जागरण में बाबूजी के अपूर्व योग-दान को सभी जानते हैं पर नारी-उत्थान के लिए किया गया उनका कार्य विशेषणार्थी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर उन्होंने लड़कियों के लिये विभिन्न शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना न की होती, तो मुझ जैसी लड़कियाँ अपढ़ ही रह जाती। एक जागरूक व्यक्ति का योग-दान सस्था की स्थापना तक ही सीमित कैसे रह सकता था? उनके निरंतर प्रयास से सस्था का समयानुकूल विस्तार और समृद्धि होती गई।

असाधारण व्यक्तियों के विषय में बहुधा कहा जाता है कि एक दूरी पर में ही ऐसे व्यक्तियों का अधिक प्रभाव होता और रहता है, पर बाबूजी के बारे में मेरा अनुभव भिन्न है। ज्यों-ज्यों बाबूजी से अधिक सम्पर्क बढ़ा, वे पहले से अधिक अच्छे लगे। जीवन को निस्वार्थ सामाजिक कार्यों में तो और भी बहुत से लोग

लगाते हैं, पर बाबूजी तो निग्वार्थता में भी परे हैं। व्यवसाय को पूर्णतया त्याग कर, असुविधाओं की परवाह न कर, अपने-आपको पूरी तरह उन्नीच कर दे देने वाले बाबूजी बेजोड़ हैं। पूरी सचाई, पूरी मार्शकता एवं पूरी सादगी में जीवन जीने वाले बाबूजी स्वयं में एक इतिहास हैं। किसी श्लाघ्य व्यक्तित्व की प्रशंसा में हम किननी ही कृपणता क्यों न बरते, उगका किया इतना विपुल होता है कि हमारे णव्व हमारा साथ छोड़ जाते हैं। व्यास के बाद अनुष्टुप छंद में, कालिदास के बाद उपमाओं में, टीगोर के बाद बंगला काव्य में जो कुछ भी रचा गया, उन महान् आत्माओं के कारण उतना प्रशंसनीय नहीं हो पाया। मुझे ऐसा ही कभी-कभी सामाजिक क्षेत्र में भी लगता है एवं इसके कारण है—बाबूजी।

— ९ —

मारवाडी बालिका विद्यालय की
प्रधानाध्यापिका

श्रीमती इन्दू घोष

तुम जियो हजार वरस !

छात्राएँ हाल में एकत्र हो चुकी हैं।

कार्यक्रम में भाग लेने वाली बालिकाएँ मन-ही-मन, अपने-अपने अभिनय-पाठ की आवृत्ति कर रही हैं।

कार्यक्रम शुरू होने वाला है।

उत्सुक निगाहें मीडियो से सलग्न द्वार की ओर लगी हैं।

पूर्णतः शान्त वातावरण में अचानक एक गम्भीर हलचल, वस्त्रों की सरसराहट, छोटे-बड़े हाथों का वध जाना और भोले-भाले चेहरों पर प्यारी-प्यारी मुस्कान का उभरना सब यही सूचित करता है कि छात्राओं के प्यारे और अध्यापिकाओं के आदरणीय 'मवीजी' की झलक उन्हें मिल गयी है।

आपकी उपस्थिति और वातावरण का उल्लासपूर्ण हो जाना—ये दोनों बाने एक साथ होती हैं। आपके सुन्दर व्यक्तित्व की भव्यता सब के अन्तर्गत का स्पष्ट करने लगती है और उसमें गौरवान्वित हो कर हम कुछ समय के लिए अपनी 'तुच्छता' में मुक्ति पा जाते हैं। आपके स्नेह-सौरभ में मौन-मुग्ध होकर आपके साथ-साथ कार्यक्रमों का समास्वादन करना, वास्तव में एक अद्भुत आनन्द की अनुभूति प्रदान करता है।

कार्यक्रम की समाप्ति और हर छात्रा का आग्रह—'आप कुछ कहें'। और जो कुछ आप कहते हैं, वह होता है जीवन का सार, किन्तु इतनी सरल भाषा और शैली में कि नौ-दस साल की छात्रा भी उसे समझ जाती है, मिर हिलाती है इस भाव से कि वह सब कुछ समझ गयी है और जो कुछ उन्होंने कहा है, उस पर वह आज से ही, अभी से ही चलने का प्रयत्न करेगी।

आपको अधिकाधिक सुनने की आकांक्षा छात्राओं को ही नहीं हम सब को भी समान रूप से रहती है क्योंकि ये बातें एक ऐसे व्यक्ति के मुख में निकल रही होती हैं जिसने उन्हें पूर्ण रूप से कर्म की कमीटी पर कमा है।

फिर कार्यक्रम का समाप्त होना और छात्राओं का आपको घेर कर खड़े हो जाना। क्षण भर का मौन रख, तब बोलती—“जाइये, हम आपसे नहीं बोलते।” फिर उलाहना—“आप आते क्यों नहीं, मवीजी?”

उलहाने का उत्तर भोलेपन में—“अरे, आते तो हैं, देखो आज भी आये हैं।”
 “नहीं”—छात्रा उन्हें समझानी है—“आप जल्दी-जल्दी क्यों नहीं आते ? मतलब रोज-
 रोज क्यों नहीं आते ?” स्पष्ट दिखाई देता है—आपकी आँखें भीग जाती हैं। छात्राओं
 के सिर पर हाथ रख कर आप केवल इतना ही कह पाते हैं—“हा, हा आयेंगे।
 अबसे अल्दी-जल्दी आयेंगे। समय निगल कर जरूर जायेंगे।”

आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन विवश भाव से। छात्राएँ पीछे छूट जाती हैं, लेकिन
 विवश भाव से। केवल समय है जो समान भाव में आगे बढ़ता जाता है। सोचती
 हूँ—क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे महापुरुषों का दिन चौबीस नहीं,
 अड़तालीस घंटों का हो और उसी हिमाचल में सप्ताह, महीने और वर्ष भी। जब
 ऐसा होना सम्भव नहीं लगता तो ‘गालिब’ के शब्दों में इतना तो अवश्य कह
 सकती हूँ

‘तुम जियो हजार बरस,
 हर बरस के हो दिन पचास हजार।’

— ० —

मनुष्यत्वमय मनुष्य

विश्वेदेवासूक्त का एक अंश है—“देवाना सख्यमुप सेदिमा वय देवा न आयु प्रतिरन्तु जीवसे।” ऐसे मनुष्य बहुत हैं, जिन्होंने अस्सी, नब्बे, सौ अथवा उससे भी अधिक आयु प्राप्त की है, परन्तु उक्त सूक्त उन सब के लिये उद्दिष्ट नहीं है, जिन्होंने मात्र जीवन-यापन किया है। मनुष्य के साधारण जीवन का अर्थ मात्र नियति की सृष्टि है। ऐसे मनुष्य बहुधा अपने और अपने परिवार के लिये भी भार स्वरूप हो कर ही रहते हैं। उनके जीवन-मरण का लेखा-जोखा कौन लेता है?

सेकसरियाजी एक असामान्य पुरुष है। सूक्त के अनुसार ही उन्होंने देवताओं की मैत्री उपलब्ध की है और देवताओं ने उनकी आयु को वर्द्धित किया है। सूक्त का प्रथमांश भी उनके लिए सार्थक है—“देवाना भद्रा सुमतिऋजूयता देवाना रातिरभि नो निर्वर्तनाम्।” सरल-हृदय सेकसरियाजी के प्रति देवताओं का आग्रह प्रतीत होता है। देवताओं ने उन्हें कल्याणकारिणी सुमति प्रदान की है और देवताओं का दान उनकी ओर प्रत्यावर्तित हुआ है। सूक्त की रटना उन्होंने नहीं की है, संभव है विश्व देवासूक्त से उनका परिचय भी नहीं हो। देवताओं की मौखिक प्रार्थना से कुछ होता होगा, यह भी मेरा विश्वास नहीं है। वस्तुतः कर्म ही मनुष्य का अधिकार है। वह यदि सूक्त के अनुरूप बन सके तो ‘मा फलेषु कदाचन्’ का ‘कदाचन्’ पद अर्थ-विहीन हो जा सकता है।

श्री सीताराम सेकसरिया के सबंध में मैं क्यों लिख रहा हूँ, इनका विशेष कारण है। घटनाचक्र-वश आज से तेरह-चौदह वर्ष पहले उनके साथ मेरी प्रथम भेंट-वार्ता हुई थी। मैं एकान्त-पसन्द लेखक हूँ, कभी किसी जन-सभा आदि में नहीं जाता। किन्तु मध्य प्रदेश के समादृत लेखक सेठ गोविन्ददामजी ने कलकत्ता में आकर मुझ से मिलने की इच्छा व्यक्त की। वे मेरे श्रद्धेय अग्रज हैं। इसी-लिये मैं सद्प्रवृत्त होकर उनके एक आत्मीय के निवास पर उनसे मिलने गया। उन्होंने अपनी समस्त रचनावली स्नेहोपहार के रूप में मुझे भेंट की। उस घर में प्रवेश करते ही एक आजानुलम्बित, गौरवर्ण, सौम्य-दर्शन व्यक्ति ने मेरी भेंट हुई। उस समय तक मैं नहीं जानता था कि वे ही स्वनामधन्य मेकसरियाजी

है। वहीं सेठजी ने मुझे उनका परिचय दिया। मैं विस्मित और हतवाक् हो कर देर तक उनकी ओर देखता रहा।

जिनके सम्बन्ध में मैं इतने दिनों में इतनी बातें सुनता आ रहा था, वे इतने निरहकार, उदार, सरल कैसे हो सकते हैं, उन्हें देखे बिना इस सम्बन्ध में मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था। मनुष्य जितना बड़ा होता है, उतना ही अहकारी होता है, मेरी यही धारणा थी। किन्तु मेकमरियाजी को देखने के पश्चात् मुझे अपनी वह धारणा बदलनी पड़ी। यही मे दृष्टा स्वपात। उसके पश्चात् मैंने उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ में देखा, देखा श्री शिक्षावतन में, कीर्ति-सौध के अभ्यन्तर में। फिर देखा, जब श्रीमती महादेवी वर्मा कलकत्ता आई थी। वे मेकमरियाजी के घर पर ही रुकरी थी। देवीजी में मिलने के लिये मैं मेकमरियाजी के घर पर गया। इन सब विभिन्न अवस्थाओं-परिस्थितियों में घर और घर के बाहर इस कीर्तिमान् व्यक्ति को देख-समझ कर भी, जो अभिज्ञता प्रथम दिन हुई थी, वह बदली नहीं। तन्त्र-तन्त्रा अति महज तन्त्र-तन्त्रा हो सकती है, पशु-पक्षी अति महज पशु-पक्षी हो सकते हैं, परन्तु मनुष्य? मनुष्य अनेक कष्ट, अनेक यत्न, अनेक साधना-तपस्या से मनुष्य बनता है। मेकमरियाजी ऐसे ही मनुष्यत्वमय मनुष्य हैं।

मनुष्य के मन में आदश उद्भासित होता है, तथापि मनुष्य अपने आदर्शों की रक्षा नहीं कर पाता। मेकमरियाजी के साथ यह दुर्घटना नहीं हुई। वे कभी अपने आदर्शों से विचलित नहीं हुए। उनके अवदान महान् हैं, पर अवदानों में नाम की स्पृहा नहीं है। नाम की स्पृहा में मेकमरियाजी ने कुछ नहीं किया। तथापि वे भाग्यशाली हैं कि नाम का यश-स्तम्भ उनके साथ जुड़ गया है। दीर्घ परिपूर्ण जीवन का यश-स्तम्भ उनके साथ सदा जुड़ा रहे, यही मेरी कामना है।

— ० —

फारसी और अरबी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्,
कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राध्यापक

डॉ० हीरालाल चोपड़ा

भीतर और बाहर एक जैसे

पद्मभूषण श्री सीताराम सेकसरिया, जो १ मई १९७४ को ८२ वर्ष के हो जायेंगे, लगभग ५० वर्षों से कलकत्ता की विविध सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा बिना किसी प्रकार का भेद-भाव रखे प्राणी मात्र की सेवा कर रहे हैं।

मेरा उनसे पहला सम्पर्क सन् १९४८ में हुआ, जब देश-विभाजन के पश्चात् मैं पंजाब से निकल कर कलकत्ता आया ही था। स्थानीय खिलाफत कमेटी ने एक तीन-दिवसीय आयोजन हज़रत मुहम्मद साहिब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मुहम्मद अली पार्क में किया था, जिसकी अध्यक्षता उस समय के बंगाल के गवर्नर डा० कैलाशनाथ काटजू कर रहे थे। मैं भी उस समारोह में चला गया था। वहाँ गैर-मुसलमान वक्ताओं में श्री सीतारामजी का भाषण सुनने का सौभाग्य हुआ। मुझ पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने भी एक पुरजा लिख कर बोलने की आज्ञा मांगी, जो सयोजकों ने उदार हृदय से प्रदान की। मैं उर्दू में बोला था, चूँकि उस समय मैं हिन्दी से बिल्कुल अनभिज्ञ था। मेरी श्रद्धाजलि को जनता और अध्यक्ष ने बड़ा सराहा। सभा-विसर्जन के पश्चात् मुझे सीतारामजी मिले और मेरे भाषण की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा करते हुए कहने लगे—मुझे भय था कि चूँकि तुम पाकिस्तान में मुसलमान आतताइयों से पिटे हुए हो और अपना सब कुछ खो कर यहाँ आये हो, तुम इस्लाम के पैगम्बर के विरोध में कोई अपशब्द न कह बैठो, परन्तु तुम्हारे उद्गार सचमुच प्रशंसनीय हैं। तुमने तो मनुष्य-मात्र के इस पथ-प्रदर्शक को मुसलमानों से भी बढ कर श्रद्धाजलि अर्पित की है।

इसके पश्चात् तो हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों, पंजावियों, गुजरातियों, जैनियों और बौद्धों आदि के अनेक आयोजनों में श्री सीतारामजी से मिलने का प्रायः अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यह देख कर दग होता रहा हूँ कि एक व्यक्ति एक ही समय में कितना सर्व-प्रिय है। मेरी समझ में इसका केवल एक ही कारण है—दिल की सच्चाई और ईमानदारी। श्री सेकसरियाजी भीतर और बाहर एक जैसे हैं और प्रत्येक प्राणी के मन को सेवा और सहानुभूति से मोह लेते हैं।

समाज-सुधार की लगन उनमें प्रारम्भिक काल में ही है। गांधीजी ने माध्य और साधन की समान पवित्रता का संदेश दिया है। जिन लोगों ने इसे जीवन का लक्ष्य बनाया, उनमें श्री सीतारामजी अग्रगण्य हैं। वे कांग्रेस में रहे, ग्रहण-भण्डार उन्होंने स्थापित किये, नारी-शिक्षा के लिये स्कूल-कानेज चलाये, समाज के अन्दर प्रचलित बुरे रिवाजों को हटाने का प्रयास किया, हिन्दुओं और मुसलमानों में मैत्री बढ़ाने की सदा चेष्टा की। परन्तु अपनी नम्रता को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा।

उनके जीवन की कुछ आकिया उनकी आयुष्यों में मिलती हैं, जो भाग्यीय ज्ञानपीठ द्वारा दो खण्डों में प्रकाशित हो चुकी हैं। उन आयुष्यों के अध्ययन में पता चलता है—किस प्रकार सीतारामजी अपनी लघु-मे-लघु त्रुटि पर पश्चात्ताप करते हैं और भविष्य में सावधान रहने का व्रत लेते हैं। एक-एक पृष्ठ पर आत्म-निरीक्षण के उदाहरण प्राप्त होते हैं, जो प्रायः ऐसे बड़े लोगों की ही विशेषता है।

हिन्दुओं में आमतौर पर और मारवाड़ी समाज में विशेषकर बहुत-सी ऐसी रस्में प्रचलित हैं, जिनको हटाने के लिये बड़े प्रयत्न की आवश्यकता है। श्री सीतारामजी ने श्री भागीरथजी कानोडिया और स्वर्गीय श्री वसन्तलालजी मुगांका आदि के साथ उस रूढ़िवादिता को समाप्त करने का बीड़ा उठाया, जिसमें समाज का माथा कलकित था।

श्री सीतारामजी इसलिये अभिनन्दनीय नहीं हैं कि वे कोई धनी बैठ हैं, बल्कि इसलिये कि इस युग में जब गांधीजी के नाम का लेवल लगा कर हर व्यक्ति स्वार्थ-पूर्ति के लिये आगे-आगे तो है पर गांधीजी के मन्त्रे विशुद्ध संदेश की अवहेलना ही कर रहा है, एक ८२ वर्षीय सकल्पधारी ज्योति-स्तम्भ आज भी मृत्यु, प्रेम और अहिंसा को जीवन का लक्ष्य बना कर देश को आगे, प्रगति की ओर ले जाने का इच्छुक है। भगवान् से मेरी यही प्रार्थना है कि वह सीतारामजी को जीवनमय दीर्घायु करे, ताकि वे और अधिक-से-अधिक जन-सेवा कर सकें।

— ० —

वनस्थली विद्यापीठ में शभागमन के समय स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करते हुए

भारतीय ज्ञानपीठ के एक आयोजन में बातें करते हुए श्री गंगाशरण मिश्रा
श्री शान्तिप्रसाद जैन और श्री सीताराम सेकसरिया आदि

श्री सीतारामजी के ८१वें जन्म-दिन
पहनाते हुए उनकी ज्येष्ठ पुत्री श्री

कलकत्ता विश्वविद्यालय में
हिन्दी विभाग के अध्यक्ष

श्री कल्याणमल लोढा

परम भाव-योगी

प्रिय भाई सिंघीजी,

आपने भी क्या सोचा होगा कि इतनी ताकीदों पर भी मैंने श्रद्धेय सीतारामजी के अभिनन्दन-ग्रन्थ के लिए अभी तक रचना नहीं भेजी। अपनी कठिनाई बताऊँ ? पहले एक रेखा-चित्र आका था, पर दुर्योग से वह आपको मिला नहीं। तदुपरान्त एक-दो बार और चेष्टा की पर मन नहीं भरा, उनके अनुकूल उनका चित्र बन नहीं पाया। सब कुछ लिखने के बाद लगता, जैसे बात अधूरी रह गई। मन इसी प्रतिक्रिया में उलझा रहा और आज भी है। सच, जिस व्यक्ति को गत पच्चीस वर्षों से निकटता से देखा और समझा है, जिसके साथ विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में कार्य करने का सुयोग और सौभाग्य मिला है, जिसके जीवन और व्यक्तित्व से अभिप्रेरित हुआ हूँ, उसके विषय में तटस्थता से मन की बात कहना कितना कठिन और दुष्कर हो जाता है।

बहुत पहले। कालेज के विद्यार्थी-जीवन के समय सेक्सरिया-पुरस्कार की चर्चा चलाते हुए मेरे गुरु डा० सोमनाथ गुप्त ने कहा था—“सेक्सरिया-पुरस्कार के अधिष्ठाता श्री सीताराम सेक्सरिया हैं—हिन्दी के अनन्य सेवी, स्वाधीनता-संग्राम के सेनानी और महात्मा गाँधी के परम अनुयायी। कभी कलकत्ता जाने का अवसर मिले, तो उनके दर्शन अवश्य करना।” तब से ही मेरे किशोर जीवन में सीतारामजी और उनके आदर्श जीवन और व्यक्तित्व के प्रति चेतन-अचेतन मन में गहरी श्रद्धा और आस्था जम गयी। प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी-जीवन में आदरणीय महादेवीजी, रामकुमारजी, मिश्रबधु श्यामबिहारी मिश्र आदि मनीषियों ने उस श्रद्धा को उत्कट अभिलाषा और उत्कठा बना दिया।

फिर कलकत्ता। सन् १९४५ की उस गारदीय संध्या का आज भी स्मरण है, जब भाई मोहनसिंहजी सेगर के साथ सहज सकोच और शका से भरा मन लेकर श्री सीतारामजी के निवास-स्थान पर गया था। मैंने देखा एक उदारचेता, सरल, सौम्य और गहरी आत्मीयता से पूर्ण, अयस्कात मणि के आकर्षण में युक्त एक प्रेरक व्यक्तित्व, जिसके समक्ष मैं न नया था और न अपरिचित। पहली भेट में ही

लगा जैसे मैं उनके विज्ञान और व्यापक परिवार का ही एक स्वजन हूँ। मारा सकोच मिट गया। कलकत्ता की जन्मजान कठिनाइयों और अगुविधायों की ओर ध्यान खींचते हुए उन्होंने स्वतः अयान्तित महायत्ना करने की केवल औपचारिकता नहीं, दृढ़ता और अतर्गतता बताई। मैं अभिभूत हो गया। जीवन में उन्हें गहरे और आकस्मिक प्रभाव का मैंने बहुत कम अनुभव किया है। अपरिचित होकर गया था, परिजन बन कर लौटा—अतर्गत आत्मीयता में मगधोर।

भाई, मैंने बहुधा अपने में पूछा है कि मनुष्य की मारी मानसिकता देश और काल के व्यवधान को चीर कर क्यों, कहा और कैसे अपना सामाज्य और आश्रय खोज लेती है और अनजाना-अनदेखा क्षितिज मारी दूरी समाप्त कर अपने मनमयी स्वरूप में जीवन को श्रीमण्डित कर देता है। जान स्ट्रैची ने प्रसिद्ध दार्शनिक हाम पर लिखते समय अपने में ही एक प्रश्न पूछा। उमने जानना चाहा कि यह हाम का जीवन-चरित्र क्यों निरग रहा है? मानवीय महानता के उपादान और उपकरण क्या हैं? हाम किन अर्थों में महान् थे? उम स्व-स्पष्ट प्रश्न का उत्तर देने हुए स्ट्रैची कहता है कि मनुष्य की दो ही विशेषताएँ उम महान् बनाती हैं और उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करती हैं। वे हैं—जीवन-मध्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम समर्पण और गहरी लोकोत्तर मानवीय मवेदना। नभवतः इन दोनों गुणों में ही निस्पृहता, त्याग, सकल्प और प्रेम उद्भूत होते हैं, जो अनामक और निष्काम कर्म का समादन कर मनुष्य को वास्तविक उच्चता, महनीयता और श्रेष्ठता में विभूषित करते हैं। ऐमे व्यक्ति अग्रवारी में नहीं छपने और न उनकी महानता का ढोल पीटा जाता है। उनका जीवन ही उमका प्रमाण बन जाता है और सदेश। उन पर महानता थोपी नहीं जाती और न फुन-मान्नाओं के अवार उसकी घोषणा करते हैं। उमरमन ने ऐसी शोशी और कृत्रिम महानता पर व्यग्र करते हुए एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि उनके अस्तित्व और प्रभुत्व के ऊहापोह की चकाचौध में न वे पहचाने और न समझ जाते हैं। इसके विपरीत जिनका जीवन साहस और महिष्णुता में कर्तव्य और त्याग की लसौटी पर कमा जाकर खरा उतरता है, प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक ताओ के शब्दों में जिनका मौन अस्तित्व और कर्तृत्व ही महानता की उज्ज्वल आभा में स्वतः युक्त होकर आलोक-रेखा बन जाता है, वे ही वस्तुतः मारस्वत और महान् हैं। उनका व्यक्तित्व न खडित होता है और न विभवतः। गर्वात्म समर्पण और लक्ष्य पर लगी उनकी निर्निमेष दृष्टि उन आदर्शों का सूत्रपात करती है, जिनसे समाज अपना मार्ग निर्धारित कर आगे बढ़ता है। ईसामसीह ने कहा था कि धन और उपाधियों के द्वारा जीवन सच्ची सफाता से मण्डित नहीं होता, उसकी सघटना कर्म की समग्रता और मानव-सेवा की अदम्य आकाक्षा में मन्निहित है, जो सामाजिक परिवेश और पर्यावरण को निरन्तर शुद्ध और पवित्र करती रहती है। अनुमति दे, विना किसी अतिशयोक्ति के नि सकोच कहूँ कि सीतारामजी में मैंने यही महनीयता व मानवीय श्रेष्ठता और उच्चता पायी है। एक बार मुझ में किसी ने जानना चाहा कि मैं उन्हें 'बाबूजी' क्यों कहता हूँ। आपको बताऊँ? इसी उच्चता के कारण मैं उन्हें

पितृतुल्य समझता हूँ और यह चेष्टा करता हूँ कि उनके गरिमामय औदात्य का, लोक-व्यापक सवेद्य शक्ति का, लक्ष्य-सिद्ध निस्पृह, तप पूत जीवन और लोकार्पित व्यक्तित्व के कर्तृत्व का कुछ अश विरासत में पा सकूँ।

कोई अस्वस्थ है, वे बेचैन हो जाते हैं, कोई पीड़ित है, वे उसके भागीदार, किसी को कुछ चिन्ता है, वह सीतारामजी की भी, कोई कठिनाई में है, बाबूजी भी विकल-विचल है। ऐसी सदाशयता, ऐसा स्नेह, ऐसा सौमनस्य और सौजन्य, जिसे शेक्सपियर ने 'कन्ज्यूमिंग सिन्स्यरिटी' कहा है, आज के यात्रिक जीवन में विरल है। व्यक्ति-चेतना की यही तो समष्टि-चेतना में परिणति है। वे सचमुच भाव-योगी हैं। कितनी विशाल परिधि है उनके कर्तृत्व की। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध वे अनवरत लड़ते गए, नारी की शिक्षा और उसके अभ्युदय के तो वे भगीरथ हैं ही। राजस्थानी समाज की सड़ी-गली मध्ययुगीन चेतना और परम्परा के विरुद्ध पहला अभियान उन्होंने किया और सफल हुए। आज तो सब कुछ है, पर उस समय कितना कठिन था यह सब। निःशस्त्र और निरस्त्र रह कर परम्परा के कठोर और अभेद्य दुर्ग पर आक्रमण। भारतीयता इनकी सहज प्रकृति है, पर उसका अर्थ अधानुराग न होकर स्वस्थ सांस्कृतिक निष्ठा और नैतिकता है। धर्म इनके लिए कर्तव्य और परोपकार का ही दूसरा नाम है। महात्मा गांधी के उद्बोधन पर उन्होंने राष्ट्र-सेवा का व्रत लिया और उसे आज भी निभाते हैं—वह व्रत, जिसका कोई प्रतिदान या प्रतिभोग नहीं है। हिन्दी के लिए उन्होंने जितना किया, क्या उसे मापा जा सकता है? सचमुच, वे आधुनिक समाज के भगीरथ हैं और यही कारण है बंगाल के हिन्दी भाषियों में उन्हें हिन्दीतर समाज से सर्वाधिक श्रद्धा, सम्मान और श्रेय मिला। हाँ, भाई, सत्संकल्प कभी मिथ्या नहीं होते।

उनकी मानवीय सवेदनशीलता का तो कोई अन्त ही नहीं। न जाने कितने प्रमाण और उदाहरण इस समय मुझे याद आ रहे हैं। आपको एक बात बताऊँ। बहुत पहले किसी स्थानीय विद्यालय के एक शिक्षक क्षय रोग से पीड़ित हुए। मैं उन्हें 'बाबूजी' के पास ले गया, उनकी दुःख और दर्दभरी कहानी सुनने के बाद लगा कि बाबूजी अब रोए, तब रोए। कोई नहीं जानता कि उस विपन्न परिवार की उन्होंने कितनी सहायता की, उसे डूबते हुए से बचाया। वे चाहते भी नहीं कि उनका उपकार कोई जाने। एक ओर कुछ भी नहीं या बहुत कम कर के 'वाह-वाह' लूटने के इच्छुको की अपार भीड़ चारों ओर लगी है, तो वही दूसरी ओर आत्म-प्रचार और विज्ञापन से दूर सीतारामजी हैं। कितना वैपम्य है, कितना अंतर। यही तो परम शील है, जिसके लिए कहा गया है—'सर्वेपामपि सर्व कारणा-मिदं शीलं परं भूषणम्'। पूर्ण स्वस्थ होकर एक दिन वह अध्यापक पुनः मेरे पास आए और सीतारामजी का चित्र मांगते हुए कहने लगे कि तलिस्मान के रूप में वे उसे रखना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा 'पद्मभूषण' से अलंकृत किये जाने पर उनके अभिनन्दनार्थ श्री शिक्षायतन में एक सभा हुई। वक्ताओं को अपने विषय में बोलते हुए सुन कर, मैंने देखा, सीतारामजी लज्जा और सकोच में गड़े जा रहे थे। मुझे लगा कि कहीं ये उठ कर ही न चले जाय। मुझ में बार-बार कह रहे

थे—“यह सब अच्छा नहीं लगता है, यह मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं है।” वे सदैव आत्मश्लाघा में दूर और आत्मप्रचार के विरोधी रहे हैं। यह नील, यह परोपकार, यह मानवीय संवेदना ही तो मनुष्यत्व है, जिसके लिए महर्षि व्यास को भी कहना पड़ा—‘परोपकार पुण्याय, पापाय पर पीडनम्’। सचमुच, सीतारामजी पुण्यव्रती हैं, अजातशत्रु ! अजातशत्रु की परम्परा के स्वतः प्रमाण।

मैं बराबर सोचता हूँ कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने जितना किया, क्या उसकी गणना संभव है। साहित्य, संस्कृति, लोकोपकारी संस्थान, शिक्षा, चिकित्सा, सभी क्षेत्रों में उनका योगदान अपूर्व है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनकी ‘डायरी’ पढ़ी थी। इसके पूर्व ‘स्मृतिकण’ और ‘वीतायुग नई याद’। पढ़ते समय लगा कि उनका जीवन जैसे एक युग का इतिहास है। मन में न जाने इस युग के कितने चित्र उभर रहे हैं, न जाने कितनी घटनाएँ, कितने प्रसंग याद आ रहे हैं। फाँसी पर लटकाए जाने वाले कल्लू खाँ की, बिहार के भूकम्प के संवगाही विनाश पर खड़े हरिजन परिवार की, मत्स्याग्रह में लेकर महादेवी के रेखाचित्र की—ब्राह्मण की, बजाज की। न जाने कितने अद्भुत संस्मरण ! कितनी विज्ञानता और व्यापकता है इनके जीवन में।

०

०

अभी-अभी मैंने अपना यह पत्र पुनः पढ़ा। सच, अभी भी मन नहीं भरा। लगता है, बात अब भी अधूरी है और संभवतः वह पूरी होगी भी नहीं। अभिव्यक्ति कब अनुभूति में पूर्णतः तादात्म्य कर पायी है? कुछ चित्र ऐसे हैं, जो रंगों में नहीं बधते, कुछ अर्थ शब्दातीत हैं, कुछ भाव हैं, जिनका कोई अनुभाव नहीं। भाई, बात अधूरी है पर दूसरा चारों भी तो नहीं। आप इसे ही स्वीकारें।

सस्नेह,

आपका,
कल्याणमल लोढा

— ० —

लब्धप्रतिष्ठ लेखक और संपादक

भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री

श्री लक्ष्मीचंद्र जैन

जीवन्त समीकरण

बारबार खोजते हैं हम कोई एक ऐसा विशेषण
जो प्रतिविम्बित कर दे मन में बसा वह सपूर्ण व्यक्तित्व,
जिसके एक आयाम में समाहित है
प्राजल लालित्य, आभा, शोभा, सुरचि-श्री,
और दूसरा आयाम है, वाहक
आदर्शों की अवधारणा का, कल्याण का, जन-हित का ।
सूझता नहीं है कोई विशेषण एकाकी,
उभर कर आती है हृदय-पटल पर प्रतिच्छवि,
जिसे हमने जाना है साक्षात्, माना है अविचल श्रद्धा से
नाम-रूप-गुण का जीवन्त समीकरण
श्री सीताराम ।

समान-धर्मा ध्वनि-तरंगों पर, प्रसारित रहा है हमारा सहचिन्तन,
उनके मानस-सरोवर में खिले हैं जो लोकोत्तर भावनाओं के गन्धवाही कमल
उनकी सुरभि ने आप्लावित किया है हमें—हमारे अन्तस्तल को, हमारे मन को,
उनकी जयन्ती के वृन्द-वाद्य की निनादित धुनों में
संयोजित हो सका एक मृदु तार के लघु कम्पन-मा हमारा स्वर ।
वरणीय है यह अवसर, धन्य है हम ।
दशकों का यह अष्टदल
विकसित हो वर्षों के शतदल में बार-बार
अपनी कमनीय शुभेच्छाओं का दीप
धरते हैं हम भविष्य के मन्दिर की देहरी पर—
कि आलोकित रहे हमारा मग उनके नेतृत्व में,
कि चिरन्तन वितानित रहे हम पर, उनके वरद हस्तों की छाया
आशीर्वादों के अमरत्व-भी ।।।

— ० —

लेखक और पत्रकार

‘साप्ताहिक हिन्दुस्तान’ के उप-संपादक

श्री गोविन्दप्रसाद केजरीवाल

सौन्दर्यान्वेषी !

मानव के मूल में सौंदर्य है। मानव को जो सर्वप्रथम बोध हुआ, वह सौंदर्य का ही। उसने जब सुन्दर प्रकृति, सुन्दर जीव और सुदर्शन मानवाकृति देखी, तब आनन्द की प्रथम अनुभूति हुई। इसी सौंदर्य-वृत्ति ने उसे आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख किया। इसी पिपासा ने उसे काव्य, शिल्प और समाज-रचना की ओर प्रेरित किया। उसकी सौंदर्य-यात्रा सदा ही असामंजस के विरुद्ध रही। सामंजस्य और समदर्शन के मूल में सौंदर्य ही मूल तत्त्व है। यही आनन्द है, यही जीवन है, यही मुक्ति है। बौद्धयुग से मध्ययुग तक के शिल्पियों ने भौतिक सौंदर्य को आध्यात्मिक धरातल पर रखने का जो दुस्साहस किया, उसके मूल में उसका वह आदिम सौंदर्य-बोध ही है। मानव की यह सुन्दर-यात्रा ही चिरकाल से उसका ससार रहा है। अरूप के विरुद्ध सुरूप की स्थापना ही समाज-सघर्ष का इतिहास रहा है।

और, यदि इस आदिम सौंदर्य-बोध की छाया उसकी काया पर भी पड़ जाए तो क्या कहने ! तन-मन के सौंदर्यधारी सीतारामजी सेकसरिया का जीवन सौंदर्यान्वेषण में ही बीता है। उनके दुग्ध-धवल केशरिया तन को देखिए ! उनके मन्द हास्य को देखिए ! उनकी सुरचिपूर्ण वेशभूषा देखिए ! उनका शिष्ट अभिजात्य देखिए ! नारी के प्रति उनकी सुष्ठु आस्था देखिए ! अन्त में उनकी कोमल भावनाओं को एक साचे में ढाल कर देखिए तो एक जीवन्त सुकृति आपके सामने खड़ी हो जाएगी—नारी ! मा ! जननी !

सौंदर्य शास्त्रियों में जिन महाभागों ने नारी-सौष्ठव को समाज में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया, उनका सौंदर्य-बोध निश्चय ही विशिष्ट है। इस आधुनिक परम्परा में इस सौंदर्य-पीर ने जिन्हें प्रेरित किया है, उनमें राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द, महर्षि कर्वे आदि महापुरुष हैं। सेकसरियाजी उस परम्परा की एक जीवन्त कड़ी हैं। उनके ८२ वर्ष का जीवन गुलाबों की महक की तरह सुगन्धमय और प्यारा है। मैं उनके चरणों में अपने जीवन के अर्जित श्रेष्ठ सुमनों को श्रद्धा से बिखेर रहा हूँ।

— ० —

फिल्म-जगत के ख्याति-प्राप्त गीतकार,
साहित्य-सेवी

श्री भरत व्यास

राष्ट्र-रथी !

राजस्थान धरा रत्नो की खान रही है
महा मानवो की जननी अम्लान रही है।

सीता की “सौम्यता”, राम का “शौर्य” समाया
ऐसा मानव एक “सेकसरिया-कुल” आया।

राष्ट्र-रथी, कर्तव्य-व्रती जीवन पर्यंत तपस्वी
पुनि, समाज सेवारत हो जन-जन हित बने यशस्वी।

सेवा और साधना आपकी इस युग में अनुपम है
युग-नारी-उत्थान क्षेत्र में कार्य किये उत्तम है।

विनय-शील, कर्तव्य-निष्ठ, ज्योतिर्मय मुख दर्पण है
मानव सद्गुण से आभूषित, आप “पद्मभूषण” है।

कर्म-योगी योगेश्वर-साधक, विरद दिशाये गाती
ऐसे पुरुषो को लख, धरती फूली नहीं समाती।

श्रद्धा के अक्षत कर में ले, सद्भावो का चन्दन
महापुरुष हम आज आपका करते हैं अभिनन्दन।

— ० —

ठलुआ वलव, वाराणसी के मंत्री
श्री विश्वनाथ मुखर्जी

रजतकेशी नरश्रेष्ठ

क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। ठीक उसी प्रकार विधाता की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी अपने-आप में अकर्मण्यता और कर्मण्यता का गुण लिए आता है। ससार में नित्य अगणित मानव जन्म लेते हैं, पर सभी न तो नेता बनते हैं और न चिरस्मरणीय। महादेवी वर्मा के शब्दों में 'असाधारण ही नरश्रेष्ठ होते हैं।' ऐसे लोगों में हमारे श्रद्धेय सेकसरियाजी हैं।

वास्तववादी होने के कारण मैं राम, कृष्ण, बुद्ध या परमहंस को भगवान नहीं मानता, इसलिए कि ये सभी साधारण मानव की भाँति जन्म लेकर उन्हीं कर्मों को करते रहे जिन्हें साधारण मानव करता आया है। किन्तु ये सभी पुरुष असाधारण थे। अज्ञान के अधकार से त्राण देने वाले मसीहा हमारे निकट देवता बन गये। रोग, शोक से पीड़ित मानव की सेवा करना भारत की चिरन्तन साधना रही है। इस परम्परा का पालन करने वाले पुरुष सन्त एवं ऋषि की कोटि में आ गये। हम अकृतज्ञ नहीं हैं, आज भी हम उनकी पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं और ऐसे महापुरुषों के अवतार की प्रतीक्षा करते हैं।

सब से बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत में ऐसे सन्तों का हमेशा विरोध होता रहा और कुछ असामाजिक तत्त्व तो ऐसे सन्तों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते थे। इस परम्परा का पालन भी अनादि काल से होता आया है। यह सत्य इसलिए लिखना पड़ा कि श्री सेकसरियाजी को भी ऐसे सकटों से सामना करना पड़ा है और वे अन्त में विजयी हुए हैं।

आज का, यानी २५ जुलाई का, अखबार मेरे सामने है जिसमें एक समाचार छापते हुए पत्र ने आश्चर्य प्रकट किया है कि मारवाड़ी समाज काफी प्रगतिशील हो गया है। कोई युवक अमेरिकी युवती से विवाह करके आया है, उसे मारवाड़ी समाज ने स्वीकार कर लिया है और पार्टी में न केवल परिवार के लोग थे, बल्कि समाज के मूर्धन्य लोग शामिल थे। एक कट्टरपंथी समाज के लिए यह मुख्य समाचार है और उसमें यह आशा बधती है कि आज के युग में मारवाड़ी समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है। किन्तु सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि आखिर इतना आतंककारी परिवर्तन कैसे हो गया? इसकी जड़ में कौन से तत्त्व थे जिनके कारण यह संभव हुआ? सेकसरियाजी की जीवन-कहानी का अध्ययन करने के बाद मैं पाता हूँ कि इसकी जड़ में उन्हीं के पुण्य का फल कार्य कर रहा है। यह

एक दिन का चमत्कार नहीं है, यह तो सघर्षों की कहानी है जिसके लिए सेकसरियाजी अपनी जवानी समाज को भेंट कर चुके थे। कितनी फटकार, मार, दुत्कार खाते हुए वे समाज-सेवा करते रहे, इसका लेखा-जोखा तो उनके मित्र ही बता सकते हैं, परन्तु मैं यह मानता हूँ कि उन दिनों की तपस्या ने आज सेकसरियाजी को नरश्रेष्ठ के रूप में हमारे सामने ला खड़ा किया है। भले ही वे मारवाडी समाज के लिए सुधारक और नेता हो, परन्तु सम्पूर्ण देशवासियों के निकट अपनी देन के कारण निश्चय ही प्रणम्य हैं।

आज से ८-१० वर्ष पूर्व की बात है। श्री गुलाब खण्डेलवाल के अभिनन्दन के अवसर पर मैंने सेकसरियाजी को पत्र लिखा, पर जवाब नहीं आया। आता कैसे? ठलुआ क्लब भी भला कोई क्लब है। वे सक्रियता पर विश्वास करते थे और यहाँ नाम ही आलसी से सम्बन्ध जोड़े हुए है। दूसरी ओर मुझ में एक खराबी है। अगर मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं देता तो मन ही मन झुझला जाता हूँ। ज्ञातव्य रहे कि उन दिनों कलकत्ता में ठलुआ क्लब की स्थापना नहीं हुई थी। जब सेकसरियाजी का जवाब नहीं आया तो उनकी ओर से एक नकली पत्र तैयार करके समारोह में पाठ कर दिया गया। बाद में गुलाबजी ने कहा कि सेकसरियाजी जैसे वजुर्ग व्यक्ति ने कैसे इस तरह का पत्र लिखा? मैं चौंका। हम-उम्र होने के कारण हम गुलाबजी से मजाक कर लेते थे और उस समारोह में अधिकतर पत्र ऐसे ही आये थे। मन-ही-मन सोचा—बहुत बड़ी गलती हो गयी है। तिकडम अगर पकड़ में आ जाती है तो उसे मैं सफल नहीं मानता। फलस्वरूप प्रकाशन-काल में उस नकली पत्र को नहीं छापा।

इस घटना के कुछ दिनों बाद श्रद्धेय रायकृष्णदासजी ने भारत कला भवन में मैथिलीशरण गुप्त के सम्बन्ध में एक समारोह का आयोजन किया जिसके मुख्य अतिथि थे—श्रद्धेय सीताराम सेकसरिया। केवल उनका दर्शन करने के लिए मैं गया। समारोह में वे एक चौकी पर बोधीसत्त्व की तरह पालथी मारे बैठे थे। रजत केश, सौम्य मूर्ति। एक ही झलक में श्रद्धा अनायास उमड़ आती है। गोरा बदन, वीणा के कोमल तार की तरह आवाज। लहमे भर में मैं इम कदर अभिभूत हो गया कि उस अपराध की क्षमा मागने के लिए उतावला हो उठा, पर हमारे मित्र डाक्टर भानुशंकर मेहता ने ऐसा करने से रोका। बात आयी-गयी।

इस घटना के बाद एक दिन कलकत्ता में ठलुआ क्लब की स्थापना हुई और वहाँ के अध्यक्ष सेकसरियाजी चुने गये। उस समारोह में हिन्दी-जगत के प्रसिद्ध कथाकार राधाकृष्ण का अभिनन्दन होने वाला था। वाराणसी से हम लोग ३० व्यक्ति पहुँचे। उक्त समारोह में तथा अपने घर में आयोजित भोज में सेकसरियाजी ने जिस सादगी और सौम्यता का परिचय दिया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझ में एक कमी है कि मैं सहज ही किसी के प्रति आकृष्ट नहीं होता। दूर से अथवा निकट से व्यक्ति के हर काम का अध्ययन करता रहता हूँ। यहाँ यह कहने में सकोच नहीं है कि उनकी उस ऊँचाई को तब नहीं जान पाया था, जिसे मैंने उनके अभिनन्दन के अवसर पर या उसके बाद जान पाया।

हम श्रीमती महादेवी वर्मा का अभिनन्दन करने की तैयारी कर रहे थे। उस समारोह में हमने स्वागताध्यक्ष डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी को चुन लिया था। उनके पास जब अपने निश्चय की सूचना देने के लिए गये तो वे पूना में होने वाले हिन्दी सम्मेलन में चले गये थे। अब हम परेशान। आखिर किसे स्वागताध्यक्ष बनायें ! कुछ लोग श्री अमृतलाल नागर पर जोर देने लगे और अन्त में डा० भानुशंकर मेहता ने बताया कि श्रीमती महादेवीजी सेक्सरियाजी को ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि उन्हें 'राखी भाई' मानती हैं। डा० मेहता ने ऐसा पत्राचार किया कि सेक्सरियाजी आ गये। सेक्सरियाजी का इस उम्र में चले आना—और वह भी हमारे जैसे अदने व्यक्ति के अनुरोध पर—एक ऐतिहासिक घटना थी। बनारस में और भी दिग्गज विद्वान् थे, पर हमारी दृष्टि में सेक्सरियाजी की कीमत अधिक थी।

विद्वान् व्यक्तियों में एक बहुत बड़ी कमजोरी यह रहती है कि वे हर किसी से व्यस्त काल में सम्मान पाने की चाह रखते हैं। ऊँचा पीढा पाना अपना अधिकार समझते हैं। सेक्सरियाजी को जब मंच पर बैठाया गया तो कुछ फालतू व्यक्तियों ने उन्हें इम कदर पीछे ढकेल दिया कि वे समारोह में छिप गये। यह दृश्य देख कर मुझे क्रोध आ गया। मुझे अत्यधिक उत्तेजित देख कर मेरे एक मित्र ने बताया कि "वे श्री कालूलाल श्रीमाली (हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति) हैं। शान्त रहो। बदतमीजी मत करो।" गो कि न तो वे कालूलाल श्रीमाली थे, और न मैं तब तक उनकी शक्ल से परिचित था। वाद में पता चला कि मुझे शान्त करने के लिए लोगो ने पट्टी पढा दी।

वे वाराणसी में रायकृष्णदासजी के यहाँ ठहरे हुए थे। हम आभार प्रकट करने और सहभोज में शामिल होने के लिए गये। वही मुझे उन्होंने कृपापूर्वक 'बीता युग नयी याद' नामक पुस्तक भेंट की। किसी लेखक की कृति किस श्रद्धा से लेनी चाहिए, यह कला मैंने आदरणीय जयप्रकाशनारायण से ग्रहण की है। भले ही वह रचना अपने पसन्द की न हो, पर लेखक होने के नाते दूसरे लेखक को सम्मान देना आवश्यक है। घर आकर जब उस पुस्तक का पाठ किया तो लगा कि यह रजतकेशी पुरुष तो महान् गांधीवादी है। महादेवी वर्मा के समारोह में जैसा भाषण दिया उन्होंने, वह अपने-आप में अनमोल साहित्य था। न भाषा की जटिलता और न पाण्डित्य की चरमता का प्रदर्शन। इस पुस्तक में उसी शैली को अपनाया गया है।

अगर मैं यह कहूँ कि सस्मरणों की कड़ी में प्रस्तुत पुस्तक मील-पत्थर के बराबर है तो कोई अत्युक्ति न होगी। सस्मरण लिखने वालों में सर्वश्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', महावीर त्यागी, उपेन्द्रनाथ अशक, प० बनारसीदास चतुर्वेदी को अखिल भारतीय ख्याति मिली है। चतुर्वेदीजी को छोड़ कर बाकी लेखक अपनी शैली के लिए विशेष प्रसिद्ध हुए। प० बनारसीदास चतुर्वेदी बराबर सीधे-सादे शब्दों में अपना सस्मरण प्रस्तुत करते हैं। वही ढग श्रद्धेय सेक्सरियाजी ने अपनाया है और यही वजह है कि महान् नेताओं के अलावा साधारण पात्रों को लेकर जो सस्मरण लिखे गये हैं, वे भी प्रभावशाली बन गये हैं।

और, एक दिन मैंने निश्चय किया कि हम कलकत्ता शाखा के अध्यक्ष श्री सीताराम सेकसरिया का अभिनन्दन करेंगे। सेकसरियाजी काशी आने को राजी नहीं हुए तो हमने निश्चय किया कि हम कलकत्ता जा कर करेंगे। है तो हम ठलुए, पर जिद्दी भयानक रूप से। सेकसरियाजी बहुत जोरदार शब्दों में विरोध करते रहे, पर यहाँ कौन सुनता है? इसी बीच मैं कारबकल से पीड़ित हो गया। भयानक तेज बुखार और दर्द, फिर भी अपने निश्चय पर अटल रहा। रात भर गाड़ी पर जागता रहा। सो नहीं पाया। प० सीतारामजी चतुर्वेदी मेरे घाव को हर दो घण्टे के बाद साफ करते रहे। ऐसी हालत में मैं कलकत्ता पहुँचा था। जिस समय उनके अभिनन्दन का कार्य प्रारम्भ हुआ, ठीक उसी समय पता चला कि याहिया खाँ ने बार डिक्लेयर कर दी है और कलकत्ता अधिकार में डूब गया है।

इस अभिनन्दन के दौरान मुझे सेकसरियाजी के चरित्र, व्यवहार और कार्य के बारे में अनेक बातें ज्ञात हुईं। खासकर, इनके साथ कार्य करने वाले अनेक कांग्रेसी काशी में हैं, जो इनके बारे में मुझे बता चुके थे। अभिनन्दन के अवसर पर कलकत्ता के अनेक महारथियों ने उनके चरित्र पर प्रकाश डाला। उन समस्त तथ्यों से स्वतः स्पष्ट हो गया कि कलकत्ता जैसी नगरी में ऐसे चरित्र का विकास अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि इसी नगरी में राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, भूदेव मुखोपाध्याय जैसे नर-रत्न हुए जिनकी देन से बंगाल ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष कभी उन्नत नहीं हो सकता। उनके बताये मार्ग पर हमारे सेकसरियाजी चलते आये हैं। बंगाल अनादि काल से माताओं का देश रहा है जहाँ पुरुष हमेशा से महिलाओं पर अत्याचार ढाते रहे हैं। उनकी पीड़ा ने बड़े-बड़े मनीषियों की आत्मा को दर्याद्रि बनाया। नतीजा यह हुआ कि समाज-सुधारकों ने अपने कार्य से और साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से इस अनाचार के विरुद्ध आन्दोलन करना प्रारम्भ किया।

मेरा निजी विश्वास है कि इस परंपरा का प्रभाव सेकसरियाजी के जीवन पर पड़ा और वे स्त्री-जाति की सेवा के लिए तत्पर हुए। उन्होंने माताओं और बहनों में अजेय शक्ति प्रदान कर उन्हें जाग्रत किया। शनैः शनैः जब उनमें जागृति आयी, तब महिलाओं ने अपनी शक्ति को पहचाना। यही कारण है कि आज बंगाल भारत के अन्य प्रांतों से कहीं आगे है। यहाँ एक बात स्मरण रखना होगा कि दिल्ली और बम्बई की तरह बंगाल की माताओं ने पश्चिम की नकल नहीं की। भारतीय संस्कृति की मर्यादा की रक्षा करते हुए उन्होंने प्रगतिशील मार्ग को अपनाया। आज भी बंगाल की महिलाओं को माँ-मीसी कहने से आसानी से उनसे स्नेह प्राप्त किया जा सकता है और वे अपनी दयालुता तथा सौहार्द को लुटा सकती हैं। यह बात अन्य प्रान्त की महिलाओं में नहीं है।

आधुनिक राजनीतिज्ञों की मनोवृत्ति देख कर सेकसरियाजी के राजनीतिक जीवन की चर्चा करने की इच्छा नहीं होती। पहले लोग देश-मेवा समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए करते रहे, आदर्श के लिए जान देते रहे। इसी मनोवृत्ति के

कारण वे जनता के निकट पूज्य और आदरणीय बने। किन्तु आज की स्थिति ऐसी है कि हम महात्मा गांधी के नाम पर वोट माँगने वालों में उस कदर चिढ़ गये हैं कि देश-सेवा करने वाले समस्त नेताओं के चित्र को अपने मन में मिटा दे रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं यदि हमारी सन्तति गांधी, लोकमान्य, नेहरू का नाम लेना पसन्द न करे। यही वजह है कि आधुनिक नेताओं के कलक मच्चे और आदर्श-वादी नेताओं के पुण्य-फल को समाप्त कर दे रहे हैं। संभवतः इसीलिए मेक-सरियाजी को अपनी डायरी में यह स्वीकार करना पड़ा—“वर्तमान प्रणाली जड़-मूल से बदलनी होगी। तभी स्वतन्त्रता आयेगी, मच्चा सुख मिलेगा और देश की दुखी जनता को लाभ होगा। नहीं तो आज जो लूट रहे हैं, वे चले जायेंगे तो उनके स्थान पर कोई दूसरा लुटेरा आयेगा। इसका गव में अच्छा उपाय है साम्यवाद। साम्यवाद कल्पना की चीज नहीं है, पर वर्तमान समाज का जो रूप है, वह साम्यवाद में ही बदला जा सकता है।”

ये विचार हैं एक मारवाडी मज्जन के, जिन्हें जनता पजीपति समझती है। क्या इन विचारों ने वर्तमान उद्योगपतियों को प्रभावित नहीं किया है? मेकसरियाजी के तप और त्याग ने रंग दिखाना प्रारम्भ कर दिया है। वह दिन दूर नहीं कि जब आज के युवक उनके मौलिक विचारों का मनन करेंगे। तब वे स्वयं इस ममीहा को याद करेंगे। मानव-समाज में हर पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जो क्रांति का मार्ग अपना कर एक नया मार्ग दे या बना जाते हैं। नवलगढ़ से आये एक अदने व्यक्ति ने अपनी जन्मभूमि से कहीं अधिक बगाल के निर्माण में भाग लिया, यह हमारे लिए गर्व की बात है। अगर आज की पीढ़ी सेकसरियाजी की जीवन-पद्धति से कुछ सीख सके तो मपूर्ण राष्ट्र का भगल होगा। यह इसलिए लिखना पड़ा कि आज का बगाल बराबर विध्वंस के मार्ग की ओर बढ़ रहा है जो कल्याणकारी नहीं है। यकीनन गांधीवादी मार्ग को अपना कर हम आज नहीं तो कल समस्त भौतिक कष्टों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

सेकसरियाजी का जो रूप मेरे सामने अधिक स्पष्ट हुआ है, वह है—सामाजिक नेता के रूप में। मैंने देखा कि हर भगलमय कार्य के लिए वे आगे रहते हैं। स्वयं तन, मन, धन से सेवा करते हैं और अपने मित्रों से ऐसा करने को कहते हैं। मेरे जैसे विद्रोही प्रकृति वाले व्यक्ति को उन्होंने अपने मृदुल व्यवहार, उदार सौजन्यसे जीत लिया है जब कि मैं उनके द्वारा कभी उपकृत नहीं हुआ हूँ। मेरे कारवकल को देख कर वे बोले—“आपकी यह हालत है, अगर मैं यह जानता तो यह कार्यक्रम कभी नहीं होने देता। कदापि आने की अनुमति न देता।” उस समारोह में और भी लोग थे। सभी ने पूछा कि क्या हुआ है और फिर आहा या चू-चू-चू कर रह गये। किन्तु सेकसरियाजी की वाणी ने मलहम का कार्य किया।

मैं उस व्यक्ति को आदर की दृष्टि से देखना पसन्द करता हूँ जो आदर के साथ अपनाये और एक साथ एक मेज पर मेरे साथ भोजन करे। आजीवन मैंने हर मेहमान के साथ यही किया है और जब कोई ऐसा करता है तो उसे अपना

पिता, भाई और मित्र मानता हूँ। कलकत्ता में यह सम्मान केवल सेकसरियाजी से मिला। और यही वजह है कि मैं उन्हें रजतकेशी नरश्रेष्ठ समझता हूँ।

अभिनन्दन के अलावा भी कई बार उनसे मिला और हर बार मैंने पाया कि वे भीतर-बाहर दोनों क्षेत्र में समान रूप से सरलता की प्रतिमूर्ति हैं। अगर वे चाहते तो करोड़पति बन सकते थे, पर आवश्यकता से अधिक उन्होंने कभी अपने पास कुछ नहीं रखा। जो व्यक्ति अपने प्रथम दर्शन में ही बनारसियों का मन मोह ले, वह साधारण नहीं, असाधारण पुरुष है। वह इसलिए कि हम बनारसियों में एक कमजोरी यह है कि हम अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, भले ही वह करोड़पति क्यों न हो। हम सत परपरा के कायल हैं। किन्तु यह देख कर आश्चर्य हुआ कि कलकत्ता जैसे कीचड़ वाले देश में कमल खिलते हैं और वे अपनी प्रतिभा से वातावरण को आलोकित करते हैं। मुझ में एक आदत है। वह यह कि दूर से रह कर मैं पहले व्यक्ति का अध्ययन करता हूँ और जब व्यक्ति मेरे मन की कसौटी पर खरा उतरता है, तब उसकी पूजा करता हूँ। इस दृष्टि से मेरे निकट सेकसरियाजी पूज्य हैं, प्रणम्य है।

अन्त में, उनकी मंगल कामना को स्वयं अपने में उतारते हुए उनके शब्दों को दुहराना चाहता हूँ—‘जो कुछ करता है प्रभु करता है। प्रभु सत्य का मार्ग बताओ। झूठे मोह से पिंड छुड़ा कर सत्य का स्वरूप दिखाओ। मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष न रहे, मेरे द्वारा किसी का नुकसान न हो, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो।’ यही है भारतीय सस्कृति की चिरन्तन साधना जिसकी आज आवश्यकता है। अगर इस सत्य को हम अपने जीवन में उतारे तो सेकसरियाजी का वास्तविक अभिनन्दन कर सकेंगे।

—‘० —

सुपरिचित महिला-नेतृ,
समाज-सेविका,

श्रीमती सुभद्रा हक्सर

भाईजी !

श्रद्धेय भाई सीतारामजी से प्रथम भेट होने का सीभाग्य मुझे, जहाँ तक याद पड़ता है, १९४९ में कलकत्ता के राजभवन में मिला था। उस दिन दूर से ही उन्हें देखा था, विशेष बात करने का अवसर नहीं मिला था। उनकी शुभ्र, हममुख तथा विनम्र आकृति किस को आकृष्ट नहीं करती? जब मैं उनको देखा हूँ, तब से ही भाईजी को मदा सहास्य, मौम्य, विनयशील देखनी आई हूँ। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी अवसर हो, उनकी मुद्रा में कभी किसी प्रकार का अन्तर नहीं देखा।

समाज-मुधार, शिक्षा, संस्कृति आदि के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले ५० वर्षों से उन्होंने अपने-आप को अर्पण कर रखा है और निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। साम्प्रतिक क्षेत्र हो या सामाजिक और सार्वजनिक, सभी जगह वे हमारे अग्रणी हैं। असल में, गाँधीजी के आदर्श सेवाव्रत को अपने जीवन में जिन थोड़े से भाई-बहिनो ने पूर्णरूपेण अपनाया है, उन्हीं में से भाईजी भी एक हैं, यदि ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस महान् सेवाव्रत को अपनाने के कारण ही शायद उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ऐसा विनम्र बना रखा है कि देखनेवाला चकित रह जाता है। छोटे-से-छोटा काम भी उनके लिये महान् गौरव का काम बन जाता है। किसी प्रकार का भेद-भाव उनके मन में आता ही नहीं।

स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में भाईजी की सेवा अत्यन्त सराहनीय, बलिक अतुलनीय है। हिन्दी-भाषी स्त्री-समाज तो उनका जितना भी कृतज्ञ हो, थोड़ा है। उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन और उचित परामर्श तथा सामयिक सहायता से हमारी कितनी ही बहिनो ने न केवल शिक्षा-लाभ ही किया है, बल्कि समाज-सेवा के व्रत में भी अग्रसर हुई हैं और अपने को पूर्ण रूप में इसमें अर्पण कर दिया है। हम लोगों का उत्साह-वर्धन करने के लिए भाईजी हर समय तत्पर रहते हैं, उनका दरवाजा खुला रहता है। बिना किसी सकोच के हम उनको अपनी नाना प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिये परेशान करते रहते हैं। मुझे जब कभी परामर्श और सहायता की जरूरत पड़ी है, उन्हीं के पास दौड़ी गई हूँ। सदा बड़े भाई के समान उन्होंने पथ-प्रदर्शन किया है।

कलकत्ता नगरी में श्री शिक्षायतन के रूप में उनकी अक्लान्त, सुदीर्घ और निस्वार्थ सेवा-साधना पूर्ण रूपेण सफलीभूत हुई है। अपने ढंग का इतना सुन्दर स्त्री-शिक्षा का संस्थान शायद ही कोई दूसरा इस समय नगरी में है। देश के हर भाग की छात्राएँ यहाँ पर शिक्षा-लाभ करती हैं—आदर्श-जीवन व्यतीत करती हुई धन्य होती हैं।

अपने इस महान् सेवा-प्राण भाई का किन शब्दों में अभिनन्दन करूँ? उनके गौरव से हम सभी गौरवान्वित हैं। यही आशीर्वाद उनसे मागती हूँ कि उनके दिखाये हुए मार्ग पर हम दृढतापूर्वक साहस के साथ चल सकें। ईश्वर उनको हमारे बीच में अनेक वर्षों तक बनाये रखे और हमें सदा उनसे प्रेरणा मिलती रहे।

— ० —

सुप्रसिद्ध समाज-सेवी और राष्ट्र-कर्मों
भूतपूर्व राज्यसभा-सदस्य

श्री रामकुमार भुवालका

संन्यासी और वीतरागी

मेरा सम्पर्क श्रद्धेय श्री सीतारामजी के साथ पचास वर्षों में भी अधिक का है। समाज एवं देश के लिये उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। आरम्भ में हमारे समाज में मारवाडी एमोसिगणन का बड़ा रौब था। उस मस्या की ओर मैं एक व्यक्ति उस समय दिल्ली की कॉमिल में लिया जाता था। उसमें एमोसिगणन के मंत्री-पद को लेकर बराबर खीचातानी रहती थी। जब स्वर्गीय श्री देवीप्रसादजी खेतान को मंत्री न बनाने का निश्चय हुआ, तब मारवाडी ट्रेडर्स एमोसिगणन की स्थापना हुई। उसमें अलग-अलग विभाग थे। एक विभाग सेवा का था, एक ज्ञान-वर्धन का था और एक प्रकाशन का था। ज्ञान-वर्धन विभाग में कुछ मित्र हर सप्ताह एक बार किसी अच्छे विषय को लेकर वाद-विवाद करते थे, जिसमें वक्तृता का अच्छा अभ्यास हो जाये। इसमें भाई सीतारामजी विशेष रुचि लेते थे।

मारवाडी अग्रवाल सभा का पहला अधिवेशन वर्षा में सन् १९१६ में हुआ। इसके बाद जब तक अग्रवाल सभा का काम होता रहा, भाई सीतारामजी उसमें अग्रणी रहे। विधवा-विवाह, हरिजन-उत्थान, दहेज-निवारण आदि अनेक मसलों पर समझदारी एवं हिम्मत के साथ निर्णय लिये जाते थे। सन् १९२६ में हम लोगो ने झरिया के श्री नागरमलजी लील्हा का विवाह एक मन्त्रान्त एवं कुलीन विधवा से करवाया। इस पर हम लोग १२ व्यक्ति जाति-वहिष्कृत कर दिये गये। गोविन्द भवन में एक सभा बुलाई गई। स्वर्गीय सूरजमलजी जालान तथा स्वर्गीय जमनाधरजी गोयनका कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसमें समाज का यह विग्रह समाप्त हो जाये। स्वर्गीय केशोरामजी पोद्दार में बात कर के मामला तय होना था। उनका सुझाव था कि हम लोग वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह और विधवा-विवाह तीनों के ही विरोध में रहे। इस समय श्री सीतारामजी एवं स्वर्गीय श्री वसन्तलालजी ने एकदम आवाज उठाई कि वृद्ध-विवाह और बाल-विवाह को तो हम कुरीति समझते हैं पर विधवा-विवाह को हम धर्म समझते हैं। सभी उपस्थित लोगो पर इस दृढ़ता का गहरा असर पड़ा।

सन् १९२८ में देश की पुकार पर सीतारामजी ने मारा काम छोड़ कर स्व० जमनालालजी वजाज का साथ दिया और तब से लेकर आज तक कोई भी सामा-

जिक कार्य ऐसा नहीं, जिसमें उनका सक्रिय सहयोग न रहा हो। उनका सारा समय और सारा जीवन ही मानो समर्पित है। स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में तो कलकत्ता महानगरी में उनके जैसा उदाहरण ही नहीं मिलेगा। मारवाडी बालिका विद्यालय और श्री शिक्षायतन उनके अथक परिश्रम के ही परिणाम हैं। वनस्थली विद्यापीठ को भी उनका सहयोग मिलता रहा है।

श्री सीतारामजी का व्यक्तित्व उनके कर्तृत्व से कहीं अधिक महिमामय है। सौम्य, शान्त, हसमुख चेहरा, गौरवर्ण, निर्विकार, निर्लिप्त व्यक्तित्व। घर में रह कर भी एकदम सन्यासी एव वीतरागी। विनयी व हसमुख स्वभाव और सब से बड़ी विशेषता सब की बातों को शान्ति से सुनना। ४५ वर्ष हो गये उनको अपना काम छोड़े, पर मैंने कभी नहीं देखा कि कभी भी वे अपने मन में किसी बात का, किसी चीज का अभाव समझते हो। निर्लेप सेवा करना, हसते रहना और रोज अपना काम करते रहना—यही उनका स्वभाव है। अपने पास कुछ है या नहीं, इसको मोचे बिना ही आने वालों को कुछ-न-कुछ देते रहना उनका स्वभाव है।

भाई सीतारामजी में गुणों का भण्डार भरा हुआ है। उन्हें पूरा-पूरा प्रकाश में लाना यहाँ सम्भव नहीं। उनके रोज-रोज के कामों से हम सब कुछ-न-कुछ सीख सकते हैं। आज उनके ८२ वर्ष पूरे हुए हैं। इस लम्बे समय में मैंने कभी यह नहीं देखा कि अच्छे कामों को करने में उन्हें कभी भी थकावट का अनुभव हुआ हो। मैं अपने मित्रों में सब से छोटा हूँ और छोटा होने के कारण बच्चों की तरह कभी-कभी मचल जाता हूँ। पर मेरे मित्र अपने उदार स्वभाव के कारण क्षमा करते आ रहे हैं। उन्होंने अपना सन्तुलन कभी नहीं कम किया। उन्हें बार-बार स्मरण रखने वाला उनसे बहुत कुछ पा सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री सीतारामजी की ८२ वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनकी धर्मपत्नी स्व० भगवानदेवीजी का स्मरण मुझे अनायास ही हो आया है। भाई सीतारामजी की जीवन-चर्चा में उन्हें भूलना सम्भव नहीं। सभी कार्यों में उनका अनन्य सहयोग रहता था और मेरा यह विश्वास है कि उनकी ही शक्ति का सहारा लेकर भाई सीतारामजी बहुत गंभीर कामों में हाथ लगा देते थे। घर में तो उनकी सेवाये भाई सीतारामजी एव उनके सहयोगियों को मिली ही, बाहर भी सभी कार्यों में स्व० भगवानदेवी का सक्रिय सहयोग रहा। घर आये हुए अतिथि तो उनके लिये देव स्वरूप थे ही, सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने में भी वे पीछे नहीं। घर-घर जा कर खादी बेचने जैसा परिश्रम का काम भी उन्होंने सहर्ष किया। स्त्रियों के हर आन्दोलन में वे अग्रणी रही और भाई सीतारामजी को पूरा सहयोग दिया। घर की सभी समस्याओं और दायित्वों से उन्होंने भाई श्री सीतारामजी को मुक्त रखा और यही कारण है कि वे अपना अधिक-से-अधिक समय सामाजिक व शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में दे सके। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, यही दुःख का विषय है। इस अवसर पर भाई सीतारामजी के साथ-साथ मैं उन्हें भी श्रद्धा जापित करता हूँ।

मैं अपनी ओर से तथा अपने परिवार की तरफ से उन्हें प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से बार-बार प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें कम-से-कम १०० वर्ष की आयु दे—और भी ज्यादा दें।

सुलेखक और ग्रंथालय-विशेषज्ञ,
राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता के
सहायक व्यवस्थाधिकारी

श्री कृष्णाचार्य

सम्पूर्ण जीवन

श्री सीतारामजी से कव प्रथम परिचय हुआ, याद नहीं। मैं नवम्बर १९५४ में राष्ट्रीय ग्रंथालय की सेवा में कलकत्ता आया। बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय का परिचय स्व० श्री मोहनसिंह सेंगर और भारतीय संस्कृति मसद का परिचय श्री रामनिवास ढाढ़रिया के माध्यम से हुआ था। जहाँ तक याद है, ससद में ही श्री सेकसरियाजी से परिचय हुआ। यह जानने में जरा भी देर नहीं हुई कि कलकत्ता में किसी संस्था—विशेषकर, हिन्दी-भाषी संस्था—में सेकसरियाजी का होना गौरव की बात होती है। विभिन्न उत्सवों आदि में उनसे भेट-वार्ता होती रही और निकटता बढ़ती गई। अंतरंग झाकी मिली उनकी “एक कार्यकर्ता की डायरी (दो भाग)” में। दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि डायरी पढ़ने से पूर्व उन्हें जितना जाना-समझा था, डायरी पढ़ कर उसकी पुष्टि तो हुई ही वल्कि आरंभिक जीवन का नवीन परिचय भी मिला। किसी भी वयप्राप्त व्यक्ति को समझने के लिए उसकी युवावस्था का परिचय आवश्यक है।

आत्मीयता मनुष्य का प्रथम मानवीय गुण है। उनके इसी गुण ने शायद मुझे सब से पहले प्रभावित किया। वे जिस सहजता से बातें करते हैं, अपने को प्रकट करते हैं, और छोटे-बड़े, निर्धन-धनी सब से अपने को जोड़ते हैं, उसमें उनकी उच्चा-शयता अखण्ड रूप में प्रकट होती है। कोई भी व्यक्ति उनसे समय ले सकता है, उत्सवों, बैठकों और सार्वजनिक सभाओं में उनको निमंत्रित कर सकता है। नियमित रूप से चलने पर बहुत से कार्यों के लिए समय निकाला जा सकता है। साथ में, यह भी सत्य है कि सीतारामजी को सभा-सोसाइटियों के कार्यों का इतना अधिक और प्रत्यक्ष परिचय है कि वे यथा-समय सटीक सलाह दे सकते हैं। सहजता का पता इस तथ्य से भी लगता है कि उनके बातचीत करने, भाषण देने और लिखने की भाषा एक ही है—सहज और आत्मीयता के पुट से ओत-प्रोत।

राष्ट्रीय और सामाजिक समस्या का समाधान तलाशने की प्रवृत्ति सीतारामजी को निरंतर व्यस्त रखती है—जैसे उनकी निजी और पारिवारिक कही कोई समस्या

है ही नहीं, सम्पूर्ण जीवन मानो दूसरो के लिए ही है। इसीसे उन्होंने १९२० के आस-पास निजी व्यापार का सिलसिला भी छोड़ दिया। पचीसो छोटे-बड़े सामाजिक उपयोग के कार्यों में आज उनके मन को उद्विग्न करनेवाली मुख्य समस्या है—कलकत्ता में हिन्दी-भवन के निर्माण की। एक दिन विक्टोरिया मैदान में टहलते हुए मैंने उनसे हिन्दी-भवन की बात छोड़ दी। बड़े खेदभरे स्वर में वे कहने लगे—“कई अवसर आये और हाथ से निकल गये। अब कठिन समय आ गया है।” मैंने कहा—“आपके लिए अभी भी कठिन समय नहीं है।” “नहीं, बड़ी कठिनाई है, कुछ हो तो बम्बई के भारतीय विद्या भवन जैसा कुछ हो। छिट-पुट प्रयासों से आजकल कुछ नहीं होता।”—इस बात से उनकी कल्पना की विशालता का तो पता लगता ही है, साथ ही साथ यह भी पता लगता है कि वे अपने लक्ष्यों में बड़े स्पष्ट, सूक्ष्म और अर्थपूर्ण हैं। वे जैसे-तैसे प्रयासों में विश्वास नहीं करते। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो किसी भी समस्या के समाधान के लिए दूर तक सोचते हों और साथ ही भव्य कल्पना के साथ उसमें विराटता का तत्त्व भी रहता हो। महामना मालवीयजी में यह गुण चरम सीमा तक पहुँचा हुआ था। मैं यहाँ दोनों व्यक्तियों की तुलना नहीं करना चाहता, मात्र प्रवृत्ति या दृष्टि के साम्य की ओर संकेत है।

श्री सेकसरियाजी सन्ध्या समय किसी-न-किसी उत्सव, सभा आदि में सम्मिलित होने के अभ्यस्त हैं। कलकत्ता के व्यस्त जीवन में नियम-पालन की यह प्रक्रिया सरल नहीं है। वे प्रायः सक्रिय रूप से हर सस्था के कार्य में सलग्न होते हैं, छोटे-बड़े अवसर के अनुकूल भाषण भी देते हैं और प्रायः उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार सेकसरियाजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समय देकर, परामर्श द्वारा या किसी समिति के सक्रिय सदस्य की हैसियत से अनेक रूपों में कलकत्ता के सार्वजनिक जीवन के अभिन्न अंग बन गये हैं। मारवाडी बालिका विद्यालय और श्री शिक्षायतन जैसी सक्रिय और लोकप्रिय संस्थाएँ तो उनकी ही निरंतर साधनापूर्ण वृत्ति का फल हैं। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय स्थित विश्व-ख्याति प्राप्त ‘भारत कला भवन’ को न जाने कितनी बार पुष्ट करने की चेष्टा की। हाल ही में विक्रम परिषद् काशी से प्रकाशित और आचार्य श्री सीताराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित तुलसी ग्रंथावली का प्रकाशन श्री सेकसरियाजी की सहयोग-भावना का ही फल है। सच, ऊपर से नितान्त औपचारिक और मधुर दीखनेवाले इस व्यक्ति में सक्रिय सहयोग की या रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने की कितनी महती शक्ति छिपी है।

यह जानने की जिज्ञासा होती है कि सेकसरियाजी के नियमित और क्षमा-शील जीवन का क्या रहस्य है। लगता है कि कांग्रेस के आंदोलन के समय १९२८-३० से ही आपका जीवन-क्रम नियमित और कर्मठ हो चला था। स्वतंत्रता के बाद देश के अनेक बलिदानी सेवक अब स्वामी हो गये हैं, पर इस व्यक्ति ने इन प्रलोभनों से अपने को दूर ही रखा है। गांधीवादी छाप ने ही उनको यह प्रेरणा दी होगी कि अपने ढंग से अकेले चलते चलो—वैयक्तिक स्वतंत्रता और अपनी आन्तरिक प्रेरणा के बल पर जितना हो सके, किये चलो। एक कारण मेरी ममझ से और भी है। वसुधा ही कुटुम्ब है, यह जीवन-मूल श्री सेकसरियाजी को विराट कलकत्ता

नगरी के जन-जीवन से बाधे हुए हैं। संभवतः यही कारण है कि आप जहाँ एक ओर सस्थाओं, नियमों और आदर्शों से बँधे हैं, वहाँ दूसरी ओर मन की एकांत तरंगों का रस लेने में भी उनका मन रमता है। भारतीय संस्कृति ससद का संगीत या नृत्य का आयोजन हो या विचार-चर्चा की सभा हो या कवि-सम्मेलन हो, उनको हर एक में रस लेते हुए देखा जा सकता है। कई बार मैंने स्व० श्री मोहनसिंह सेगर के साथ पार्क स्ट्रीट के किसी रैम्पार्क में चाय का आनन्द भी उनके साथ लिया है। 'विनोदिनी', जिसका कोई अध्यक्ष नहीं, कोई मंत्री नहीं, की बैठकों में मात्र एक मास में एक बार प्रातः ७ से ९ बजे के बीच नील आगन तले और हरी घास की दरी पर कुछ सामाजिक प्राणी एकत्रित हुआ करते थे, केवल मुक्त हार्म्य, अहेतुक परिहास और विनोद के लिए। श्री सेकसरियाजी प्रायः इस विनोद-सभा में आते थे और खुल कर रमते थे।

यह मेरी ही कामना नहीं है, श्री सीतारामजी सेकसरिया से नैकट्य अनुभव करनेवाले प्रत्येक कलकत्ता-निवासी की कामना है कि वे इस नगर के जीवन को सम्पन्नतर बनाने और नवयुवकों को संपूर्ण जीवन की समझ देने के लिए सौ वर्ष जीयें।

महान् जीवन-दर्शी

श्रद्धेय सीतारामजी को मैंने सब से पहले कब देखा था, ठीक याद नहीं आता । १९३७ मे मैं जियागज से मैट्रिक पास कर के कालेज मे पढने के लिये कलकत्ता आया था । मारवाडी छात्र निवास मे मेरे रहने की व्यवस्था हुई थी । उसी छात्र-कालीन अवधि मे समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मेरी घनिष्ठता हुई थी । एक बार छात्र-निवास मे देश-विदेश के प्रख्यात व्यक्ति—साहित्यिक, चित्रकार आदि—अतिथि रूप मे उपस्थित हुए थे, और उनके साथ हिन्दुस्तान के कई गण्यमान्य राज-नीतिक नेतागण भी । हो सकता है कि उसी समावेश मे मैंने सीतारामजी का प्रथम दर्शन प्राप्त किया हो, और उस समय उनसे मेरा परिचय भी हुआ हो । जैसे भी हुआ हो, उनके साथ घनिष्ठता का सूत्रपात हो गया । उसके बाद तो मैं उनके पास कई बार गया । उस समय मैंने चित्रकारी भी शुरू कर दी थी । एक कलाकार के रूप मे मैं जब भी उनके घर गया, मुझे कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि मैं एक अपरिचित स्थान मे आया हूँ । सर्वदा मुझे यही लगा कि वे तो मेरे अपने ही कोई है—इतना आकर्षक व्यक्तित्व था उनका । उनके सदा हास्यपूर्ण, गौरवपूर्ण, मृदुभाषी, और सौम्य चेहरे मे एक ऐसी दीप्त आभा थी, जिसने मुझे हमेशा सम्मोहित किया । दीर्घपैंतीस वर्ष बीत गये, किन्तु परिचय के प्रथम दिनों मे मेरे ऊपर उनका जो प्रभाव पडा था, वह आज भी ज्यो-का-त्यो कायम है । उन दिनों मेरे अन्दर उनके प्रति जो भाव विस्मय का था, वह आज श्रद्धा मे परिणत हो चुका है ।

शिक्षा के विस्तार मे, समाज के कल्याण मे और विभिन्न उन्नयन-मूलक कार्यों मे उनका जो अपरिमित योगदान रहा है, उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है । इतनी कार्य-व्यस्तता के बीच भी सांस्कृतिक अनुष्ठानों मे सदा उपस्थित रह सकना उनकी एक लक्षणीय विशेषता है । जब-जब मैंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की, निमन्त्रण-पत्र मिलते ही वे सर्वदा उपस्थित हुए हैं । धूम-धूम कर उन्होंने मेरे चित्रों को देखा है, सच्ची जिज्ञासा और आग्रह के साथ मुझ से नाना प्रकार के प्रश्न पूछे हैं ।

सामाजिक सौजन्य को निभाने के लिये अनेक व्यक्ति चित्र-प्रदर्शनी देखने आया करते हैं, किन्तु जो अर्न्तदृष्टि और सवेदना मैंने सीतारामजी के व्यवहार मे

पाई है, उससे उनके प्रति मेरा मन बार-बार श्रद्धा से झुक जाता है। बहुविध कार्यक्रमों के बावजूद उन्होंने कई सांस्कृतिक अनुष्ठानों में जा कर अपना सहज स्नेह दे उन्हें धन्य किया है।

आज समग्र देशवासियों के साथ सम्मिलित होकर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो और वे हमारे बीच रह कर अपने महान् जीवनादर्श द्वारा हमें सदा प्रेरित करते रहे।

— ० —

सच्चा वैष्णवजन

‘किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता’ —कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रश्न पर विद्वद् गण भी मोहग्रस्त हो जाया करते हैं। गीता में भगवान् कृष्ण ने यह कह कर मानो शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित धर्म और नीति के आचार-विचार के प्रत्येक नियम के सामने ही एक चिरन्तन प्रश्न-चिह्न लगा दिया है। किन्तु यह मानते हुए भी कि कर्मकर्म के विषय में किसी का कोई भी आदेश कभी अन्तिम रूप से ग्राह्य नहीं हो सकता—‘नैको ऋषिर्यस्य वच प्रमाणम्’—प्रत्येक देश और युग में अनेको महापुरुषों ने अपने सहवर्तियों को दिक्कालानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के विधि-निषेधात्मक आदेश दिये हैं, जिनसे नाना धर्मों, सम्प्रदायों, मतों और वादों का जन्म हुआ है। ऐसी स्थिति में, जब कि किसी का कोई भी आदेश सदा-सर्वत्र सम्पूर्णतः निर्विरोध और अखण्डनीय रह ही नहीं सकता, आचार-विचार की मर्यादाएँ अन्ततः, चाहे एक सीमित परिवेश में ही, स्थापित की कैसे जायें, इस समस्या का श्रेष्ठ समाधान ससार को गाँधीजी से ही मिला। अहिंसात्मक सत्य के एक आदर्श-निष्ठ और साथ ही व्यवहार-कुशल प्रयोक्ता होने के नाते गाँधीजी ने औचित्यानौचित्य की सारी मर्यादाओं को दूसरों के लिए उसी रूप और मात्रा में आदेशबद्ध किया, जिसमें वे उन्हें स्वयम् अभ्यास-सिद्ध कर पाये, और अपने इसी आग्रह के वश उन्होंने कहा—‘मेरा जीवन ही मेरी वाणी है’।

अपनी वाणी और अपने जीवन में एकरसता और एकरूपता की यह साधना ही गाँधीजी के जीवन का क्लिष्टतम, और फलतः श्रेष्ठतम सत्य-प्रयोग था। अपने इस प्रयोग के चलते भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्राम के अपने आधारभूत नेतृत्व में हुई और हो रही अनेक भूलों और चूकों को बार-बार ‘हिमालयाकार’ घोषित करते रहने की उनकी अकुण्ठित अपराधोक्तियाँ ही, गीता-धर्म की दृष्टि से, उनका चरम अनासक्ति-योग थी। और, इस ‘प्रयोग’ और ‘योग’ के पथ पर चलते हुए जब उन्होंने मृत्यु का वरण किया, तब ‘हे राम’ कह कर मानो यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि वाणी और जीवन की एकाकारता ही सत्य की चूडान्त साधना है—सत्य ही है ईश्वर।

गाँधीजी की इस साधना का, जो एक दृष्टि से सभी के लिए सुगम और दूसरी दृष्टि से किसी के लिए भी दुर्गम है, प्रशंसात्मक वर्णन तो यथेष्ट किया गया है

किन्तु निष्ठापूर्ण अनुकरण बहुत ही कम। वास्तव में शक्ति और समृद्धि के प्रलोभनों में बचे और लोक-साफ़त्य-निरपेक्ष रह कर जिन्होंने इस साधना को अपनाया है और जो आज भी जीवित—जीवित ही नहीं जागस्क भी—हैं, उन उँगलियों पर ही गिने जाने योग्य थोड़े-से व्यक्तियों में एक हैं—मीतारामजी सेकसरिया।

बाह्य पर्यवेक्षण के अनुसार सेकसरियाजी राजस्थानी समाज में उत्पन्न कलकत्ता के एक सुप्रतिष्ठित स्वातन्त्र्य-योद्धा और वयोवृद्ध समाज-सेवी हैं, जिन्हें भारत सरकार ने भी 'पद्मभूषण' की उपाधि में अलंकृत किया है। किन्तु आभ्यन्तर समीक्षा बताती है कि वे अपनी निष्ठाओं के चलते समस्त भारतीय समाज के और सेवाओं के चलते सारे भारतीय राष्ट्र के हैं, जिन्होंने युद्ध-धर्म और सेवा-धर्म दोनों को मानव-धर्म के ही दो पहलू मान कर अपने जीवन के पूर्वाह्न में सेवक-वृत्ति में स्वानन्त्र्य-संग्राम में भाग लिया था और जो अब उसके उत्तरार्द्ध में योद्धा-वृत्ति में सेवा-कार्य कर रहे हैं। उनकी इन वृत्तियों के फलस्वरूप सैद्धांतिक दृढ़ता और व्यावहारिक विनम्रता के सहज समन्वय के कारण और वाणी में व्यक्त हुए किसी भी विचार के पीछे अपने जीवन में आचरित किसी-न-किसी आदर्श का निरपवाद समर्थन होने के नाते वे अपनी भाषा और भावों में अपने निकटवर्तियों को प्रायः गाँधीजी का स्मरण दिला दिया करते हैं, और गाँधी-दर्शन के क्रमिक तिरोभाव के इस युग में उन्हें 'गाँधीजी का एक सजीव स्मारक' कह कर अभिनन्दित करना ही उन्हें उनकी वास्तविक उपाधि से विभूषित करना-सा जान पड़ता है।

मैं इसे अपना घोर दुर्भाग्य मानता हूँ कि कलकत्ता में अपने दीर्घ प्रवास के बावजूद सेकसरियाजी के निकट सम्पर्क में मैं केवल पिछले कुछ वर्षों में ही आ पाया हूँ। इन वर्षों में उनसे मेरा यह स्वल्प सम्पर्क अधिकांशतः सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहोपस्थिति के कारण ही हो पाया है। इन सभी कार्यक्रमों में, जिनके विषय संगीत, नृत्य, नाटक, दार्शनिक एवम् साहित्यिक चर्चा आदि रहे हैं, मैंने सेकसरियाजी को रस-ग्राहिता और विषय-मर्मज्ञता में किसी की भी अपेक्षा कम नहीं पाया है। संस्कृति के प्रत्येक सत्य, शिव और सुन्दर पक्ष के प्रति उनके सतत जागस्क अनुराग को मैं विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का, जिनके सम्पर्क में वे अपने प्रारम्भिक जीवन में ही आये होंगे, प्रमाद मानता हूँ। किन्तु इस प्रसाद की रमणीयताएँ सेकसरियाजी की तपस्विता में कभी बाधक नहीं बल्कि सदा साधक ही बनी हैं। इस विशेषता को उन पर गाँधीजी की ही प्रतिच्छाया मानना पड़ता है।

मुझे स्मरण है कि कुछ वर्षों पहले जब सेकसरियाजी की पत्नी मृत्यु-शैया पर पड़ी थी, तब मुझे गम्भीर आशंका हो आई थी कि इस आयु का यह विच्छेद कहीं उनके जीवन की सारी जिज्ञासा और रसैषा को ही न सोख ले। किन्तु मेरी आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। उस अवस्था में जब तक वे जीवित रही, उनकी यथा-साध्य सेवा-सुश्रूषा कर और जब वे चल बसी, तब 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु' का स्मरण कर सेकसरियाजी शीघ्र ही सभी प्रकार के कार्यक्रमों में पूर्ववत् योगदान देने और रस ग्रहण करने लग गये। वृद्धावस्था के वैधुर्य को हृदय में जितना रस और होठों पर जैसी मुसकान रखे रह कर सेकसरियाजी ने सहन और वहन किया

है, उससे पूना के आगा खाँ पैलेस के सत के सन्देश का स्मरण आये बिना नहीं रहता ।

यदि इससे यह समझा जाय कि सेकसरियाजी के हृदय में अपनों के प्रति स्नेह और सवेदनशीलता का अभाव है या जो नहीं रहे, उनके प्रति विस्मरण का भाव, तो यह एक बड़ी-से-बड़ी भूल होगी । पिछले वर्ष जब श्री जयप्रकाशनारायण की पत्नी श्रीमती प्रभावतीदेवी के उदर के कैंसर से पीड़ित होने का समाचार सेकसरियाजी को मिला तो मैंने ध्यानपूर्वक लक्ष्य किया कि उन्हें उतनी ही चिन्ता और उतना ही विपाद हुआ था जितना रोगिणी के किसी भी निकटतम आत्मीय को हो सकता था । रोग भीतर-ही-भीतर अपनी जड़े फैला चुका था और, यद्यपि डाक्टरों ने अपना नैराश्य स्पष्टतः घोषित नहीं किया था, उनकी आसन्न मृत्यु के घातक लक्षण स्पष्ट होते जा रहे थे । उस समय उन्हें जितना स्नेह और जयप्रकाशजी को जितनी सहानुभूति सेकसरियाजी से मिली थी, उतनी किसी को भी अपने परिवार के बाहर से कदाचित् ही मिला करती हो । बात यही समाप्त नहीं हुई । अपनी उसी अवस्था में प्रभावतीदेवी ने अपनी प्रिय सस्था, जिसका संचालन उन्हीं की शिक्षा-दीक्षा में सयानी हुई उनकी एक स्नेह-पात्रा कर रही थी, के लिये थोड़ा आर्थिक सहाय्य करने और करते रहने का अनुरोध सेकसरियाजी से कर डाला । यद्यपि वह सस्था कलकत्ता से बाहर की थी और यहाँ से उसे अर्थ-सहाय्य देना या देते रहना बहुत आसान नहीं था, फिर भी सेकसरियाजी ने उनके उस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया । और, प्रभावतीदेवी की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके उस अनुरोध का अक्षरशः पालन किया है और जहाँ तक सम्भव हो, उसे पालन करते जाने की इच्छा व्यक्त की है । सेकसरियाजी के सुदीर्घ सेवा-परायण जीवन में यह शायद एक बहुत ही छोटी घटना हो, किन्तु ऐसी-ऐसी असंख्य छोटी घटनाओं ने ही तो गाँधीजी को, जिनसे सेकसरियाजी ने सेवा-धर्म का मर्म समझा है, अगणित मनुष्यों का 'बापू' बना डाला था ।

गाँधीजी वैश्य थे, सेकसरियाजी भी वैश्य हैं । वैश्य बन कर जन्म लेने की चरम सार्थकता 'वैष्णवजन' बन कर जीने और मरने में ही है, यह गाँधीजी ने सुझाया था और सेकसरियाजी ने समझा है । और, जब भी मैं देखता हूँ 'पीर पराई जाने रे' की आर्द्रता लिये हुए सेकसरियाजी की आँखें, 'मन अभिमान न आने रे' की मधुरता से सिक्त सभी के लिए सदा स्वागत भरी उनकी मुसकान, 'सकल लोक माँ सहुने वन्दे' की विनम्रता से सदा थोड़ी झुकी हुई उनकी गरदन, और निरन्तर जुड़ते रहने वाले उनके दोनों हाथ, तब अपने जीवन को ही अपनी वाणी बना डालनेवाले गाँधीजी के चारित्र्य-सौरभ के ऐसे अथक परिवाहक को मैं अपनी कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धा अर्पित करता हुआ मन-ही-मन गुनगुना उठता हूँ—'धन-धन जननी तेनी रे ।'

गाँधीवादी विचारक और लेखक,
राजस्थान हरिजन सेवक सघ के मंत्री

श्री जवाहिरलाल जैन

सेवक, साधक और भक्त

लम्बा कद, भरा हुआ सुन्दर शरीर, गौर वर्ण, सार्वजनिक सेवा की कामना तथा राष्ट्रीयता के विचार से ओत-प्रोत, अपरिग्रह की दिशा में व्यवहारशील, अत्यन्त शुभ्र तथा महंगी खादी से आवृत्त देखा था मैंने सीतारामजी सेकसरिया को, जब लगभग तीस-पैंतीस वर्ष पहले मैं पहले-पहल उनसे कलकत्ता के शुद्ध खादी भंडार में मिला था। उन दिनों मेरे छोटे भाई पदमचन्द्र कलकत्ता में जवाहरात का धन्धा करते थे और मिट्ठराजजी ढङ्ढा तथा भवरमलजी सिंघी भी वही थे—एक इंडियन चैम्बर आफ कामर्स में और दूसरे जूट डीलर्स एसोसिएशन में। जयपुर के मित्रों का बड़ा जमघट वहाँ था उन दिनों। जहाँ एक ओर सामाजिक कार्यक्रमों और मासिक 'तरुण जैन' के प्रति उत्साह था, वहाँ गिल्ली-डंडा क्लब का मौजमजा भी कुछ कम नहीं था।

सीतारामजी की एक त्रिमूर्ति थी। उनके एक ओर भागीरथजी कानोडिया और दूसरी ओर वसंतलालजी मुरारका। तीनों कलकत्ता के, खासकर वहाँ के मारवाड़ियों के सामाजिक तथा सार्वजनिक जीवन में विशेष सक्रिय थे तथा प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी उनका उल्लेखनीय सहयोग रहता था। इसके अतिरिक्त राजस्थान की सामाजिक और सार्वजनिक प्रवृत्तियों तथा आंदोलनों की सहायता करने और करवाने में भी उनका बड़ा हाथ रहता था। वसंतलालजी मुरारका तो अब नहीं रहे, पर भागीरथजी और सीतारामजी आज अस्सी वर्ष की अवस्था पार कर जाने के बाद भी उसी हार्दिकता और तत्परता से सार्वजनिक और सामाजिक जीवन की समृद्धि में तल्लीन हैं, यद्यपि उनकी शारीरिक शक्ति धीरे-धीरे क्षीण हो चली है।

सीतारामजी की सेवा-प्रवृत्ति मुख्यतः हरिजन-उत्थान, हिन्दी-प्रचार, खादी तथा महिलाओं के शिक्षण की ओर रही है। मारवाड़ी बालिका विद्यालय, शुद्ध खादी भण्डार, श्री शिक्षावर्धन रचनात्मक सेवा-कार्यों में उनकी उत्कट लगन के उदाहरण हैं। वनस्थली विद्यापीठ से भी प्रारम्भ से ही उनका अत्यंत निकट का सम्बन्ध रहा है।

सीतारामजी राष्ट्रीय आन्दोलन में गाँधीजी के आगमन के बाद से अधिक सक्रिय हुए। गाँधीजी के प्रति उनकी निष्ठा अटूट रही है और राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने

सक्रिय भाग लिया, पर गांधीजी के बाद विनोबाजी के कार्यक्रम और आंदोलनों के साथ वे उतने नहीं जुड़ सके। साथ ही, सीतारामजी की निकटता गांधीजी और कांग्रेस के साथ होते हुए भी वे कांग्रेस दल के आदमी नहीं बन सके, सत्ता और कूटनीति, पार्टी-बंदी और गुट-बंदी उन्हें कभी नहीं भाई। साध्य-शुद्धि के साथ-साथ साधन-शुद्धि की अनिवार्यता उन्हें बराबर प्रभावित करती रही। इसलिए गांधीजी के बाद की कांग्रेस में—त्याग के फलों के भोग में—उनका कोई हिस्सा नहीं रहा। वे सत्ता में नहीं पैठे। आजादी के पच्चीस वर्ष पहले भी और आजादी के बाद के पच्चीस वर्षों में भी वे सार्वजनिक कार्यकर्ता ही रहे हैं, नेता नहीं बने। यह उनका भी सद्भाग्य है और देश का भी। फल की आसक्ति में उनकी नैतिकता नहीं डगमगा पाई।

सीतारामजी ज़िंदगी भर गांधीजी के अपरिग्रहवाद और ट्रस्टीशिप की भावना का प्रयोग अपने ऊपर करते रहे हैं। गये पैतालीस वर्षों से निजी व्यापार छोड़ चुके हैं, सीमित आर्थिक साधनों से जीवन चला रहे हैं और उसी में से सार्वजनिक कार्यों को आर्थिक मदद भी पहुँचाते रहे हैं। अपनी कमजोरियों और प्रलोभनों से सतत लड़ते भी रहे हैं। सीतारामजी का जीवन एक कर्मयोगी का जीवन है, जिसमें ईश्वर के प्रति अटूट आस्था तथा समर्पण की भावना जुड़ी है।

मैं सीतारामजी को बरसों से देखता रहा हूँ, गौर से देखता रहा हूँ। बहुत दूर से नहीं, तो बहुत पास से भी नहीं। इन दोनों परिस्थितियों में दृष्टि-दोष आये बिना नहीं रहता। वे बहुत निष्ठावान तथा सचेतन सेवक हैं, अपने आध्यात्मिक विकास में प्रयत्नशील साधक हैं और समर्पित ईश्वर-भक्त हैं। कमजोरियाँ हर इन्सान में होती हैं, उनमें भी होगी। यह इन्सान होने की पहली शर्त है, पर उन्हें पहचानने और दूर करने का सतत प्रयत्न भी इन्सानियत की पहली शर्त है। सीतारामजी इन्सान भी हैं और उनमें इन्सानियत भी भरपूर है। यही उनकी महत्ता है।

— ० —

समाज-सेवी और साहित्य-प्रेमी,
भारतीय संस्कृति संसद के संस्थापक

श्री माधोदास मूधड़ा

विनम्रता की साक्षात् मूर्ति

आदरणीय सेकसरियाजी के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। वे तपे हुए देश-सेवक, सुयोग्य समाज-नेता, शिक्षा के प्रसारक, साहित्य एवं संस्कृति के प्रेमी हैं। समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए एक समर्पित व्यक्तित्व। मैं उनके इन विविध रूपों से कम परिचित हूँ। स्वतंत्रता के पहले के सेकसरियाजी से मेरा कभी व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं रहा।

भारतीय संस्कृति संसद के कारण मैं सेकसरियाजी के सम्पर्क में आया, उन्हें निकट से देखने-समझने का मौका मिला। मैंने उनको कभी क्रोध में, उत्तेजना में, खीझ में, आवेश में नहीं देखा। एक सामाजिक और राष्ट्रीय सेवक के लिए यह कितना कठिन काम है? कोई अवसर हो, विचार के लिए कोई विषय हो, सभी समय, सभी स्थानों पर आप सेकसरियाजी को एक-सा शान्त, गम्भीर, मधुर, सौम्य, निश्छल एवं स्पष्ट पायेंगे।

वे जिनसे मिलेंगे, उनसे आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करते जायेंगे, धीरे-धीरे उनमें सभी लोग अपने आत्मीय-जन का अनुभव करने लगते हैं। बाद में उनके लिए संस्था का कार्य महत्व नहीं रखता। सभी के प्रति वे पारिवारिक आत्मीय भाव रखते हैं। सभी से मिलना, खुल कर बात करना, घर के समाचार पूछना, बड़ों व छोटों के दुःख-सुख में शामिल होना सेकसरियाजी की ऐसी चारित्रिक विशेषताएँ हैं जिनके कारण वे सर्वत्र लोक-प्रिय हैं। मिलने वाले सभी समझते हैं कि सेकसरियाजी उनके अपने हैं, जब कि वे सभी के हैं और अनासक्त भाव से केवल यदि किसी के हैं तो अपने कार्य के, अपने व्रत के और अपने लक्ष्य के।

सेकसरियाजी में अदम्य कार्य-शक्ति है। उन्होंने श्री शिक्षायतन का गुरुतर कार्य-भार अपने कंधों पर उठाया और उसे आगे से आगे बढ़ाया। तरुणों की तरह उत्साह, बच्चों की तरह निश्छल सहज भाव और वृद्धों की प्रौढ़ता आदि सेकसरियाजी के ऐसे गुण हैं जिनके कारण वे अलग, विशिष्ट और एकाकी से मालूम होते हैं।

विनम्रता की तो वे साक्षात् मूर्ति हैं। कभी भी आप उनमें गर्व एवं अहंभाव नहीं पायेंगे। सभी वर्ग के लोगों के साथ सेकसरियाजी एकभाव से मिलते हैं। कलकत्ता

की अनेक संस्थाओं से आप सम्बद्ध हैं, बहुतों की कार्यकारिणी में हैं, कहीं अध्यक्ष हैं, कहीं परामर्श-दाता हैं पर ऐसा कभी नहीं होता कि वे अपने कर्तव्य का, दायित्व का या कार्य का सम्यक् प्रकार से निर्वाह न करते हों।

मेरे मन में अपने पूज्यपाद पिताजी के बाद यदि किसी व्यक्ति के प्रति सब से अधिक श्रद्धा है तो वह श्री सेक्सरियाजी के प्रति। वे सब तरह से अभिनन्दनीय हैं एवं श्रेष्ठ हैं।

— ० —

साहित्य और शिक्षा प्रेमी

श्रीमती सरस्वती कपूर

‘थो जागार तमु ऋचः कामयन्ते’

पद्मभूषण श्री सीताराम सेकसरिया—एक सौम्य आकर्षक व्यक्तित्व, आयु के साथ क्रमशः बढ़ती हुई सी सौजन्य-जन्य स्पृहणीय मधुरता, आगन्तुक से कुशल-क्षेम पूछती-सी चितवन, परिचय-सूत्र को खोजती-सी आत्मीयता, सब मिला कर एक भव्य आकृति से युक्त ओजस्वी मानव।

मेरा उनसे प्रथम साक्षात् सन १९३० के फरवरी मास के प्रथम सप्ताह में बिहार-भूकम्प के दिनों में मुजफ्फरपुर में अकस्मात् ही हो गया था। उन दिनों वहाँ समस्त उत्तर भारत से आई हुई सेवा-समितियों का जाल-सा बिछा हुआ था। कई पुराने परिचित बन्धु-जन वहाँ परस्पर मिले। शायद वह कलकत्ता सेवा समिति का कैम्प था। तभी स्वर्गीय सत्यदेव विद्यालकार महोदय, जो उस समय वही पर आये हुए थे, ने श्री सेकसरियाजी को मेरे विषय में कुछ बताया था। स्वर्गीय जमनालाल बजाज ने भी सेकसरियाजी को इसी विषय में एक पत्र लिखा था जो कि उन्हें मुजफ्फरपुर में उसी दिन मिला था। बात करते समय वह पत्र उनके हाथ में ही था। साधारण शिष्टाचार-वार्तालाप के अतिरिक्त कलकत्ता आ कर मिलने का निमन्त्रण मिला। फरवरी बिहार में ही बीती। मार्च की किसी तारीख को मैं उनसे कलकत्ता में उनके निवास-स्थान पर मिली। वही स्वर्गीया माता भगवानदेवी सेकसरिया के भी दर्शन हुए। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम से बिठाया, लगा कि उनसे बातचीत की जा सकती है।

सेकसरियाजी मारवाड़ी वालिका विद्यालय के हिन्दी विभाग के लिये योग्य शिक्षिका प्राप्त करने को उत्सुक थे, मैं भी परिस्थिति-जन्य आर्थिक सकट से उबरना चाहती थी। अप्रैल से अपना कार्य आरम्भ कर दिया। विद्यालय में किसी से भी विशेष परिचय नहीं था। मैं अपने शिक्षण कार्य के साथ धीरे-धीरे अग्रसर हो रही थी। वालिका समाज के माप्ताहिक अधिवेशनों और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में मेरी बातें कुछ प्रभावोत्पादक हो जाती थी। किसी को नीचा दिखाना या स्वयं हावी हो जाने का तो कोई प्रसंग ही नहीं था। पर विडम्बना यह कि ऐसा समझ लिया जाता और प्रायः ऐसा हो ही जाता। मैं अकारण ही अपमान, तिरस्कार एवं लाछनाओं से घिर जाती। प्रातीयता का विष भी आड़े आ जाता। कारण मेरा

स्वयं का अदृष्ट ही ऐसा था। नेपथ्य में जब वातावरण ठीक में कल्पित हो जाता, तभी मुझे होश आता। उस समय भी मुझे ही उन सब विषमताओं की सूत्रधार मान लिया जाता। ऐसे अवसरों पर विद्यालय के मंत्री होने के नाते माग चिट्ठा व्योरेवार मेकसरियाजी के सामने आ जाता। उनकी पैनी दृष्टि को न्याय-तुला पर सत्य के दर्शन होने में देर न लगती और अनायास ही 'नीर-क्षीर विवेक' हो जाता। कथ्य इतना ही है कि इन मारी परिस्थितियों में वे मुझे स्वभावतः ही पितृतुल्य लगते। स्वर्गीया भगवानदेवीजी भी मुझे आजीवन पुत्री ही मानती रही। वे मुझे 'सुस्मृती' कह कर पुकारती, 'तू' करके बात करती, प्यार से विठाकर आग्रह में गिराती। उनके उस वात्सल्य भाव को मैं कभी भुला नहीं सकती।

सेकसरियाजी में एक मौलिक विशेषता है—उनका मानस-पटल किन्हीं ऐमे तत्त्वों से बना है कि उस पर उनके मन चाहे विषयों का प्रतिबिम्ब मुचारु रूप में गहराई में अंकित हो जाता है। वे इस विषय में बहुत ही भाग्यशाली हैं। जिन-जिन विलक्षण प्रतिभाओं के सम्पर्क में वे आये, उन सब से बार-बार मिलने, परिचय बढ़ाने, उपामना करने, शिक्षा ग्रहण करने की सभी घटनाएँ सेकसरियाजी को व्योरेवार तारीखों सहित उल्लेखनीय विशेषताओं के साथ इस तरह याद हैं, मानो वे कल की घटनाएँ हो। ऐसी अद्भुत स्मरण-शक्ति पाई है मेकसरियाजी ने। उनकी लिखी 'स्मृति-कण' और 'बीता युग नई याद' में उन्होंने राजनेताओं, साहित्यकारों, समाजसेवियों का इतना सजीव चित्रण सरस, सुगम और सुन्दर भाषा में किया है कि उनसे प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। उन्होंने कई स्वनामधन्य व्यक्तियों के समीप बैठ कर जो कुछ 'सूत्र' रूप में पाया, जीवन में उसी का विस्तार किया। ऋषिजनों की वाणी का श्रवण तो कोई भी कर सकता है, पर उसकी व्याख्या या विस्तार मात्र-द्रष्टा ही कर सकता है।

अपनी लिखी 'बीता युग नई याद' पुस्तक की विषय-सामग्री को उन्होंने छह खण्डों में विभक्त किया है। उन-उन विषयों के आचार्यों की चुनी हुई बातें इस तरह प्रस्तुत की हैं कि सारा ग्रंथ ही प्रेरणाप्रद हो गया है। विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को उन्होंने भाव-विभोर हो आन्तरिक श्रद्धा के साथ 'सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्' के अनुरूप ही श्रद्धाजनि समर्पित की है। विश्व-कवि के वे विश्वास-भाजन थे, यह सीभाग्य भी उन्हें प्राप्त है। समय-समय पर गुरुदेव ने अपनी आन्तरिक व्यथाओं की गुत्थी को उनके सामने खोला, यह अपने-आप में बहुत बड़ी बात है।

असंख्य बातें हैं, लम्बी कहानियाँ हैं। भ्रमर की तरह एक-एक सुगन्धित पुष्प पर मडरा कर श्री सेकसरियाजी ने मधु-मच्चय किया है। जहाँ जो भी विशेषता पाई, वहीं से उसका मार ग्रहण कर लिया। बीमवी जतावदी के मूर्धन्य मनीषियों में महात्मा गांधी का दरवार हो या गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का उत्तरायण, स्वर्गीय जमनालाल बजाज का सेवाग्राम हो अथवा सावरमती-आश्रम हो या हो अधरे का कैदी, गुण-प्राप्ताता में सेकसरियाजी सदा अग्रणी रहे। सामाजिक विषमताओं में भी उनका स्वरूप देखने को मिला है। दो-एक घटनाएँ लिख देने में ही उसका दिग्दर्शन हो जायगा।

एक साधारण अध्यापक थे। कई वच्चो के पिता। घर में विदुषी पत्नी कहीं शिक्षिका का काम कर के गृहस्थी चलाने में सहयोग देती थी। उन्हें क्या मूझी। जहाँ पढ़ाते थे, वही विश्वासघात कर बैठे। कन्या के पिता एक सम्भ्रान्त मज्जन कि कर्त्तव्य विमूढ़। घर में अबोध कन्या अपने आपको समर्पित कर देने को वचनबद्ध। पिता ने सेकसरियाजी से आत्म-निवेदन किया, शरण मागी। उधर अध्यापक महोदय पीछे क्यों हटते। वे अपनी मूर्खतावश सफलता प्राप्त करने को पूर्णतया आश्वस्त थे। उम दुर्योग को किस प्रकार छिन्न-भिन्न किया गया, कैसे उस निरीह महिला को जीवन-नरक में मुक्ति मिली, यह कल्पना नहीं, सच्चाई है।

एक अन्य अपूर्व सुन्दरी कन्या तो भयकर गर्त में गिर ही गई थी। कन्या के पिता को आत्म-हत्या के सिवाय उद्धार का मार्ग नहीं मिल रहा था। उसमें भी स्वयं उन्होंने आगे आ कर रास्ता बनाया। कन्या को पुनः सामाजिक स्थिति प्राप्त करवाई, उसे सम्मानित मसार बसाने में सहायता दी। ऐसी बहुतेरी कन्याएँ, महि-महिलाएँ, विधवाएँ अब भी जब-तब मिल जाती हैं, जिन्हें अपार अन्धकार में उबार कर सेकसरियाजी ने प्रकाश के दर्शन कराए हैं।

जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रत्येक को कभी-न-कभी अवश्य मिल जाते हैं। पर कोई विरले ही मीभाग्यशाली उन अवसरों को उपयोग में ला पाते हैं। अवसर को न चूकने वाला ही सफलताओं से सम्मानित होता है। ऋग्वेद में एक उद्बोधक सूक्ति है—“यो जागारतमु ऋच कामयन्ते”। जो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहता है, ऋच—मन्त्र सिद्धियाँ सफलताएँ—‘तम कामयन्ते’—उसकी कामना करती हैं, उसे वरती हैं, उसकी वाट जोहती हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करती हैं। समय किसी के साथ समझौता नहीं करता, न किसी का लिहाज ही करता है। श्री सीतारामजी ने इस सूक्ति को पढ़ा भले ही न हो, पर इसका सार उन्होंने हृदयगम कर लिया है। अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रह कर ही उन्होंने देश-भ्रमण किया है। महिला-शिक्षा के विषय में भी उन्हें एक धुन थी। इसी सिलसिले में वे शिक्षाविदों, आचार्यों से जा-जाकर मिले, कर्वे-दम्पति से मिलन का प्रसंग उन्होंने अपनी पुस्तिका में भी अंकित किया है, जालन्धर में लाला देवराजजी की सेवा में भी प्रस्तुत हुए थे। वहाँ उन्होंने जीवन की ज्ञातव्य बातों के बारे में उनसे पूछा। लालाजी बोले—“मुझसे मेरे बारे में क्या पूछते हो? मेरी माँ के बारे में पूछो, जिनकी चरण-सेवा करते हुए आशीर्वादों के साथ घर-घर जाकर मातृ-जाति का उद्धार करने की मुझे प्रेरणा मिली थी।” वस, इसी सूत्र के सहारे सेकसरियाजी ने घर-घर से कन्याओं की शिक्षा मागी। मारवाड़ी वालिका विद्यालय की स्थापना तो श्री घनश्यामदास विडला द्वारा १९२० में ही हो चुकी थी। पर उसमें पढ़ने को कन्याएँ कहाँ मिलती थी? १९२७ में सेकसरियाजी उल्लिखित विद्यालय के मंत्री बने। दिन-रात धुन यही थी—“कन्याएँ आवे, शिक्षा प्राप्त करे। कुछ काम करने का, सेवा करने का अवसर मिले।” वे सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। मारवाड़ी वालिका विद्यालय में सालों से हायर सेकेण्डरी परीक्षाएँ दी जाती हैं, हिन्दी की विद्या विनोदिनी, सरस्वती, प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा आदि परीक्षाएँ भी सफलता के साथ दी जाती हैं। दक्षिण

श्री शिक्षायतन के एक आयोजन में स्व० जगन्नाथ वेरीवाल, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री सीताराम सेकसरिया,
श्री भँवरमल सिंघी और, श्री रामकुमार भुवालका

श्री शिक्षायतन कॉलेज की प्राध्यापिकाओं और छात्राओं को सम्बोधन करते हुए श्री सीतारामजी

सुविख्यात चित्रकार स्व० श्री यामिनी राय
अभिनन्दन करते हुए श्री सीतारामजी

श्री भँवरमल सिंघी के निवास-स्थान पर एक विशिष्ट समागम
सामने बैठे हैं—(१) कु० सुस्मिता मिश्री (२) श्री सीताराम सेकसरिया (३) श्री काका कालेलकर (४) कु० सुषमा
मिश्री (५) स्व० मामा वरेरकर (६) डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी और (७) श्री शन्भु मित्र
पीछे खड़े हैं—(१) काका माहव की पोत्री (२) श्रीमती तृप्ति मित्रा (३) श्री भँवरमल मिश्री और (४) श्रीमती
सुशीला सिंघी

कलकत्ता में श्री शिक्षायतन अपने ढंग की अद्वितीय संस्था है। शिशु-वर्ग से लेकर बी० ए०, बी० एड० तक की पढाई होती है। कन्याएँ इतनी आती हैं कि स्थानाभाव से ली नहीं जा सकती। इस समय इसमें ३,००० लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। १५० बोर्डिंग हाउस में रहती हैं। सुन्दर भवन है, देवताओं के काव्य-सा निर्मल, सुन्दर, स्वच्छ। सेक्सरियाजी अपनी कृतियों से परम सन्तुष्ट हैं, धन्य-धन्य और कृत्य-कृत्य हैं। ईश्वर उन्हें चिरायु करे। वैसे अपनी निर्माण-प्रतिभा से वे अमर तो हैं ही — “कीर्तिर्यस्य स जीवति”।

“पश्य देवस्य काव्य न ममार न जीर्यति” — देवों का काव्य कभी मरता नहीं है, फिर जीर्ण होने की तो बात ही क्या है?

— ० —

ज्योति-शिखा

मन् १९४७ की बात है। हम लोगों ने बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के अंतर्गत तुलसी जयंती मनायी थी। मयोगवश उसका निमंत्रण श्री सीतानामजी सेकसरिया तथा श्री भागीरथजी कानोडिया को नहीं जा सका। आयोजन के पहले दिन पुस्तकालय-भवन में बैठा हुआ जब मैं अगले दिन के आयोजन की तैयारियों में लगा था, तो देखता हूँ कि सेकसरियाजी तथा कानोडियाजी दोनों एकाएक वहाँ आ पहुँचे हैं। जब मैंने बताया कि आयोजन तो कल का है तो उन्होंने कहा कि—“हम लोग तो ‘विश्वमित्र’ में छपी सूचना के आधार पर हमारे आयोजनों को छोड़ कर कुमार सभा के नाम पर यहाँ चले आये। तारीख देखने में गड़बड़ी हो गई, ऐसा लगता है।” मैं सकोच में गड़ा जा रहा था तथा मन-ही-मन उनकी महत्ता और अपनी अभावधानी पर खीज रहा था। मैंने क्षमा-याचना करते हुए उन्हें हमारे दिन आने का आग्रहपूर्ण आमंत्रण दिया। हमारे दिन तुलसी-जयंती में सेकसरियाजी आये ही नहीं, उन्होंने तुलसी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषण दिया। आज इतने दिनों के बाद भी उनके भाषण में कही गई बातें मुझे बखूबी याद हैं। उस दिन उन्होंने “अगद करिए बतकही सोई, राज हमार तासु हित होई” इस अर्थाली की जितनी विशद व्याख्या की, उसमें उनके सुदीर्घ चिंतन, विश्लेषण-क्षमता एवं तुलसी-साहित्य के अध्ययन का भली-भाँति परिचय मिलता था। यही नहीं, राम के चरित्र की यह विशेषता कि वे पत्नी का अपहरण करने वाले शत्रु का भी हित ही मोचते हैं, सेकसरियाजी को क्यों इतना रुचिकर लगा, इसके मूल में उनके अजातशत्रु व्यक्तित्व की झलक भी मिलती थी।

इस प्रथम बैठक में ही सेकसरियाजी ने अपने मौजन्य, सरलता और सौहादर्य से मुझे जीत लिया। साथ ही, मारवाड़ी समाज के प्रति मेरे मन में बनी यह मिथ्या धारणा भी कि हमारे नेताओं में अध्ययनशीलता कम रहती है, चूर-चूर हो गई। पाम बैठे हुए सज्जनों से उस दिन मुझे यह भी मालूम हुआ कि सेकसरियाजी पिछले ३५ वर्षों से नियमित मानस का पाठ करते हैं और उस पर गम्भीर मनन और चिंतन करते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि उनके विश्लेषण में अध्यापकीय या पुस्तकीय ज्ञान कम रहता है, अनुभव और सहज बुद्धि का चमत्कार अधिक देखा जा सकता है।

उपर्युक्त घटना से एक बात और स्पष्ट हो जाती है। सेकसरियाजी के मन में किसी भी नवोदित साहित्य-सेवी को आगे बढ़ाने का इतना आग्रह रहता है कि उसके आयोजन में केवल अखबारी सूचना के आधार पर पहुँच जाने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं होती। उनकी इस प्रवृत्ति ने कितनों को सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, कितनों को अपने जीवन-विकास का अवसर दिया है, इसे कौन नहीं जानता? यह तो उनके स्वभाव का अङ्ग बन गया है। और, वे बिना किसी दिखावे के सहज भाव से दूसरों के सुख-दुख में हिस्सेदार बन जाते हैं। सार्वजनिक सेवा का उत्साह कहीं उपेक्षा या सघर्षों की चट्टानों से टकरा कर चूर-चूर न हो जाय, इसका उन्हें सदैव ध्यान रहता है। जो बात इधर उनकी डायरी पढ़ कर पद-पद पर मैंने अनुभव की, उसका सहज बोध मुझे उस दिन कुमार सभा वाली घटना में ही हो गया था।

एक और घटना याद आती है। भाई भँवरमलजी मिश्री को जैन समाज का कुछ उद्वण्ड व्यक्तियों द्वारा शारीरिक चौट पहुँचाये जाने के विरोध में टाटिया हाई स्कूल में एक सभा हुई थी। सभापति-पद से दिये गये सेकसरियाजी के उक्त सभा के भाषण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने प्रायः १॥ घण्टे तक सार्वजनिक सेवा का महत्व, समाज-मुद्धार के आंदोलनों का विस्तृत इतिहास तथा उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि बताते हुए जितनी मार्मिकता से इस प्रकार के कुकृत्य के विरोध में अपनी दर्दभरी वाणी प्रकट की, वह सुननेवालों के मन पर स्थायी छाप छोड़े बिना नहीं रह सकती। उस भाषण के बाद समाज में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति करने का साहस किसी को नहीं हो सका।

इसी प्रकार एक बार मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की सभा में एक प्रस्ताव पर गर्मागर्म बहस के बाद मत-विभाजन के परिणाम-स्वरूप जब हम लोगों के पक्ष में १८ तथा विरोध में १०-१२ मत आये तो सभापति पद से सेकसरियाजी ने प्रस्ताव को यह कह कर स्थगित करने का सुझाव दिया कि सेवा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मति में ही निर्णय लिया जाना चाहिये और सोसाइटी जैसी सेवा-संस्थाओं में तो ऐसा मत-विभाजन भरसक नहीं ही होना चाहिये। लिखने की आवश्यकता नहीं कि सेकसरियाजी के सुझाव को सब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उस प्रस्ताव को स्थगित करते ही सारा तनाव और विरोध समाप्त हो गया। इस घटना से सार्वजनिक जीवन में विरोधियों को साथ ले कर चलने की अद्भुत मीख सेकसरियाजी से हम लोगों को मिली थी जो महात्मा गाँधी के सान्निध्य में उन्होंने अपने अन्दर सहज रूप से विकसित कर ली है। विरोधी के हृदय में प्रवेश कर सकने की इसी क्षमता के कारण वे इतने सुदीर्घ काल तक सार्वजनिक जीवन में अज्ञातगद्गु बने रह सके हैं। इस गुण के ह्रास के कारण ही आज सार्वजनिक जीवन में इतनी कटुता, इतना मनोमालिन्य दिखाई पड़ता है, सेवा-कार्यों का रस-स्रोत सूखने लगा है और लोग एकमात्र मत्ता की होड में एक दूसरे को गिराने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं।

एक बार मैंने एक साहित्यिक कार्य की योजना बनाई और कुछ मित्रों से उसकी चर्चा की। अपने एक सफल व्यवसायी मित्र में उसकी चर्चा करने पर उन्होंने

उस योजना की सफलता में मन्देह प्रकट किया और मैंने उनकी बातों से सहमत हो कर उस बात को वही छोड़ दिया। करीब ७-८ महीनों बाद जब मैंने सेकसरियाजी से इसकी चर्चा की तो उन्होंने मुझे उलाहना देते हुए कहा कि—“आपने उक्त योजना के सवध में मुझ से चर्चा क्यों नहीं की? इन सब कामों में सफलता-विफलता कोई व्यापारिक तराजू से थोड़े ही तौली जाती है। इस एक वाक्य ने आगे की मेरी साहित्यिक योजनाओं में हर समय दिशा-निर्देश किया है। अनुभव से मैंने भलीभांति जान लिया है कि ऐसे कार्य विशुद्ध व्यावसायिक तुला पर कभी सौ फी मदी सही नहीं उतरते हैं। न पहले, न बाद में।

अभी पिछले दिनों मेकसरियाजी गम्भीर रूप में बीमार हो गये थे। एक बार जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि बीमारी में उनका मन अशांत हो गया था और जब अपने मित्रों को बुला कर उन्होंने अपने मन में छिपी योजना की पूर्ति के सवध में पचास हजार का ट्रस्ट बनाने का संकल्प उनके सम्मुख व्यक्त कर दिया, तभी उनके मन को शांति मिल सकी।

मेकसरियाजी अत्यंत भावनाशील प्रकृति के हैं। सेवा-कार्यों में भावना ही मनुष्य को आगे बढ़ा सकती है। सेकसरियाजी के हृदय में उपेक्षित नारी-जाति के प्रति जो दर्द था, वही उन्हें स्त्री-शिक्षा के कार्यों में खींच कर ले आया। आज मारवाड़ी परिवारों के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ४०-५० वर्ष पूर्व मारवाड़ी समाज में स्त्रियों की कितनी पराधीन दशा थी। इस क्षेत्र में मेकसरियाजी के महान् कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

सेकसरियाजी की अत्यधिक भाव-प्रवणता ने ही उन्हें साहित्य से जोड़ा है। उनका मन इतना निर्मल, निष्पक्ष, परिष्कृत और भाव-प्रवण है कि सत्साहित्य की उससे अच्छी कसौटी शायद ही कही मिल सके। विना किसी सैद्धांतिक आग्रह या तार्किक मतवाद के वे अच्छी-बुरी रचना की परख तुरत अपनी सहज बुद्धि और रुचि के आधार पर कर सकते हैं। उनके सम्मुख हीन साहित्य या अनुदात्त चरित्रों की चर्चा भी कठिनता से हो सकती है। देश की महानतम विभूतियाँ—श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा महात्माजी—का सान्निध्य उन्हें मिला है और अपने जीवन में उनसे श्रेष्ठतम सम्कार उन्होंने ग्रहण किये हैं। इसी प्रकार हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकारों में उनका घनिष्ठतम सौहार्द्रय रहा है। साहित्यिक कार्यों में तो उनकी अत्यंत तीव्र रुचि थी ही, उनकी डायरी के प्रकाशन ने उन्हें साहित्य-निर्माण के इतिहास में भी सुप्रतिष्ठित कर दिया है। हिन्दी के प्रथम डायरी-लेखक के रूप में वे सदैव स्मरण किये जायेंगे।

मुझे पिछले २५ वर्षों से उनके सान्निध्य में आने का सुअवसर मिलता रहा है। कोई व्यक्ति कब परिचय की सीमाओं को लाघते हुए, “श्री”, “आदरणीय” और “श्रद्धेय” की सीढियों पर चढ़ कर हृदय के उच्चतम आसन पर आ बैठता है, यह कहना कठिन है। सेकसरियाजी के सवध में मैं यह नहीं बता सकता। जब भी मैं उनमें मिला हूँ, एक प्रकार की उदात्त अनुभूति लेकर लौटा हूँ। उन्हें

निरन्तर देश और समाज की चिन्ता रहती है। नि स्वार्थ सेवा की किमी भी योजना के सदर्थ मे उनका उत्साह हम लोगो के लिये अनुकरणीय है।

श्रद्धेय सेकसरियाजी का वाह्य व्यक्तित्व भी उनके अतर्जगत के समान ही निर्मल, स्वच्छ, अमल, धवल है। गौर वर्ण, कोमल भाव-पूर्ण आँखे। शुभ्र खादी के परिधान मे जो भी उनका मुस्कराता हुआ स्नेहसिक्त मुखमंडल देखता है, वह पहले ही परिचय मे उनकी आत्मीयता की परिधि मे आ जाता है। मैं जब भी उन्हे देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि गाँधी-युग की एक ज्योति-शिखा आधी के झझावातो मे आज भी अकप भाव से जल रही है। तिल-तिल कर मोम की तरह गलते जाने पर भी उनके मुख पर जरा भी मलिनता नही है। और, जब स्नेह से ओतप्रोत अतरंगता के साथ वे मुस्कराते हुए किसी की ओर देखते हैं तो उसे ऐसा ही अनुभव होता होगा, जैसे उस ज्योति-शिखा के स्वर्णिम आलोक से हृदय का निभृततम प्रदेश आलोकित हो उठा है। मुझे तो सदैव ऐसा ही अनुभव होता है।

— ० —

‘हृदय हर्ष’ न विषाद कष्ट

चिकित्सक की जीवन में नाना प्रकार के लोगों से मुलाकात होती है और वह भी ऐसी परिस्थिति में जब सामाजिकता के मुखौटे पीड़ा के प्रहार से उतरे हुए होते हैं। रोगी दो प्रकार के होते हैं—एक तो वे जो निरंतर अपनी दुःख-व्यथा की गाथा कहते नहीं अघाते, जिनके पास शिकायतों का ऐसा टोकरा होता है, जो कभी जेप ही नहीं होता, दूसरे शांत, धीर, गम्भीर रोगी होते हैं जो बहुत आग्रह करने पर बड़ी कृपणता से अपनी पीड़ा की बात बताते हैं, अधिकतर समय वे पर-हित की, दूसरों के कष्टों, कठिनाइयों और असुविधाओं की ही चिन्ता करते रहते हैं। स्पष्ट है कि इस दूसरे प्रकार के रोगी विरल होते हैं और यदाकदा ही उनके दर्शन का मौभाग्य मिलता है।

आदरणीय सीतारामजी सेकसरिया से मेरी पहली मुलाकात ऐसी ही है। कुछ वर्षों पूर्व जब वे अस्थि-भंग से पीड़ित हो अपने घर पर शय्यावद्ध थे, मुझे ठलुआ क्लब के सदस्य के नाते उनके दर्शन का मौभाग्य मिला। पेशे में चिकित्सक हूँ, अतः सहज ही अपेक्षा करता था कि वे अपनी रोग-पीड़ा की चर्चा करेंगे। परन्तु वहाँ तो अधिकांश समय औरों का मुख-दुःख जानने में ही बीत गया। उस कष्ट की स्थिति में भी उनकी यही चिन्ता थी कि हमारा ठीक से सत्कार हुआ या नहीं। उस दिन काफी देर तक बात हुई और विषय था—कैसे लेखकों की महायत्ना की जाय, कैसे उत्तम रचनाओं का प्रकाशन हो। ऐसे ही महान् पुरुषों का दर्शन कर के जीवन में धन्यता का अनुभव होता है।

मुझे याद आता है, पहली बार हम ठलुआ क्लब के स्थापना-उत्सव में कलकत्ता गये थे। वही सीतारामजी के दर्शन हुए। अपूर्व मयोग कि ठलुआ क्लब के दो गणपति और दोनों ही सीताराम। उस अपूर्व उत्सव के समय अपने प्रथम गणपति स्व० वेदव वनारसी की याद वेतरह सता रही थी। परन्तु जब सेकसरियाजी के दर्शन हुए तो लगा जैसे मास्टर साहब पुनः मिल गये। वैसा ही गौरव, सौम्य रूप, दूसरों की बात धैर्यपूर्वक सुनने की प्रणम्य क्षमता, सहायता की उदार तत्परता, विनम्र वाणी, शांति-प्रदायक सहज स्वभाव।

पुन निकट से उनका दर्शन हुआ काशी में महादेवीजी के अभिनन्दन-समारोह में। उनका अपनत्व भरा, स्नेहपगा वह अपूर्व स्वागत-भाषण ही संभवतः उस समारोह की अनूठी सफलता का मूल कारण था। उस अवसर पर सेकसरियाजी को निकट से जानने का, उनके सत्स्वभाव, विश्व-वधुत्व, और गहरी सूझ-बूझ का परिचय मिला। अंग्रेजी में 'जेन्टलमैन' की परिभाषा पर एक लेख पढ़ा था, आज उससे मुलाकात भी हो गयी।

फिर हमने उनका अभिनन्दन किया। संयोग देखिये कि कैसा विचित्र अवसर था। उसी दिन भारत-पाक युद्ध छिड़ गया था, बाहर ब्लैक आउट या निविड अन्धकार। कुछ लोग चिन्तित थे—क्या समारोह स्थगित कर दिया जाय? पर संयोजक, समारोह के विद्वान् अध्यक्ष न्यायमूर्ति रमा प्रसाद मुखर्जी और सेकसरियाजी सहज सामान्य थे। एक कर्त्तव्य है, एक कार्य है। उसे अविचलित भाव से पूरा करना है। मैंने देखा कि सेकसरियाजी के मन की स्थिति थी,—‘हृदय हर्ष, न विपाद कछु’। बाहर अन्धकार था, अन्दर सभा-कक्ष में स्नेह-दीपो का स्निग्ध प्रकाश था, बाहर युद्ध का आतंक था, अन्दर प्रेम का साम्राज्य। समारोह हुआ—शान-दार हुआ और उसकी गम्भीर दृढ़ता भारतीय विजय की पूर्व सूचना थी। ऐसे महान् पुरुष का, विपत्तियों में अडिग रहने वाले कर्मठ कार्यकर्त्ता का अभिनन्दन ऐसे ही वातावरण में हो सकता था।

जितनी बार भी सेकसरियाजी से भेंट हुई, बातें हुई, हर बार पारम-स्पर्श का अनुभव हुआ, सदा ही कुछ पाया—ज्ञान, उत्साह, निर्मलता, दृष्टि और प्रेरणा।

आज उनके अभिनन्दन के अवसर पर इस अकिंचन का शत-शत बार नमन, अभिनन्दन, अभिवदन। अविमुक्तेश्वर से यही प्रार्थना है कि यह विभूति और वर्षों तक हमारे बीच वर्तमान रह कर हमें पावन करती रहे। प्रणाम।

— ० —

स्वतंत्रता-संग्रामी, क्रांतिकारी समाज-सुधारक,
 विचारक, लेखक और वक्ता,
 शिक्षाविद और कला-प्रेमी,
 जनसख्या और परिवार-नियोजन के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त विद्वान् कर्मो,
 अखिल भारतवर्षीय मारवाडी सम्मेलन के अध्यक्ष

श्री भँवरमल सिघी

नाम-रूप-गुण !

एक नाम, जो मैंने छात्रावस्था में समाज-सुधार की
 दिशा में चरण धरते ही सुना,
 एक रूप, जो मैंने कलकत्ता-वास का प्रारम्भ करते ही देखा—मत्स्य, शिव, सुन्दर !
 एक प्रेरणा, जो मैंने सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन
 में प्रवेश करते ही अनुभव की,
 एक निष्ठा, जो मैंने आदर्श के प्रति सदा जागृत-जीवित देखी,
 एक भावना, जो मैंने उनके साथ हर सस्पर्श में पाई,
 एक सवेदना, जो मैंने सरलता की प्राजल भाव-भूमि
 में चिर—मुखरित देखी,
 एक व्रत, जो मैंने वन्दी-जीवन के सह-समय में मुक्ति-छंदों में देखा,
 एक परिवर्तन, जो अपनी अविराम गति से मुझे प्रभावित करता रहा,
 एक सघर्ष, जो मैंने अन्तर्वेदना के पुण्य-बल में जीवन के
 दिगंतों पर धावमान देखा,
 एक साधना, जो मैंने मातृभूमि, मातृभाषा, मातृजाति के मंदिर
 की वेदि पर सतत सजग देखी,
 एक सस्था, जिसकी सदस्यता पाकर मैं गौरवान्वित हुआ,
 एक हस्ताक्षर, जो मैंने समाज-सुधार के इतिहास पर अमिट देखा,
 एक यात्रा, जो आठ दशाब्द पूरे कर शताब्दी की ओर
 उन्मुख है—चरैवेति, चरैवेति ।
 एक कामना—‘न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं,
 कामये दुःख-तप्तानां प्राणीनामातिनाशनम्’,
 एक लक्ष्य—‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ ।

— ० —

समाज-शास्त्री,
वनस्थली विद्यापीठ के प्राचार्य

श्री प्रेमनारायण माथुर

प्रेरणादायक !

मेरा और श्री सीतारामजी का संपर्क बहुत पुराना है। हम में व्यक्तिगत स्नेह का सम्बन्ध रहा है। मैं उनको सदा ही एक भावना-प्रधान और स्नेह-पूर्ण व्यक्ति के नाते देखता आया हूँ। उनके विचार कई मामलों में मुझे सर्वथा आधुनिक लगते हैं। आधुनिकता का क्रम एक ऐतिहासिक क्रम है और उसको लागू करने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यह ठीक है कि ऐतिहासिक पुरुष इस ऐतिहासिक प्रक्रिया और परिस्थिति को दूर तक देख सकता है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आधुनिकता को परिभाषित करना और उसके बारे में किसी विशेष बात को लेकर पक्ष-विपक्ष लेना एक विशेष प्रकार की दृष्टि चाहता है। श्री सीतारामजी के सम्बन्ध में जो बात मुझे विशेषतः अच्छी लगती है, वह यह है कि पुरानी-से-पुरानी मान्यता को वे तर्क के आधार पर ही नहीं तौलते हैं। सच भी है कि विशुद्ध तर्क के आधार पर ही कोई निर्णय सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। मानव-तर्क अपने-आप में सर्वथा वस्तुगत प्रक्रिया नहीं होती। जब-जब सीतारामजी से मिलना हुआ—और सामान्यतः वनस्थली में ही अधिकतर मिलना हुआ—तब-तब उनके स्नेहमय व्यक्तित्व का, सार्वजनिक प्रश्नों में उनकी अभिरुचि का और देश की वर्तमान स्थिति से होनेवाली उनकी पीड़ा का मैंने स्पष्ट अनुभव किया है। उनके व्यक्तित्व की ये बातें सदा ही मेरे मन में ताजा रहती हैं।

श्री सीतारामजी अत्यन्त सहृदय और सेवा-भावी व्यक्ति हैं, जो देश के विभिन्न प्रश्नों के प्रति सदा जागरूक रहते हैं, जागरूक ही नहीं, चिन्तित और व्यग्र भी रहते हैं। अपने विचारों में वे सर्वथा स्वतंत्र और प्रगतिशील हैं। कई बार उनसे चर्चा करने पर यह अनुभव हुआ कि विभिन्न प्रश्नों पर उनके विचार बड़े निर्भीक हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में तेजी के साथ ऐसे निष्ठावान लोगों की कमी होती जा रही है।

उनका भावुक मन, मधुर स्वभाव, मित्र-भाव, स्नेह और उदारता अनुकरणीय है। वे सच्चे अर्थ में साहित्य-प्रेमी हैं। उनका जीवन एक सच्चे सार्वजनिक कार्यकर्ता का जीवन है। उनका व्यक्तित्व सचमुच बहुत प्रेरणादायक है।

— ० —

श्री दामोदरदास खन्ना

स्वनामधन्य !

प्रायः पचास वर्ष से मैं भाई सीतारामजी की गुण-गरिमा से परिचित हूँ। अंग्रेजी शासनकाल में जब मारवाड़ी समाज के बड़े-बड़े धनिक लोग विनायती वस्त्र धारण कर विदेशी प्रभुओं की खुशामद में अपने को धन्य समझते थे और स्वाधीनता के आन्दोलन से अपने को सावधानी पूर्वक पृथक् रखते थे, उस समय मेकसरियाजी ने देश-सेवा का कठोर व्रत धारण किया था। भारत माता की पगधीनता की बेड़ी को काटने के लिये तथा स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए निर्भीक मेनानी के रूप में वे प्रसन्नचित्त से दृढ़ संकल्प लेकर स्वाधीनता-संग्राम में अवतरित हुए। उस समय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कार्य करना व्यवसायी समाज में तो एक आश्चर्य की ही बात थी। ऐसे समय में स्वदेशी आन्दोलन में योगदान देकर उन्होंने कठोर तथा अनुकरणीय सेवाव्रत धारण किया।

भाई सीतारामजी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने जीवन में भगवान् कृष्ण की उक्ति “कर्मण्येवा धिकारस्तेऽमा फलेषु कदाचन्” के अनुसार जीवन-व्यापी कठोर साधना का पालन निष्काम भाव से किया है। गांधीजी ने खादी-प्रचार, हरिजनोद्धार तथा नारी-जागरण को बहुत ऊँचा स्थान दिया। मेकसरियाजी ने खादी-प्रचार तथा नारी-जागरण के लिये अपना जीवन लगा दिया। नारी-जागरण के क्षेत्र में आपका अवदान मदैव श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता रहेगा। दूसरी ओर मानवता के सौंदर्य, शील तथा सौजन्य के वे एकनिष्ठ प्रतीक ही हैं। उनसे मिलनेवाले मज्जन उनकी हास्यमयी एवं आनन्दमयी मुखाकृति को देखते ही उनके सद्ग्रवहारों के द्वारा मन्त्र-मुग्ध हो जाते हैं।

देश-सेवा के महान् कार्य में योगदान देने के फलस्वरूप तथा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े होकर आन्दोलन में भाग लेने के कारण समय-समय पर उनको बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। विपत्ति, सकट या प्रतिरोध के क्षणों में उन्होंने साहस का कभी भी परित्याग नहीं किया, और इसी के लिए स्वनाम-धन्यता प्राप्त कर देश-वासियों के हृदय में स्थान अर्जन कर लिया है। भारत सरकार ने उनको ‘पद्मभूषण’ की उपाधि प्रदान कर अपने कर्तव्य का ही किंचिन् पालन

किया है। परन्तु मेरी समझ मे 'पद्मभूषण' की उपाधि से भाई सीतारामजी सेकसरिया का स्थान अधिक ऊँचा है।

सेकसरियाजी के द्वारा स्थापित तथा निर्मित कई सस्थाएँ उनके यश का विस्तार कर रही हैं। उनसे प्रेरणा पा कर असंख्य तर-नारियो ने अपने जीवन-सग्राम मे जय-लाभ किया है। नेताओ तथा साहित्यकारो की कठिनाइयो को दूर करने मे सेकसरियाजी सदैव तत्पर रहते आये हैं। मैं भगवान् से प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हे दीर्घ जीवन और सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करे, जिससे समाज और देश का अधिकाधिक कल्याण हो।

— ० —

स्वतंत्रता-सेनानी,
राष्ट्र-कर्मो एव समाज-सेविका,
शिक्षाविद

श्रीमती शन्नो देवी

कलकत्ता के लाला देवराजजी

सम्पदे यस्य न हर्षो, विपदि विषादो, रणे च धीरत्व,
तम् भुवन त्रय तिलकु, जनयति जननि सुतम् विरलम् ॥

श्रद्धेय भाई सीतारामजी सेकसरिया देश के उन महान् सपूतो मे से है जिन्होंने भारतमाता की गुलामी की वेडियो को काटने के लिए सर्वतोमुखी क्रांति का विगुल बजाया। मारवाडी समाज मे धनीमानी पुरुषो की तो कमी नही, पर समाज-सुधारक के रूप मे स्वनामघन्य पूज्य परमादरणीय भाई जमनालालजी बजाज के बाद उन्ही का नाम इतिहासकार लिखेगे। प्रभु-भक्ति मे विश्वास रखने वाले भाईजी का दैनिक क्रम प्रार्थना तथा रामायण के स्वाध्याय से आरम्भ होता है। कभी-कभी उनसे रामायण मुनने का अवसर मुझे भी मिला है।

हर रोज के उनके मिलने वालो मे सभी वर्गों और मजहबो के लोग होते हैं। उनका समान व्यवहार अनूठा ही है। उन्होने उच्चकोटि की कई पुस्तके लिखी है लेखिकाओ को सेकसरिया पुरस्कार देने की योजना उन्ही की है। मातृ-शक्ति मे उनकी अपार श्रद्धा है। स्त्री-शिक्षा के प्रेमियो मे मैं हमेशा उन्हें कलकत्ता के लाला देवराजजी कहा करती हूँ जिन्होंने जालधर मे कन्या महाविद्यालय जैसी महान् सस्था बनाई। भाईजी के द्वारा स्थापित मारवाडी बालिका विद्यालय तथा श्री शिक्षायतन उनके कठोर परिश्रम तथा अटूट श्रद्धा का परिणाम है।

स्वतंत्रता-संग्राम के सेनानियो मे हर कुर्बानी के लिहाज से तथा जेल-यात्री के नाते अग्रणी रहते हुए भी एमेम्बली या पार्लियामेन्ट मे जाने का उन्होने कभी विचार तक नही किया। निष्काम सेवा-व्रती भाईजी चाहते तो कम-से-कम बगाल मे तो मंत्री पद तक पहुँच सकते थे। वे 'किंग' कभी नही बने, 'किंग मेकर' रहे। यह भी उनकी सात्विक प्रवृत्ति का प्रमाण है।

मैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी कृतज्ञ हूँ। मुझे उन्होने हर काम मे सहायता ही नही दी, अपितु वहन की तरह सन्मान और सत्कार दिया। पूज्य भाईजी को मैं अपनी मंगल कामनाएं भेजती हूँ।

गाँधीवादी-सर्वोदयी विचारधारा
के वरिष्ठ कार्यकर्ता

श्री राधाकृष्ण वजाज

सेवामय व्यक्तित्व

पूज्य सीतारामजी का नाम लेते ही एक प्रेमल, स्नेहमयी, सरल, सहृदय मूर्ति अनायास ही दिल और दिमाग के सामने उपस्थित हो जाती है।

सीतारामजी का सारा जीवन सेवामय बना रहा और आज उम्र और स्वास्थ्य का साथ न मिलते हुए भी वे सेवा-कार्यों में उसी तरह से लगे हुए हैं, जैसे आज से ३०-४० वर्ष पहले लगे हुए थे। मजे की बात यह है कि वे सेवा कर रहे हैं, इसका उन्हें भान तक नहीं है। तब अभिमान की तो सभावना ही नहीं रह जाती। सेवा करने का गरूर न आया हो, ऐसे विरले ही व्यक्ति मिलेंगे। उन विरले व्यक्तियों की सूची में सीतारामजी का नाम बहुत ऊँचे स्तर पर पाया जायगा। जिन्होंने सेवा की, वे अब बदले में सेवा भी चाहने लगे हैं। कुछ ओहदा, कुछ अधिकार पाने की आकांक्षा चारों तरफ ही हो गई है। पर सीतारामजी को तो लगा ही नहीं कि उन्होंने सेवा की है। तब बदले में कुछ अपेक्षा रखने का खयाल उनके सामने उठता ही कैसे ?

एक बात और बड़े महत्व की लगती है। इतने वर्षों से लगातार सेवा करने के बावजूद भी उनके स्वभाव की मिठास में जरा भी कमी नहीं हुई है। उसी तरह मृदु मुस्कान से हर किसी आनेवाले का स्वागत करना एव जहाँ तक बने, उसकी सहायता करने की कोशिश करते रहना, यह उनका रोज का कार्यक्रम है।

कलकत्ता का श्री शिक्षायतन तो मानो उनका जीता-जागता स्मारक ही बन गया है। उसमें से हजारों कन्याएँ अच्छी शिक्षा पा कर निकल रही हैं। सीतारामजी का खास खयाल रहता है कि लड़कियों को राष्ट्रीयता की मही तालीम मिले ताकि उनके विचार प्रगतिशील बने, और वे अपने परिवार, समाज तथा देश की सेवा कर सकें। सीतारामजी इन लड़कियों को ही नहीं, पर उनके परिवार वालों को भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनकी किसी भी दिक्कत को हल करने में पूरी दिन-चस्पी रखते हैं।

पू० काकाजी (स्व० जमनालालजी वजाज) एव मा से उनका बिलकुल घर का सम्बन्ध रहा है। पू० गाँधीजी के हर रचनात्मक कार्य में काकाजी की भाँति ही वे

भी बराबर हिस्सा लेते रहे हैं। हमारे लिए तो कलकत्ता का अर्थ ही है सीतारामजी। वहाँ जा कर उनसे न मिलें, यह हो ही नहीं सकता। उनका वात्सल्य-प्रेम इतना दृढ़ और गहरा है कि उनके पास जा कर मन गद्गद् हो जाता है। बापूजी और काकाजी के बाद अब उन्हीं के पास जा कर मन को सही मानो में सुख, समाधान और शांति मिलती है। चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर भी मेरी तो और किसी पर भी नज़र नहीं ठहरती कि जिसके पास जा कर इतना निर्लिप्त प्रेम सहज ही प्राप्त होता है। ऐसे सेवामय इस व्यक्तित्व को मेरे अनेक प्रणाम।

— ० —

पश्चिम बंगीय महिला-संस्था-संघ की उप-समानेत्री,
मारवाडी बालिका विद्यालय की मन्त्रीणी,
पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला जे० पी०

श्रीमती सुशीला सिन्धी

मन्त्रीजी से ताऊजी !

३७-३८ वर्ष पहले की बात है। मैं मारवाडी बालिका विद्यालय में पढती थी। उन दिनों लड़कियों को काफी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, लड़को की तरह उनको भी कही ले जाना या घुमाना-फिराना माता-पिता तक को भी फिजूलखर्ची ही लगता था। एक दिन हमें स्कूल से चिडियाखाना ले जाया गया, जहाँ हम केवल लड़कियाँ ही महत्वपूर्ण थी। वहाँ स्कूल के मन्त्रीजी के साथ जलेबी-कचौड़ी खाने का और उनके हाथों का सहारा पा हाथी की सवारी का आनन्द भुलाये नहीं भूलता। मन्त्रीजी के उस सौम्य चेहरे की याद आज भी वैसी ही बनी हुई है। वह बात जीवन में, कितनी बड़ी प्रेरणा दे गई थी यह उस दिन तो नहीं समझ पायी थी पर आज खूब समझ में आता है।

उन्ही दिनों से मन्त्रीजी मेरे गिणु-मन में “हीरो” बन गये थे और उनके सान्निध्य के लिये मन में सदा एक ललक-सी रहती थी। कभी-कभी मन्त्रीजी स्कूल में रामायण पढ़ाने आते थे। किष्किन्धा काण्ड के वे दोहे, जो मन्त्रीजी ने पढ़ाये थे, आज भी याद है। लगता था, रामायण के धीर-वीर राम सब हमारे मन्त्रीजी ही हैं।

पता नहीं, यह लेख—यदि इसे लेख कहूँ—क्यों सिलसिलेवार उन मारे चित्रों की तसवीर बन रहा है, जो उस समय आँखों के सामने में गुजरे थे, या कि जिनमें होकर मैं गुजरी थी।

श्रीमती कमला नेहरू की मृत्यु पर विद्यालय में शोक-सभा आयोजित हुई। मन्त्रीजी अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोशपूर्ण शब्दों में एक घंटे तक कितना कुछ कह गये। और, अंत में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा के वियोग-कष्ट की बात कहते-कहते रो पड़े। पूरा कमरा आसुओं से नम हो उठा। अन्य लड़कियों की बात तो मालूम नहीं, पर मेरे मन में एक अकुर उठा—“देश, समाज, स्वाधीनता आदि के लिये कुछ करूंगी ही प्राणपण में।” दृढ़ता और अचलता, जिसे लोगों ने जिद्द का नाम दिया, जग पड़ी। अन्याय, झूठ, ढोंग आदि के खिलाफ एक विद्रोह उमी वक्त जड़ पकड़ गया। ज्ञानन और समाज की बात तो समझती नहीं थी, समझ में एक ही बात आई—सत्य के

लिये लडना और लडते जाना। उस प्रकार गिणु-मन की नरम मिट्टी पर जीवन के चित्र लिखे जा रहे थे। अपने आराध्य मन्त्रीजी जैसा बनने की कल्पना बढ़ती गई।

एक और चित्र याद आता है। शायद १९३६ की बात है। एलगिन रोड में महात्मा गांधी आये थे। स्कूल की बालिकायें बापू को हार्जिनोत्थान और अन्य कामों के लिए एक थैली देगी, यह तय हुआ। चन्दा उकट्टा किया गया—शायद रु० ५०१। उन दिनों रु० ५०१ का बड़ा मूल्य था। बार-बार कहने और मागने पर भी मुझे घर में एक रुपया भी नहीं मिला। सरकारी अफसर की बेटी या मातृहीन बालिका होना, मालूम नहीं, कारण क्या था? सभी बालिकाओं के साथ बापू को देखने मैं भी गई। क्लास में पढ़ने में तेज थी। शायद सब में छोटी और सुन्दर भी थी। जो भी कारण रहा हो, जो पाच-सात लड़कियाँ बापू के पास जाकर थैली देने के लिये चुनी गईं, उनमें मैं भी थी। बापू के हाथों में थैली देते हुए मैं जीवन धन्य मान रही थी, आनन्द-विभोर हो रही थी। अचानक बापू ने मुझ से ही प्रश्न पूछ लिया—“तुमने उममें क्या दिया है?” आकाश से गिर कर जिस तरह चकनाचूर हो जाते हैं, ठीक उसी तरह का एक बड़ा धक्का मुझे लगा और मेरी आँखें डबडबा आईं। मैंने कहा—“कुछ नहीं।” बापू ने कहा—“फिर दूसरों का रुपया देते वक्त तुम्हें इतनी खुशी क्यों? तुम खुद क्यों नहीं दे पाई?” जीवन में पहली बार और शायद अंतिम बार ही मैंने कहा—“पिता सरकारी अफसर है और मा सौतेली है।” यह कहते-कहते ही ध्यान में आया कि कुछ तो दे ही सकती हूँ। कान में जो मोती की बालियाँ पहने थी, उन्हीं में से एक खोल कर बापू के हाथ पर रख दी। बापू ने पूछा—“अपने पिता से क्या कहोगी?” मैंने झट कह दिया—“कहूँगी—बो गई, इसीलिये तो एक बाली दी है।” बापू मेरे साहस पर अवाक् रह गये। मिर पर हाथ फेरते हुए बोले—“तुम तो बड़ी साहसी लड़की हो। झूठ बोलोगी? और, मुझ से कहती भी हो कि मैं झूठ बोलूंगी। ईश्वर करे, तुम्हारा साहस अडिग रहे पर क्या तुम सच नहीं बोल सकोगी?” मैं कुछ बोल न पाई। बापू का हाथ सिर पर पा गद्गद् हो गई थी। घर आकर झूठ नहीं बोल पाई। हा, जितनी डर रही थी, उतनी मार भी नहीं पड़ी। इस घटना के दौरान मुझे जो प्रेरणा मिली, जो साहस आया, उसी के सहारे आज जहाँ हूँ, वहाँ तक पहुँची हूँ। तदनन्तर मन्त्रीजी को जब कभी किसी भी उत्सव और मीटिंग में देखती तो लगता—कितना दर्द है इनके मन में? कितने महान् है ये? बस, इतना ही परिचय रह गया था उनसे।

फिर घटना-क्रम ने उनसे मिलाया सात-आठ साल बाद। वे सात-आठ वर्ष मेरे जीवन के उथल-पुथल के दिन थे। परम्परानुसार १३ वर्ष की उम्र में विवाह हो गया। एक वर्ष के अन्दर ही विधवा कहलाई जाने लगी। पढाई विवाह के कारण छूट गई थी। आदर्शों और भावनाओं को दबाये मैं समाज से लड़ रही थी। नाना संघर्षों में जूझते और अत्याचार सहते फिर से पढ़ना शुरू किया। मैट्रिक पास किया और कालेज में भी नाम लिखाया। कालेज में हिन्दी समिति की स्थापना हुई। समिति के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। मुझे शायद कोषाध्यक्ष बनाया

गया था। समिति के एक उत्सव का आयोजन करने का निश्चय होते ही सभापति के रूप में अपने आराध्य मन्त्रीजी यानी सीतारामजी का ही नाम सामने आया। उत्सव मनाया गया, मन्त्रीजी आये, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। एक हल्की-सी पहचानी-पहचानी शक्ल मन्त्रीजी को याद आ गई। उन्होंने मुझ से बात शुरू की और मैं खुल पड़ी। बड़ी हो गई थी, साहस भी कुछ आ गया था, पर टूटी हुई थी। अपने उस बाल-वैधव्य की मूर्ति और अवस्था को कैसे छिपा पाती? नारी के प्रति ममता-भरा मन मन्त्रीजी को व्यथित कर गया। व्यथाभरी मेरी एक झलक उन पर अंकित हो गई।

१९४४ में ही पिताजी के एक मित्र श्री छोटेलालजी जैन ने कलकत्ता में जैन समाज के एक बड़े उत्सव की योजना की थी—वीर-शासन-जयन्ती महोत्सव। एक ही मकान में हम लोग रहते थे। वे पिताजी के परम मित्र थे, बाल्यकाल से ही मैं उनके हाथों पली थी। अतः एक सहायक के रूप में मैंने उस आयोजन का काफी भार सभाला था। एक कार्यक्रम किया था, जिसमें विभिन्न जातियों और धर्मों वाली लड़कियाँ महावीर की स्तुति का गान कर रही थीं। एक महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। मन्त्रीजी उसमें आये थे और बड़े प्यार से मेरी आयोजन-शक्ति और प्रतिभा को उन्होंने अपने भाषण में सराहा था। मुझे लगा था—मैं धन्य हो गई। और, फिर दूने उत्साह से काम करने की इच्छा जग गई। छोटेलालजी ताऊजी ने ही मुझसे कहा—“अरे, ये तो मुझ से भी बड़े हैं। इन्हें मन्त्रीजी, मन्त्रीजी क्यों कहती हो? ताऊजी कहो।” बस, फिर वे ताऊजी ही बन गये। मन्त्रीजी दूर थे, मैं उन्हें पूजती थी, ताऊजी मेरे थे, जो मुझे जानते थे, प्यार करने लगे थे। और ताऊजी को फिर तो बेटी की चिन्ता होनी ही थी। उन्होंने अपने सुधार-क्रम में एक कड़ी और जोड़ी और अपने मित्र सिंघीजी, जो उस वक्त तक जेल में ही थे, को लिखा—“एक लड़की देखी है, जो आपके अनुरूप ही है। लगता है वह आपके निमित्त ही निर्मित हुई है।” और, वह लड़की जिस दिन श्रीमती सिंघी बनी, ताऊजी के प्रति उसकी कृतज्ञता और आभार आँखों में छलछला आया। शब्द नहीं है मेरे पास उसे आज ठीक तरह से व्यक्त करने के लिए। शब्दों में वह भाव व्यक्त हो भी कैसे सकता है?

फिर तो ताऊजी की बेटी सिर चढ़ गई। पर्दा, दहेज और अन्य सामाजिक कुरीतियों के लिये आन्दोलनों में ताऊजी की अनुगामिनी होने के साथ-साथ मैं उनसे झगडा भी करने लगी। अपनापन मिलने पर कभी-कभी मैं ज्यादा लाड में आ ही जाती हूँ। ताऊजी कभी आनन्द से, कभी परेशान होकर मुझे देखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक छोटी-सी निरीह लड़की कैसी बन गई है? कितना दुस्साहस आ गया है उसमें? पर उन्हें शायद ही मालूम है कि यह लाडली बेटी कितनी गर्वित है उन पर—अपने मन के अकेले कोने में। अब तो स्थिति यह है कि जरा-सा प्यार कम व्यक्त करे तो बड़ी व्यथित हो जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है।

आज मैं उसी मारवाड़ी बालिका विद्यालय की मन्त्रिणी हूँ। और, भी न जाने क्या-क्या हूँ! पर आज भी सब से पहले उन मन्त्रीजी की आराधिका हूँ जिनकी देण-सेवा

और समाज-सुधार की अनगिनत घटनाये न जाने मुझ जैसी कितनी लड़कियों को प्रभावित कर गई है। मैं जैसी भी आज हूँ, ताऊजी की लाटनी बेटी हूँ।

यही कहूँगी कि ताऊजी का यह प्यार मेरे जीवन का अन्यतम पायेय है जिमने मुझे जीवन-दिशा दी और यह जिद सिखाई कि मैं अड जाऊँ मृत्यु के लिये। एक बार फिर अपने प्रेरणा-स्रोत उन मन्त्रीजी को प्रणाम, जो ताऊजी बन कर आज भी प्रेरणा और प्रोत्साहन का प्रवाह मेरी ओर, सब की ओर बहाये जा रहे हैं।

— ० —

१

वट-वृक्ष की भांति वरद

कलकत्ता नगर में नया होना अन्य नगरों के नयेपन से कई गुना अधिक है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खुशक पर खुशगवार आबोहवा, खड़ी पर, सुयरे अदाज की जबान और चुस्त जिन्दादिली से नितान्त भिन्न है बगाल की नम, नरम और नशीली मिट्टी की सोधी तहक। मीठे-मीठे दहकते अगारों के आतप में तपे चमकदार कुन्दन की मी कोमल भाषा। लय-सिक्त जीवन के स्वरो की झंकार में झंझा का आभास। जब हमारे लिये कलकत्ता में रहने की बात आई तो “बगाल का जादू सर पर चढ़ कर न बोलने लगे” यह भय था पर आकर्षण भी था।

हम सन् १९५५ में वहाँ पहुँचे। अप्रैल था। छोटी शीना ८ महीने की थी। सब में बड़ी इन्दु की शादी हुई थी उसी वर्ष। वह दिल्ली थी। रवीन्द्र और अशोक अपनी एम ए और एम०एस-सी० की पढाई लखनऊ विश्वविद्यालय में कर रहे थे। बीच वाली बिटिया चम्पक को स्कूल की छठी क्लास में प्रवेश लेना था। अब तक वह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में ही पढती आई थी और कलकत्ता में भी उसके लिये वैसे ही स्कूल तलाश करना था। उन नई बोध-संवेदनाओं में वैसे ही स्कूल खोजना एक समस्या सी लग रही थी। एक दिन, जैसे समस्या का हल कराने और नयी नगरी को आत्मीय बनाने के ही हेतु, हमारे घर पधारे श्री मीतारामजी सेकसरिया। परिचय उनसे था या नहीं, यह प्रश्न न तब मन में आया, न अब आता है। सेकसरियाजी सब के परिचित हैं और सब उनके हैं, ऐसा भाव सदा उनके मुख पर रहता है। अपरिचय को व्यक्त करती रेखाएँ और अनात्मीयता का नेत्रों में झाकता भाव, जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चेहरों पर बहुधा देखने में आता है, आज तक सेकसरियाजी में क्षण भर को भी उभरा नहीं देखा। ऐसे चिर-आत्मीय ने जब उमी प्रेम भरे अधिकार से चम्पक को श्री शिक्षायातन स्कूल में भेजने को कहा, जहाँ शिक्षा का माध्यम हिन्दी है, तो मुझे लगा कि मेरे वधे-लगे विचारों के प्रस्तर में स्पन्दन हुआ। एक ऐसा व्यक्तित्व समक्ष था, जिसकी बात में बिना किसी हील-हुज्जत के मान गई। उस दिन के बाद से कलकत्ता में गुजरी १५-१६ वर्षों की अवधि में और उसके बाद आज तक भी सेकसरियाजी का व्यक्तित्व एक शीतल वरद तरु की भांति हमारे जीवन पर छाया किये रहा है।

सेकसरियाजी को देखने से लगता है कि उन पर भारत के इस युग की दो महान् विभूतियों का समन्वित प्रतिबिम्ब पड़ा है। गांधीजी और जवाहरलाल की झलक उनके चेहरे पर, बोलचाल में, चाल-ढाल और रहन-सहन में है। तुलसीदास के भक्ति-काव्य और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के कोमल कविता-रस को भी उनके व्यक्तित्व ने खूब ग्रहण किया है। बगाल की कला-सचेतना से वे अभिभूत हैं। सवेदनशील हृदय के धनी होने के कारण जीवन के विविध क्षेत्रों से उनका अंतरंग नाता है। राष्ट्र, समाज और साहित्य की सेवा करने की जो प्रणाली उन्होंने गाँधीजी के निकट सम्पर्क से अपनायी थी, उसे उसी समय, दक्षता और समर्पण-भावना से जीवन में उतारते आ रहे हैं। जब कि गांधीजी के हजारों अनुयायी केवल खट्टर पहनने तक ही उन सिद्धांतों का पालन कर, देश की बागडोर को हाथ में थाम अपने पैरों के नीचे की जमीन छोड़ चुके हैं, सेकसरियाजी शान्त चरणों से उस धरातल पर अडिग रह कर चारों दिशाओं और विविध मार्गों पर अपना पथ बनाते, हजारों बालक-बालिकाओं और स्त्री-पुरुषों का हाथ पकड़े, मजिलों पर मजिलें पार कराते चल रहे हैं। कोई भी समस्या हो, वे उसका सुलझाव-समाधान पूरी पैठ, सच्ची हार्दिकता, सरल मानवीयता और व्यावहारिक दक्षता से करते हैं। मित्र-बन्धुओं की बीमारी, कारोबार, बाल-बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, विवाह-शादी हर बात से उनका लगाव है।

सामर्थ्यवान व्यक्तित्व में विनम्रता, सौम्य, मधुरता, सयत्त विवेक-बुद्धि, कर्तव्य-परायणता और सक्रियता—सारे गुण एक ही साथ विद्यमान हो, यह आदर्श की बातें हैं जो गिनने में सुलभ हैं पर इनकी साकारता अति दुर्लभ। कलकत्ता के समाज का यह गौरव है कि उसे सेकसरियाजी के व्यक्तित्व में चरितार्थ इन सब गुणों का सन्निध्य उपलब्ध है। वह क्षीण-देही, किन्तु सुन्दर और तेजवान व्यक्तित्व कितनों के लिये प्रेरणा, कितनों का सहारा, कितनों का लक्ष्य और कितनों के लिये अनुकरणीय है, यह वे स्वयम् भी नहीं जानते। स्वयं से इस प्रकार का अलगाव उनके व्यक्तित्व को और अधिक आभा प्रदान किये हुए है।

उनका कर्मठ रूप 'गीता' के उपदेशों को प्रत्यक्ष करता उदाहरण है। काम जो भी हो, उसमें केवल कर्तव्य निवाहने वाली बात नहीं है, पूर्ण सलग्नता है। और, उस पूर्ण सलग्नता में हर्ष की अनुभूति मुखरित है। थकान या अकुलाहट का चिन्ह नहीं और न ही आत्म-प्रशंसा का। श्री शिक्षायतन स्कूल और कालेज की नई इमारत खड़ी हो रही थी, तीन मजिली। सेकसरियाजी पूरे दिन उसके निर्माण को, एक-एक ईंट के चुने जाने को कितने आल्हाद से देखते रहते और मुस्कान खेलती रहती उनके मुख पर। कहने को श्री शिक्षायतन शिक्षा-केन्द्र है, पर यहाँ का सभागार और वातावरण सारी समाज का सांस्कृतिक मध्य-विन्दु और आत्मीयता से भरा स्थल है, जहाँ किसी भी कारण से पहुँच जाना एक निजी भूमि पर पैर रखने की सी अनुभूति कराता है। इस आत्मीयता की अनुभूति का वितरण-स्रोत सेकसरियाजी की उपस्थिति होती है वरना सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये वातानुकूलित भवन और शिक्षा-संस्थान तो कलकत्ता में और भी बहुतेरे हैं।

एक सध्या हम किसी कार्यक्रम मे सम्मिलित होने शिक्षायतन पहुँचे और वहा भेट हुई सेकसरियाजी से। वे बोले—“आज आप लोग जल्दी कैसे आ गये?” (हम बदनाम हैं न, समय से न पहुँचने के लिये) अभी कार्यक्रम प्रारम्भ होने मे आधा घण्टा है। चलिये, आपको नये होस्टल के कमरे दिखा लाऊँ।” वे उसी समय तीन मजिल ऊपर से कारीगरों और ठेकेदार के साथ उतरे थे। तथापि एक क्षण रुके बिना फिर तैयार हो गये हमें साथ ले जा कर कमरे दिखाने को। हमने बहुत कहा—“आप थकान न करे, या तो हम स्वयं कमरे देख लेंगे या किसी और के साथ चले जायेंगे।” पर वे कहा मानने वाले? उल्टे पैर, जीने पर आगे-आगे चढ़ने लगे, और उतनी ही तत्परता और फुर्ती से, जैसे पहली बार वहाँ जा रहे हो। फिर कितने उत्साह और चाव भरे मन से एक-एक कमरा, एक-एक अलमारी और एक-एक मेज-कुर्सी उन्होंने इस तरह दिखाई, जैसे हर वस्तु मे उनका निजी कुछ बैठा है। जो चाहा कि वैसे हार्दिक उछाह से स्पर्शित लकड़ी और पत्थर मे कुछ दिन बसेरा करूँ। सचमुच हैरानी हुई सेकसरियाजी की कार्य-सलग्नता पर, यह आयु यह शरीर और यह शक्ति-क्षमता।

१५ अगस्त को प्रातः राष्ट्र-पताका का अभिवादन करने हम सदैव शिक्षायतन ही पहुँचते थे। एक बार झण्डाभिवादन के बाद नवनिर्मित होस्टल के डाइनिंग रूम मे नाश्ते का आयोजन रखा गया, जिससे डाइनिंग रूम का प्रथम प्रवेश-समारोह होस्टल की लड़कियों के साथ मन जाये। नाश्ते मे खीर भी थी जिसका स्वाद बहुत बढ़िया था। मुह से अनायास निकला, “बहुत बढ़िया दूध की खीर है। इतना बढ़िया दूध होस्टल मे उपलब्ध होना तो बड़े आश्चर्य की बात है।” सेकसरियाजी बोले, “क्यों? अगर घर मे अच्छा दूध हो सकता है तो होस्टल मे क्यों नहीं?” पता लगा कि हर प्रातः सेकसरियाजी स्वयं खड़े होकर अपने सामने गाय-भैंस का दूध दुहवाते, नपवाते और उबलवाते हैं, जब कि आजकल के मा-बाप अपने बच्चों तक के लिए इस प्रकार की जिम्मेदारी लेना असाध्य समझते हैं।

श्री शिक्षायतन स्कूल की प्रबन्ध-समिति मे उन्होंने मुझे अभिभावकों के प्रतिनिधि-सदस्य के रूप मे रखा था। एक बार समिति के सामने एक पुरानी शिक्षिका की पढ़ाने की पद्धति और कठोर व्यवहार के विषय मे विचार-विनिमय प्रस्तुत हुआ। किसी की आलोचना या निन्दा दस जनों के बीच मे हो और वह भी एक महिला-शिक्षिका की, इस प्रकार की परिस्थिति का आ जाना, जैसे उनके स्वभाव के लिये असुचिकर और सकोच का विषय था। बात टाल-सी दी गयी और अगले कार्यक्रम पर बात होने लगी। पर बात को उस समय टाल देने का अर्थ यह नहीं था कि वे इस विषय की उपेक्षा कर गये। उन्होंने अगले दिन उस विषय पर सस्था एवं विद्यार्थियों के हित के प्रत्येक कोण से दृष्टि डाली। प्रधानाध्यापिका और शिक्षिका-प्रतिनिधि तथा एक महिला होने के नाते मुझ से भी सलाह ली और उस सदर्भ मे उचित कार्यवाही की। शिक्षिका के प्रति सहानुभूति और मानवीयता का पक्ष जरा भी हल्का न होने दिया। स्पष्ट वक्तव्यता, सत्य, अनुशासन, नियम-बद्धता और न्याय-दृष्टि कही रूखी-सूखी कठोरता

से मानवीय संवेदना और हार्दिक उष्मा को भस्म न कर दे, यह भावना उनकी जन्मजात विशेषता है। क्षमा और कृणा उनके स्वभाव के सहज अंग हैं जो किसी ऊँचे मानवीय उद्देश्य के लिए अमाधारण परिस्थितियों में बुद्धि-रचित नियमों का उल्लंघन सरलता से और बिना असमजम के करने की सामर्थ्य देते हैं। सामान्य लोकाचारी भाषा में यही उनकी एक मोहक कमजोरी भी कही जाती है।

पर, जब कि वे अन्य सब के लिये उदार-हृदय हैं, अपने प्रति अत्यंत अनुशामित और नियम-बद्ध हैं, सच्चे अर्थों में प्रगतिशील भी। वे एक स्वच्छ, निर्मल मानस के व्यक्ति हैं जो प्रत्येक उम्र नवीन को ग्रहण करने की ओर उन्मुख है जो युगानुकूल वास्तविकता के हित का है। उनके प्रेम और आदर के पात्र अधिक समस्या में वे प्रतिभाशाली युवक-युवतियाँ, बालक-बालिकाएँ हैं जो राष्ट्र-सेवा, समाजोन्नति, शिक्षा, कला और साहित्य के रचनात्मक कार्यों और अध्ययन में लगे हुए हैं। उनमें वे भी सम्मिलित हैं, जो समय के बहाव में आधुनिक वेप-भूषा और रंग-रङ्ग अपनाने के कारण विदेशी सभ्यता के अनुगामी या भारतीय सभ्यता से विलग होने का आभास देते हैं। मेकसरियाजी की पारखी मवेदनशील दृष्टि इस नई पीढ़ी के ऊपरी परिधानों पर न टिक कर उनके अंतर के चरित्र को पहचानती है। इसलिए अत्याधुनिक पीढ़ी को भी उनके स्नेह में वंचित होने का भय नहीं है। ऐसे युग में जहाँ भय और रीढ़ ही सफल कार्यकर्ता के अस्त्र-शस्त्र हैं, मृदुलता और विनयशीलता के बल पर प्रभावशाली संस्थानों को खड़ा कर देना, उनका सफल संचालन आयोजित कर देना और हजारों-हजारों व्यक्तियों को अपनी कोमल, सहज और सारगर्भित वाणी में वशीभूत कर लेना अमाधारण मानवीयता के लक्षण हैं।

श्री मेकसरियाजी नारी-जीवन की परम्परागत पीड़ा में आकुल रहे हैं। पर्दा, अशिक्षा और घरेलू चहारदीवारी की घुटन से नारी-संसार को मुक्त करने की दिशा में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। सम-सामयिक बोध में अग्रणी बंगाल की प्रेरणा-दायिनी आत्मा में एकात्म हो, कलकत्ता में बसे राजस्थानी एवं हिन्दी-भाषी समाज की नारियाँ और बालिकाओं के लिये शिक्षा-संस्थान, सांस्कृतिक मगम-स्थल और वे सब अन्य साधन मजबूत जो परम्परा के मृत्यु और शिव रूप की भूमि पर उनके युगानुकूल निर्माण में सहायक हो। मेकसरियाजी के संरक्षण में शिक्षित, प्रगतिशील, कर्मठ और भारतीय संस्कृति के सुन्दर समन्वय से निर्मित महिलाएँ, कलकत्ता में, कलकत्ता से बाहर भी, गृहस्थी में, समाज में, विदेश में विशेष व्यक्तित्व लिये अपने-अपने क्षेत्रों में सफल हैं।

नारी-जागरण के पहले कदम मेकसरियाजी की अपनी पत्नी के सहयोग से ही उठे। उन्होंने अपने घर से ही उस आलोक की किरण को रध्र-मुक्त किया, जिसकी चमक ने और परिवारों में उजाला कर अपने वातायन खोलने को आकर्षित किया। अब तो धीरे-धीरे उठता यह प्रकाश-पुंज वह स्तम्भ बन गया है जो देश और समाज के हितानुसार उसी दिशा में अपना आलोक-संपात करने में समर्थ है, जहाँ उसकी आवश्यकता हो। कलकत्ता के नारी-समाज की सामर्थ्य-शक्ति के शीघ्र पर सदा मेकसरियाजी का वरद हस्त है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। यह वरद छाया सदा बनी रहे, मैं यही कामना करती हूँ।

समाधान-साधक

१९२८ के जमाने की बात है। हमारे यहा विदेशी कपडे का काम था। पिताजी ने १८९१ की साल मे दूकान की थी। मैंने ११-१२ वर्ष की उम्र से ही दूकान पर काम करना आरम्भ कर दिया था। उस समय स्वराज्य का आन्दोलन जोरो पर था। विलायती कपडो के बहिष्कार के लिए दूकानो पर पिकेटिंग होती थी। उस समय सीतारामजी अपने साथियो सहित अक्सर पिकेटिंग का निरीक्षण करने आते थे। तभी उनसे मेरा परिचय हुआ था। १९५२ मे मैं मारवाडी रिलीफ सोसायटी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य हुआ। सेकसरियाजी के निकट आने का सौभाग्य तब से ही प्राप्त हुआ।

प्रात कालीन भ्रमण के समय रोज डेढ घटा उनके साथ अत्यन्त आनन्द का समय रहता है। पुराने जमाने की बातें होती रहती है। ६५-७० वर्षों का इतिहास तारीखो सहित उनसे सुनने को मिलता है। हिन्दुस्तान के जितने भी खास-खास राज-नीतिक, धार्मिक, साहित्यिक तथा सामाजिक व्यक्ति हुए हैं, उनमे से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे उनका अत्यन्त निकट का संबंध न रहा हो। बहुत-सी बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं जो इतिहास मे नहीं लिखी गयी हैं।

देश के स्वाधीनता-संग्राम मे उन्होंने जितना बडा काम किया, स्त्री-समाज के उत्थान एव शिक्षा के लिये तथा सामाजिक कुरीतियो को हटाने के लिए उन्होंने अपने जीवन-काल मे जो और जितना काम किया और अब भी कर रहे हैं, उसके लिए सारे हिन्दुस्तानियो को उन पर बहुत बडा गर्व है। समाज की अनेक कुरीतियो को हटाने के लिए उन्होंने जितने साहस के साथ कठिनाइयो का सामना किया, वह चिर स्मरणीय रहेगा। सैकडो परिवारो की लडकियो ने अपनी जटिल समस्याएँ अपने माता-पिता के सामने नहीं रख कर श्री सेकसरियाजी के सामने नि सकोच भाव से रखी। उन्होंने उनका समाधान किया और आज उन लडकियो का जीवन आनन्द पूर्वक व्यतीत हो रहा है।

लोगो की ग्राम धारणा है कि सेकसरियाजी एक उच्च श्रेणी के सुधारक ही हैं। लेकिन उनके नजदीक जाने से प्रतीत हुआ कि इतना बडा धार्मिक व्यक्ति होना भी बडा कठिन है। उन्होंने १०, १२ वर्ष की उम्र से ही धार्मिक जीवन व्यतीत किया

है, यहाँ तक कि कभी एक मच्छर को भी नहीं मारा। मुझे तो यह बात जान कर बड़ा आश्चर्य ही हुआ, जब कि स्वतंत्रता-संग्राम के समय जेलों में मच्छर भी उनके साथी रहे होंगे। बात छोटी लगती है पर है बड़ी प्रभावकारी। ६०-६५ वर्षों से वे नियम पूर्वक प्रतिदिन रामायण, गीता तथा अन्य धार्मिक पुस्तकों का पाठ किया करते हैं। यहाँ तक कि बीसारी की अवस्था में भी उस नियम को निभाते हैं। नियम-पालन की बातों का कहा तक उल्लेख किया जाय ? चि० दिलीप के विवाह के दिन भी वे श्री शिक्षायतन गये क्योंकि जिसको मंदिर समझ रखा है, उसका दर्शन किये बिना उनको कैसे चैन पड सकता था ?

‘वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाने रे’ वाला भजन उनके जीवन में पूरा-पूरा उतर गया है।

ईश्वर से प्रार्थना है कि वे उनको स्वस्थ एवं प्रसन्न रखे।

— ० —

क्रांतिकारी समाज-सेवी

श्री दामोदरदास तालूका

वरेण्य !

स्वतंत्रता-संग्राम के उत्सर्ग-सिद्ध सुनायक पूज्यपाद सेकसरियाजी का अभिनन्दन उनका नहीं, हमारा ही गौरव एवं उन्नयन है। तारुण्य-काल में समाज-सेवा के क्षेत्र में पुण्य-स्मरणीय स्वर्गीय देवडाजी, खेतानजी आदि के नाम तथा राजनीति के कर्म-यज्ञ में सेकसरियाजी, जालानजी तथा हिमममतसिंहकाजी के नाम सुनता था। 'विश्वमित्र' से अनवरत उनकी चर्चाओं का, विचारों का, भाषणों का, सिद्धांतों का, साधना का एवं भावना का परिचय प्राप्त होता रहता था।

चिर-ज्वलन्त सी अनुभूति आज भी बनी हुई है कि युग-युग के ही नहीं, युगान्तरो के, सदियों के नहीं, सहस्राब्दियों के मानवोत्तर महामानव महात्मा गांधीके चरण-चिह्नो द्वारा निर्मित अहिंसा, क्षमा, सेवा, स्नेह एवं साधना के जागरूक पुण्य-पथ पर कष्ट-साध्य महायात्रा करने वाले गिने-चुने वरेण्य महापुरुषों में श्री सेकसरियाजी रहे हैं। उनकी साधना मानवता की वह उपासना है, जिसमें मानव के मानव होने और बने रहने के तात्त्विक उपकरण ज्योतिष एवं जागृत हैं।

उन्होंने मानवता की सेवा के लिए जो कुछ किया है, उसे मुझ जैसे अकिंचन का शत-सहस्र नमन है।

— ० —

विद्या-प्रेमी ,समाज-सेवी
सुप्रसिद्ध हिसाब-निरीक्षक

श्री रामेश्वर ठाकुर

‘पर हित सम सुख नाही’

आज से २८ वर्ष पूर्व एक छात्र के रूप में मैं कलकत्ता गया तथा वहाँ राजेन्द्र छात्र भवन के कार्यवश श्री सीतारामजी के निकट सम्पर्क में आने तथा उनके मार्गदर्शन में वर्षों कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमेशा ही उनसे प्रेरणा मिलती रही।

उच्च पढ़ाई के लिए कलकत्ता आए हुए बिहार के कई छात्र बहुत कष्ट में हैं, उन्हें रहने की जगह नहीं है, खाने-पीने की दिक्कत है, कालेज की फीस और किताबों के लिये पैसे नहीं हैं, उन्हें ट्यूशन या नौकरी चाहिये, छाववृत्ति और आर्थिक सहायता की जरूरत है—इस प्रकार के अनेकों प्रसंग सामने आये जिनमें श्री सेकसरियाजी का कोमल हृदय मैंने व्यग्र और द्रवित होते देखा है। आज के युग में इतने उदार, सज्जन, कर्तव्य-परायण तथा दूसरे के दुख को अपना समझ कर उसके निवारण के लिये सतत प्रयत्न करने वाले श्री सेकसरियाजी जैसी विभूतियाँ ढूँढने पर भी कम ही मिलती हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा तथा महान् सेवाओं का उल्लेख कुछ पक्तियों में करना सम्भव नहीं है। शुद्ध खादी भंडार, मारवाडी बालिका विद्यालय, श्री शिक्षावतन स्कूल एव कालेज तथा राजेन्द्र छात्र भवन आदि संस्थाओं की स्थापना एव उनका सफल संचालन उनके ही दीर्घकालीन प्रयासों से हो पाया है।

आज बियासी वर्ष की अवस्था में भी आपके हृदय में सेवा की भावना निरंतर सतेज है, किन्तु, जहाँ तक मैंने समझा है, श्री सेकसरियाजी के हृदय में एक मार्मिक वेदना भी है और वह होती है क्रमशः मानव-मूल्यों का ह्रास होते देख कर। उनसे प्रेरणा प्राप्त करने वाले कार्यकर्त्ताओं तथा समाज के लोगों का कर्तव्य है कि उनकी इस वेदना को समझ कर वे यथासम्भव अपने जीवन में उन मूल्यों को स्थान दें, जिनकी जीती-जागती मूर्ति श्री सेकसरियाजी हैं। यही उनके लिये सच्चा अभिनन्दन होगा।

समाज-सेवी और साहित्य-प्रेमी

कविराज रामाधीन शर्मा 'वशिष्ठ'

मौन तपस्वी

गोस्वामी तुलसीदास ने मानस मे साधु-महिमा के प्रसंग मे लिखा है

पर उपकार वचन मन काया ।

सत सहज स्वभाव खगराया ॥

परोपकार मे निरतर निरपेक्ष भाव से रत रहना साधु पुरुषो का अपना स्वभाव सा बन जाता है। भगवत्भक्ति परिपद् द्वारा आयोजित मानस चतुश्शती की भाषण-माला के अन्तर्गत 'मानस मे आदर्श व्यक्ति' की कल्पना पर मुझे बोलना था। मैं उसी प्रसंग का मनन कर रहा था कि मुझे कलकत्ता महानगरी के एक वरेण्य एव पूज्य व्यक्तित्व का अनायास ही स्मरण हो आया। वह पूर्ण एव निष्कलक व्यक्तित्व है पद्मभूषण श्री सीताराम सेकसरिया का। मुझे आनन्द भी मिला एव आश्चर्य भी, कारण कि इस घोर भौतिकवादी नगरी के कलुष-कर्दम के मध्य यह कमलवत व्यक्तित्व किस प्रकार विकसित एव निरभ्र रह सका। बात साधारण होते हुए भी साधारण नहीं थी। फिर मुझे एक अरबी कहावत याद हो आई। दूर देश मे एक बारअकाल पडा। वहाँ के लोग स्वाभिमानी थे। किसी की सहायता नहीं लेना चाहते थे। पर अन्य देश मे एक साधुजन ने उनकी दुरवस्था सुनी। वह नित्य प्रति रोटियो व खाद्यान्नो के पैकेट बना कर छोटी-छोटी लकड़ियो के सहारे नदी मे डाल देता था। नदी उसी अकाल-पीडित देश की ओर वह कर जाती थी। पीडितो ने राहत ले ली और इस अहेतुक कृपा के लिये उन्होने उस अनाम साधु को कोटिश धन्यवाद दिया। "नेकी कर, दरिया मे डाल" की कहावत चल पडी।

इस स्थल पर मुझे श्री सेकसरियाजी से सम्बन्धित एक घटना का स्मरण बार-बार हो आता है। उत्तर प्रदेश की हरिजन एव समाज-कल्याण मन्त्री श्रीमती विद्यापति राठीड कलकत्ता पधारी थो। उनके साथ श्री चिरजीलाल जैन, श्री बनवारीलाल तिवारी आदि सज्जन भी भदावर डिग्री कालेज, बाह (आगरा) की आर्थिक सहायतार्थ आये थे। उन लोगो की इच्छा श्री सेकसरियाजी से मिलने की हुई। मैंने उनसे फोन द्वारा मिलने का समय निर्धारित किया। श्री सेकसरियाजी के

साथ श्री शिक्षायतन के कक्ष में उक्त कार्य से सम्बन्धित चर्चा हुई। श्री सेकसरिया जी ने कहा—“कुछ लाचारी ऐसी है कि इस पुण्य कार्य में भी मैं साथ चलने के लिये असमर्थ हूँ, कारण कि मैं तो स्वयं लोगों से मागा करता हूँ। और, मागने वाले का साथ रहना ठीक नहीं है। आप एक अपील लिखें और मैं उस पर सर्व-प्रथम हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ। ऐसा करने से सुविधा होगी। साथ-ही-साथ, कुछ धन-राशि देकर मैं पहल भी कर रहा हूँ।” इस प्रकार उक्त कार्य में आशानुकूल सफलता मिली। यह था उस महामनीषि कर्मठ युग-चेता मार्ग-दर्शक का क्रियात्मक स्वरूप। ऐसे कई उदाहरण हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में वन्दनीय वही है जो—

जो सहि दुख, पर छिद्र दुरावा ।

वन्दनीय जेहि जग जस पावा ॥८

चित्रमयी गीता के प्रकाशन के सम्बन्ध में भी मेरी उनसे भेंट हुई। हम लोग उस कार्य में एकदम निराश हो चुके थे पर अजस्र प्रेरणा के स्रोत श्री सेकसरियाजी की सूझ-बूझ से हमें पर्याप्त सफलता मिली।

उनकी साधना का जीवन्त स्मारक, उनकी पुण्य जीवन-सलिला का अक्षयवट श्री शिक्षायतन उनकी कर्मठता, साधना एवं लोक-हितैषणा की विजय-वैजयन्ती फहरा रहा है। यही उनकी जीवन-विवेणी का पावन प्रयागराज है। श्री सेकसरियाजी सच्चे अर्थों में गाँधी-मित्रों से दीक्षित आदर्श लोक-नेता हैं जिनका एक ही मूल मंत्र है—चरैवेति—चरैवेति ।

मैं सतत सामाजिक चेतना के उस अग्रदूत, समाजोत्थान के स्वर्णमण्डित सोपान एवं आदर्श लोक-नेता के निरभ्र रजत-चन्द्रिका-स्नात व्यक्तित्व को नमन करता हूँ तथा सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूँ कि श्री सेकसरियाजी “जीवेम् शरद शतम्” ही नहीं, “जीवेम् शरद सहस्रम्” से मण्डित होकर भविष्य की पीढ़ियों को प्रकाश देते रहें। उनका तो जीवन-मंत्र ही है—

दर्द का पी कर हलाहल, मुसकराना जिदगी है ।

मिट सके यदि गम किसी का, चोट खाना जिदगी है ॥

— ० —

साहित्य और संस्कृति-प्रेमी,
समाज-सेवी
श्री गोविन्द प्रसाद फतेहपुरिया
तथा
मनोविज्ञान-विशेषज्ञा
डॉ० (श्रीमती) शारदा फतेहपुरिया

अजस्र त्याग

गत ५० वर्षों से बदलते जा रहे आयामों को परिप्रेक्ष्य में रख कर आज आपकी तिरासिवी वर्षगांठ पर अभिनन्दन करते हुए अकबर का एक बहुत खूबमूरत शेर रह-रह कर हमारी स्मृति पर उभर रहा है—

‘हुजूम ए बुलबुल हुआ चमन में किया जो गुल ने जमाल पैदा
कभी नहीं कद्रदा की अकबर करे तो कोई कमाल पैदा ।’

मारवाड़ी समाज के चिन्तनशील पक्ष को आपके व्यक्तित्व ने सजाया सवारा और एक दिशा दी। हमें फख्र है कि हमारे समाज ने आप जैसा भी एक सपूत पैदा किया जिसने अपने अथक परिश्रम और न भूलने वाली कुर्वानियों से मारवाड़ी स्त्री-वर्ग को शिक्षा और साक्षरता का प्रथम और निरन्तर आशीर्वाद दिया। मारवाड़ी स्त्रियों के पर्दा-बहिष्कार आन्दोलनों की स्मृतियाँ अब भी ताजा हैं और कल भी रहेगी। सूरदास के अपने प्रभु की अभ्यर्थना के शब्द मारवाड़ी समाज की ओर से एक माने में आप पर भी लागू होते हैं—

‘जाकी कृपा पगु गिरि लघे, अन्धे को सब कुछ दरसाई।

बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रक चले सिर छत्र धराई॥

ताऊजी, यह सत्य है कि आज के शिक्षित मारवाड़ी लड़के और विशेषकर लड़कियाँ आपके अनुदानों के आभारों से अपने-आपको कभी भी ऋण-मुक्त न पा सकेगी और यही उनके लिये गौरव का विषय है क्योंकि आपका इन्कलाब नारों की गज में खो जाने वाला इन्कलाब न हो कर एक सच्चे कर्मयोगी के अजस्र त्याग का ताना-बाना है, जिसके एक-एक तार से मारवाड़ी समाज का अभिन्न एकाकार स्थापित हो चुका है।

मीलों चले आये हम और फिर भी मजिल कितनी दूर है? जजीरे तो तोड़ दी हमने पर निर्माण अभी शेष है। आज आप की तिरासिवी वर्षगांठ पर भी समाज आप से फिर कुछ माँगने आ गया है। उसे आपके बीस वर्ष और चाहिये उसे अब भी दहेज और अनेक समस्याओं से जूझना है। उसे आपका धैर्य, आपका मजा हुआ चिन्तन, आपका निष्काम कर्मयोग, आपका सौम्य व्यक्तित्व और मधा हुआ मार्ग-दर्शन सब कुछ आज भी चाहिये। क्या आप इतना-सा अनुदान और न देंगे?

साहित्य और संस्कृति-प्रेमी,
समाज-सेवी

श्री परमानन्द चूडीवाल

श्रम, सेवा और स्नेह की त्रिवेणी

भारतीय संस्कृति मघ की मासिक रजन-गोष्ठी में एक बार श्रद्धेय मीतारामजी सेकसरिया को अपने प्रेरक सम्मरण सुनाने के लिये आमन्त्रित किया गया था। रजन-गोष्ठी के नाम को ही परिलक्षित करते हुए उनकी वाणी से यह उद्गार फूट निकला—“मेरे जीवन में रजन के लिये अवकाश नहीं रहा”। बात कितनी गहरी, कितनी मार्मिक है। वास्तव में इस कर्मयोगी के जीवन में अनवरत श्रम-साधना एवं कर्म ने “रजन” के लिये कोई अवकाश छोड़ा ही नहीं। कर्म ही मभवत् उनका एकमात्र रजन ही गया।

मिलता भी कैसे रजन के लिये अवकाश? कितनी व्यापक और विविध प्रवृत्तियाँ, कितना विस्तृत कार्य-क्षेत्र। शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक सुधार, सर्जनात्मक प्रवृत्तियों के लिये सतत प्रेरणा और सामूहिक प्रयास, साहित्यिक एवं सेवा-संस्थानों में आर्थिक कठिनाइयों से जूझते समर्पित व्यक्तियों को सामयिक सहायता देने के प्रयास—श्री सेकसरियाजी की इस प्रकार की बहुमुखी प्रवृत्तियों और गति-विधियों को शब्दों में समेटना दुष्कर प्रयास है।

कितने प्रसंग आँखों के सामने तैर जाते हैं। कलकत्ता के बहु-चर्चित ‘कथा-समारोह’ में श्री सेकसरियाजी ने आयोजकों से आग्रह किया कि इस अवसर पर ‘साहित्यकार-सेवानिधि’ के नाम से एक निधि की व्यवस्था की जाये, तथा इस निधि में रुग्ण, अस्वस्थ साहित्यकारों की चिकित्सा का प्रवर्धन किया जाये, अर्थाभाव से जिन साहित्यिकों का लेखन-कार्य रुक गया हो, उनकी सामयिक सहायता की जाये। श्री सेकसरियाजी के सामयिक सुझाव को तत्काल कार्यान्वित किया गया।

समस्तीपुर के समीपवर्ती वैनी में कस्तूरवा ट्रस्ट का केन्द्र। केन्द्र की सचालिका का समग्र जीवन केन्द्र की कार्य-विविधा के प्रति समग्र रूप से समर्पित, पर अर्थाभाव से कतिपय गति-विधियों की प्रगति में अवरोध के कारण असहाय एवं त्रस्त। श्री सेकसरियाजी से मात्र एक बार सकेत और तत्काल समाधान।

गाँधी शताब्दी के वर्ष में उत्सव और समारोह भारत के विभिन्न स्थानों में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ आयोजित हुए। कलकत्ता में भी पूरे वर्ष वक्तृता, लेख-माला, संगोष्ठी के द्वारा अपना योगदान दिया। काका कालेलकर, जयप्रकाश

नारायण, दादा धर्माधिकारी प्रभृति गांधीवादी चिंतक आये। श्री मेकसरियाजी सभी विशिष्ट आयोजनों में सक्रिय रूप से योगदान करते। गांधीजी की बात करते ही सीतारामजी गद्गद् और भाव-विभोर। धाराप्रवाह अजस्र वाणी गांधीजी के जीवन-प्रसंगों के वर्णन में फूट पड़ती। ऐसा लगता कि मन में जितने भाव हैं जितनी बात वे कहना चाहते हैं, वाणी उतनी बात के सम्प्रेषण में अपने को अक्षम पाती है।

शरीर, मन, वाणी, कर्म—चारों सर्वथा एक से दुग्ध-धवल। कितना स्नेह, कितनी ममता, कितना अपनत्व। मेकसरियाजी के सम्पर्क में जो भी आये, सब की एक ही प्रतिक्रिया है—मेकसरियाजी का मुझ पर तो विशेष स्नेह है, मेरे प्रति तो उनकी अत्यधिक ममता है।

बड़ी विचित्र बात है। सामान्यतः कर्मठ जीवन के साथ एक व्यावहारिक शुष्कता रहती है। सेवा और कर्मठता के साथ स्नेह की विवेणी प्रायः दुर्लभ है, पर मेकसरियाजी के व्यक्तित्व में नारिकेल के सदृश अतः और बाह्य दोनों समान सजल एवं सुमधुर है।

ऐसा पुण्य-प्रेरक व्यक्तित्व शतायु हो भावी पीढ़ी का मार्ग-दर्शन करता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है।

—'०'—

सुपरिचित समाज-सेवी,
विहार चैम्बर आफ कामर्स के सभापति

श्री खेमचंद्र चौधरी

मानवता के उज्ज्वल प्रतीक

पद्मभूषण श्री सीतारामजी सेकसरिया किसी समाज विशेष के नहीं, अपितु समग्र भारतीय राष्ट्र और मानवता के एक कर्मठ और निस्पृह सेवक हैं। वैसे यह दिव्य विभूति जिम समाज की देन है, वह समाज निश्चय ही उन पर गर्व करने का अधिकारी है। वे बोलते कम हैं, करते बहुत अधिक हैं, जो वर्तमान युग की प्रचलित पद्धति के बिल्कुल विपरीत हैं।

राष्ट्र-प्रेम के साथ-साथ वे एक उच्च कोटि के समाज-सुधारक और शिक्षा-प्रेमी हैं। बालिकाओं की शिक्षा में उनकी रुचि अधिक है। कलकत्ता की श्री शिक्षायतन नामक सुप्रसिद्ध शिक्षण-संस्था उनकी अमर कीर्ति है और रहेगी। वे इतने सरल, हसमुख, मिलनसार और निरभिमानी हैं कि प्रथम भेंट में ही मिलने-वाला मन और वचन से उनका भक्त और प्रशंसक हो जाता है।

किसी भी बात को समझाने का उनका एक अनोखा तरीका है, जिससे साधारण व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ जाता है। बहुत पुरानी बात है। एक बार मैंने उनसे पूछा—“गाय और भैंस के दूध में क्या अन्तर है? आप लोग गो-दुग्ध को ही इतना महत्व क्यों देते हैं?” हसते हुए बड़े विनोद के साथ उन्होंने बताया—“आप गाय के बच्चे को देखें। वह अपनी माँ का दूध पी कर किस तरह मस्ती से उछल-कूद करता है, उसकी नस-नस फड़कती रहती है, जब कि भैंस का बच्चा माँ के दूध के प्रभाव से प्रायः सुस्त पड़ा रहता है। उसी प्रकार का असर हम लोगों पर भी पड़ना स्वाभाविक है।” किसी को समझाने के इस प्रकार के उनके तरीके को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। इसमें मात्र तर्क नहीं है, एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।

देश और समाज के लिए भगवान् उन्हें शतायु करे।

— ० —

सुप्रसिद्ध नेत्र-चिकित्सक,
कवि एवं साहित्यिक,

डॉ० गोपालकृष्ण सराफ

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’

आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइये, जिसे आप कभी भी पहले नमस्कार न कर सके। आप कितनी ही शीघ्रता करे, पहले उनके ही हाथ ऊपर उठेंगे। एक सकेत देता हूँ। वे वयोवृद्ध है, देश-सेवी है, समाज-सेवी है, लब्ध-प्रतिष्ठ है और समाज में उनका विशेष स्थान है। नमन उनका आभूषण है और अहंकार उनसे उसी प्रकार दूर भागता है, जैसे शकर बाबा से कामदेव। अब तो आप नाम समझ ही गये होंगे। हैं न वे श्री सीतारामजी सेकसरिया ?

मैंने श्री सेकसरियाजी का प्रथम दर्शन सन् १९४५ में किया, जब मैं प्रथम बार कलकत्ता आया था। उस समय मेरी अवस्था २० वर्ष की थी। मैं आगरा मैडीकल कालेज का छात्र था और उस विवाह में आया था, जिसमें श्री सीतारामजी की लड़की विजया और मेरे भाई श्री परमानन्द पोद्दार दामपत्य-सूत्र में अनुबधित हो रहे थे। वह मेरे जीवन का एक विचित्र अनुभव था। ३० वर्ष पहले के युग में कुल ग्यारह व्यक्तियों की बारात थी और मेरे फूफा श्री महावीरप्रसादजी पोद्दार की आज्ञानुसार मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ था। विवाह जिस सादगी से हुआ था, उसकी कल्पना आज भी कठिन है। उसी समय मैंने पहली बार पूज्य महात्मा गाँधीजी के भी दर्शन किये। वर-वधू आशीर्वाद के लिए मोदपुर आश्रम गये, मैं भी साथ गया। मैंने भी बापू की चरण-धूल ली और उनका हस्ताक्षर भी। मैंने बापू को सदेश लिखने को कहा और उनके सचिव श्री प्यारेलाल ने तत्काल कहा—“उसके पाँच रुपये लगेंगे।” मैंने स्वीकारा और बापू से प्रार्थना की कि वे हस्ताक्षर के साथ कुछ आदेश भी लिख दें। वही पूज्य फूफाजी श्री महावीरप्रसादजी पोद्दार खड़े थे। उन्होंने तुरन्त बापू से कहा—“यह भला आदमी खादी नहीं पहनता।” झट बापू ने लिख दिया—“खादी पहनो”। मैंने उनकी तस्वीर पर हस्ताक्षर भी कराये। बापू का यह दर्शन जीवन में पहली एवं अंतिम बार हुआ और इसके लिए मैं पूज्य फूफाजी और श्री सेकसरियाजी का मदा आभार मानता हूँ। उनके कारण ही मैंने वह अवसर प्राप्त किया।

इतना ही नहीं, विवाह के समय अनेकानेक महान् व्यक्तियों के दर्शन और हस्ताक्षर प्राप्त हुए, जिनमें विशेष उल्लेखनीय हैं सर्वश्री गोविन्दवल्लभ पंत, सरदार

बलभमाई पटेल, आचार्य नरेन्द्रदेव, गान अब्दुल गफ्फार साँ, पट्टाभि सीतारामैया, ठक्कर बापा, घनश्यामदाम विठ्ठला आदि। हमारे साथ उमी मगान में उठते हुए उन महान् आत्माओं के साथ जाने भी हुई, जो अभी तक जाना में गूँज रही हैं।

मैं दुबारा कलकत्ता आया मन् १९६० में और आते ही श्री सीतारामजी सेकमरिया के दर्शन करने गया और उनका आशीर्वाद ले कर कलकत्ता को मैंने अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। उमी वक़्त में मैंने निःशुल्क नेत्र-चिकित्सा लगाना आरम्भ किया। अब तक मैं प्रत्येक वर्ष नेत्र-चिकित्सा लगाता आ रहा हूँ। मेरे अनेक नेत्र-चिकित्सों का उद्घाटन भी सीतारामजी ने किया है। यह उनकी रचि-विस्तृतता का प्रमाण है।

कई बार लायन्स क्लब की मीटिंगों में वे गये और वहाँ मदा उन्होंने हिन्दी में भाषण देने पर जोर दिया। उनके कहने का यह असर हुआ कि अब कलकत्ता के बहुत से लायन्स क्लबों में कार्यवाही हिन्दी में होने लग गयी है और हिन्दी में बोलने का सकोच निकल आ गया है। हिन्दी भाषा के प्रति उनका प्रेम सगहनीय है। स्वाधीनता-संग्राम की उनकी आप-धीनी जाने उनके मुँह में मुनने में बहुत आनन्द आता है। लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं में भी वे रचि लेते हैं। अपनी गहरी मूँझ-बूँझ और पैनी दृष्टि में वे उलझनों को सहज और अनायास मुलझा देते हैं।

कला के प्रति उनका प्रेम देखना हो तो किसी कलात्मक कार्यक्रम के बाद उनसे बात करिये। वे वच्चों की भाँति गद्गद् और विभोर हो जाते हैं। भार्तीय मस्कृति मसद् में एक बार वर्षा-वन्दना के कार्यक्रम के बाद के उनके उद्गार सगहनीय थे। इस वृद्धावस्था में भी उनका स्वभाव वच्चों की भाँति सरल, निगुल और मधुर है। वे सचमुच वैदेही हैं, योगी हैं। उनके विचार ऐसे हैं, जैसे कभी उलझे ही नहीं। "वसुधैव कुटुम्बकम्" उनका धर्म है। उनको सब प्रिय है, सब को वे प्रिय हैं। ऐसे पुरुष धरती पर युगो-युगों के बाद अवतरित होते हैं। मुझे कलकत्ता में रहने का सब से बड़ा लाभ यही हुआ कि श्री सीतारामजी से मिलने का सीभाग्य बार-बार मिलता रहता है—कभी भार्तीय मस्कृत मसद् में, कभी मगीत कला मन्दिर में, कभी लायन्स क्लब में और कभी नेत्र-चिकित्सा शिविर में। उनके दर्शन मात्र से जो प्रेरणा मिलती है, वह बतायी नहीं जा सकती, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। भगवान् से प्रार्थना है कि वह उन्हें दीर्घायु करे जिससे समाज अधिकाधिक लाभान्वित हो सके।

सुप्रसिद्ध समाज-सेवी और राष्ट्र-कर्मो,
प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ

श्री राधाकृष्ण नेवटिया

प्रदीप-पुरुष

आज मे पचाम साल पहले की बात है, जब श्री सीतारामजी से मेरा प्रथम परिचय हुआ था। मैं अनेक कार्यक्रमो मे उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ काम किया है। उस समय रूढियो मे फमे समाज मे सुधार की चर्चा को भी बहुत बडा अपराध समझा जाता था। एक विवेकहीन समूह के हाथ मे समाज की वाग-डोर थी, उसी के डगारो पर समाज नाचता था। किन्तु परिवर्तनशील प्रकृति का तकाजा कुछ तरुण-मन अनुभव कर रहे थे। कितनी ही रूढिया उन्हे असह्य हो रही थी। इस आन्तरिक प्रेरणा से धीरे-धीरे नये विचारो की भूमिका बनी। युवको का एक मगठन बना। समाज-सुधार करने की भावना पैदा हुई। युवक सेकमरियाजी उस मगठन मे एक विशेष व्यक्ति थे। दुखी और निराश बाल-विधवाओ की करुणाजनक स्थिति, विरादरी के प्रत्येक कार्य मे होने वाला अपव्यय, वेमेल विवाह और ऐसी ही दूसरी कुप्रथाएँ समाज पर हावी थी। उनके विरुद्ध खडे होने और साहसपूर्वक सभी बुराइयो को हटा कर समाज की नवीन रचना का सकल्प युवको ने किया। योजना बनी। कार्य शुरू हुआ। नये और पुराने के नाम पर सघर्ष छिडा। सब मे बडा कार्य बाल-विधवाओ के पुनर्विवाह का था। विधवा को पुन सधवा के सारे अधिकार देने वाले दृढ सकल्पी पात्रो को खोजना था। इसमे बडी कठिनाई थी। रूढियाँ समाज को इतने व्यापक रूप से आतंकित किए हुए थी कि महदय युवक भी उनके विरुद्ध बोलने का साहस नही कर पाते थे। समाज और परिवार का विरोध स्वीकार कर के ही आगे बढ़ने का हौसला करना पडता था। यह बहुत बडे सघर्ष का कार्य था। यह गुरु भार उस समय के विशिष्ट युवक कर्मी स्वर्गीय बालकृष्ण जी मोहता को सौपा गया। उन्होने समझा-बुझा कर झरिया के लील्हा परिवार के एक युवक को एक विधवा के साथ पुनर्विवाह करने को तैयार किया। यह ऐतिहासिक विवाह स्व० छाजूराम चौधरी के मकान पर करना तय किया गया। विवाह के दिन चौधरी भवन के सामने हजारो रूढिवादियो ने विरोध-प्रदर्शन किया, नारे लगाये, धर्म का भय दिखाया, जातिच्युत करने की धमकी भी दी, पर युवको ने इन सब की कोई परवाह नही की। विवाह ठाट-ठाट ने सम्पन्न हो गया। मुझे स्मरण है कि विवाह के दूसरे ही दिन विशुद्धानन्द विद्यालय

के हाल में इन स्त्रियाँ की एक विराट् मभा ने निश्चय किया कि जिन विवाहों को रोकने का पूरा प्रयत्न किया जाय। उस प्रयत्न का प्रभावशाली बनाने के लिए इस मभा ने समाज के वारह व्यक्तियों के जालि-वहिनार को धोषणा भी की, जिनमें श्री मेकमरियाजी भी थे। उन वारह व्यक्तियों को निमंत्रण करना समाज ने बन्द कर दिया। यहाँ तक कि उन व्यक्तियों की धर्मपत्नियों को उनसे पीछर-वालो ने भी अपने घर बुलाना बन्द कर दिया। उस प्रकार परिवारों का प्रेम-मवध भी एक प्रकार में भग हो गया।

प्रारम्भ में ऐसे साहसी युवक भी-गवान्नी ही थे। तथापि साहस में नाश बढ़ता गया और एक के बाद एक विधवा-विवाह होने लगे। पुगना समाज डगमगाने लगा, नये आदर्श के अनुयायी बढ़ने लगे। उस सफलता में उत्साहित होकर इन युवकों ने मुधार के दूसरे कार्य जैसे 'पर्दा हटाओ' को भी रूप देने का निश्चय किया। उस विचार का प्रचार शुरू किया कि पर्दा-प्रथा सम्प्रदाय, सम्पत्ति और स्वास्थ्य के लिए निश्चय ही हानिकार है। इसके साथ ही स्त्रियों को अप्रत्यक्ष, जैसे मृतक विरादरी भोजादि को रोकने का प्रयत्न भी हुआ और नफरत हुआ। विदेश-यात्रा के विरुद्ध जबर्न लदी थोथी धारणा भी हटायी गई क्योंकि शिक्षा एवं व्यापार की उन्नति में इसके कारण भयानक रुकावट थी। उस समय के उच्च-शिक्षित युवक स्वर्गीय कालीप्रसादजी खेतान को विदेश जा कर वैरिस्टरी पढ़ने के कारण ही वहिष्कार का कुफल भोगने को विवश होना पड़ा था। तर्जुन मगठन ने उन्हें अपना कर इस दिशा में भी मुधार का तीव्र आंदोलन आगे बढ़ाया।

इन कार्यों में समाज-मुधार की जो प्रवृत्ति जगी, उसी ने स्वाधीनता-संग्राम के कार्यों में भाग लेने की प्रवृत्ति भी युवकों में जगाई। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र के वहिष्कार का आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें भी यह नवयुवक-दल साहसपूर्वक आगे आया। जब गांधीजी कलकत्ता आये तो उन्होंने स्वर्गीय मी० आर० दाम के निवास-स्थान पर बड़ा बाजार के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं की एक परामर्श-मभा की। उसमें भी श्री मीतारामजी प्रमुख थे। उस वक्त ब्रिटिश सरकार का दमन-चक्र चल रहा था। इसलिए कार्य को सफल बनाने के लिए साहसी, बुद्धिमान और कुशल युवकों की जरूरत थी। योजना बनी। झुण्ड बने। पहले झुण्ड का नेतृत्व सेकमरियाजी ने ही किया और वे जेल में बन्द हो गये। इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। फिर तो झुण्ड-के-झुण्ड नर-नारी इस कार्य में आगे बढ़े और जेल गये।

उनका समाज और राष्ट्र-प्रेम बड़ा सराहनीय है। नारी-शिक्षा तो उनके जीवन का मूल मन्त्र है ही, उन्होंने छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए श्री शिक्षायतन जैसी आदर्श संस्था की स्थापना की। ऐसे ही उदात्त गुणों एवं कार्यों के लिए भारत सरकार ने उनको 'पद्मभूषण' की उपाधि से सम्मानित किया है।

पारब्रह्म परमात्मा से हमारी आंतरिक प्रार्थना है कि हमारे ऐसे महान् नेता को स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन प्रदान करे ताकि हम उनके कार्यों से अधिकाधिक प्रेरणा ले कर सदा ही उनका अभिनन्दन करते रहे।

मुप्रसिद्ध लेखक और पत्रकार,
मासिक 'नया जीवन' के संपादक

श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

जीवन की शोधशाला

श्री सीतारामजी सेकसरिया 'आल इंडिया सेकसरिया' हैं। देश भर के सामाजिक वातावरण में कहीं भी कोई 'सेकसरियाजी' कहे, उससे सब को श्री सीतारामजी का ही बोध होगा। व्यक्तित्व की यह असाधारणता उनके लिए परम्परा-प्राप्त उपलब्धि नहीं, साधना-साध्य उपार्जन है। वे अणु से विराट हुए हैं, नगण्य से अग्रगण्य बने हैं। उनकी इस सफलता का रहस्य यह है कि उन्होंने अपने जीवन को शोधशाला बना लिया, इससे भी आगे वे स्वयं जीवन की शोधशाला—रिफाइनरी—बन गए।

वे जीवन भर दूसरों के लिए नर्स रहे, पर अपने लिए तो जेलर ही रहे। क्षण-क्षण अपने कर्म पर ही नहीं, अपने विचार पर भी उन्होंने कड़ी-कूर निगाह रखी। अपने प्रति दुर्व्यवहार करने वालों को उन्होंने सदा सहा, पर अपने को कभी माफ नहीं किया।

किसी सत्कर्म के लिए रुपये की आवश्यकता थी। सेकसरियाजी ने किमी सत्पुरुष से कहा। उन्होंने एक हजार रुपये तुरन्त दे दिये। जिसके लिए आये थे, रुपये उसके पास पहुँच गये। इस दान में सेकसरियाजी को क्या मिलता था, उल्टे प्रभाव, समय और सम्पर्क साधने में कुछ-न-कुछ व्यय के रूप में उनका भी इसमें अशदान था ही। इसमें कल्मष का दाग तो कहीं नहीं है, पर एक्सरे में तो दाग-धब्बा ही नहीं, नन्ही बूँद भी उभर आती है। उनकी शोधशाला में भी वह उभर आई। रुपया किसी से लिया, किसी को दिया। समाज में प्रभाव पड़ा कि उनके कारण यह कार्य हुआ। इसे भी छोड़े, पर जिसे रुपया दिया, उस रुपये से जिसके कष्ट का निवारण हुआ, वह प्रशंसा करता है और उसे सुन कर जो सुख मिलता है, वह भी तो पाप है। इससे मुक्ति के लिये चिंतन की चेतावनी है कि मन की वृत्ति उस प्रशंसा को सुन कर गौरव अनुभव करने की न हो, हो यह कि यह प्रशंसा अपनी नहीं, उनकी है जिन्होंने धन दिया। अपने तो निमित्त है और यह मान कर झुके रहे कि प्रभु की बड़ी कृपा है, जो उन्होंने मुझे निमित्त बनाया इस सत्कर्म का, क्योंकि लेने वाले को लेना ही था और देने वाले को यह देना ही था। सोचता हूँ, जो अपने प्रति इतना निर्दय है, वही तो सब के प्रति सदय हो सकता है

सुपरिचित हिन्दी अनुवादिका और नाट्याभिनेत्री एष निर्देशिका
हिन्दी मुहावरो की विशेष अध्येता

डॉ० (श्रीमती) प्रतिभा भगवाल

सदा-सजग जीवन

सन् १९४५ में कलकत्ता आने पर पहला परिचय दृष्टा पुण्य बाबूजी में। वह परिचय कैसे दृढ़ से दृढतर स्नेह में परिवर्तित होना गया, यह आनन्दपूर्ण अनुभूति का विषय है। और, उसका श्रेय बाबूजी को ही है। वे महज ही अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति को अपना बना लेते हैं।

इस लम्बे अरसे में उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं की निकट में देखा है। दूसरों का भला करने की उनकी आकुलता सारे मन में अधिष्ठित नहीं है। श्री शिक्षावतन कालेज में अध्यापन के दौरान उनसे छोटे-बड़े मंगलों पर बहस हो जाना मामूली बात थी। वे बराबर यही कहा करते थे—“तुम लोग तब भी नियम कानून को पकड़ कर रखती हो, जब कि उसका खण्डन ही व्यक्ति के हित में हो।” जरूरतमन्द के प्रति उनकी उदारता, कर्म के प्रति उनकी निष्ठा, अपने चार्गे और के जीवन के प्रति उनकी सजगता, नारी-उत्थान एवं नारी-शिक्षा के प्रति उनका सहृदयतापूर्ण दृष्टिकोण और छोटेपन के प्रति क्षोभ व्यक्तिगत रूप में मुझे बहुत प्रिय है।

आज उनकी ८२ वीं वर्षगांठ पर बाबूजी को मेरा आंतरिक नमन और श्रद्धा-जापन। वे और बहुत बरसों हमारे बीच रहे, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है और मैं उनका प्रिय काम कुछ कर सकूँ, यही कामना है।

— ० —

सुप्रसिद्ध उद्योगपति,
दानशील समाज-सेवी

श्री राधाकृष्ण कानोड़िया

असाधारण !

पूज्य सीतारामजी, जो १ मई, ७४ को ८२ वर्ष पूरे कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति होते हुए भी इतने बड़े कैसे बने, इसके मेरे विचार में निम्न कारण है

सीतारामजी अत्यन्त परिश्रमी हैं। जिस कार्य को वे हाथ में लेते हैं, उसे पूरा कर के ही रहते हैं, चाहे उसमें कितना ही श्रम या समय क्यों न लगे। उदाहरण के लिये महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलनों के दौरान वे कब रात को घर आते थे और कब भोजन करते थे, इसका कोई पता नहीं रहता था।

सीतारामजी महात्मा गांधी और सेठ जमनालालजी बजाज के बहुत निकट रहे हैं। अन्य बड़े नेताओं से भी उनका काफी सम्पर्क था। वे अत्यन्त निर्लोभी स्वभाव के हैं। वे चाहते तो कभी भी मिनिस्टर बन सकते थे, पर पद के प्रलोभन से वे हमेशा दूर ही रहे। सीतारामजी को 'पद्मभूषण' की उपाधि मिली। यद्यपि उनकी इच्छा इसे ग्रहण करने की नहीं थी, लेकिन डा० राजेन्द्रप्रसाद के साथ उनका बहुत निकट का सम्बन्ध था और उनका कहना वे नहीं टाल सके।

सीतारामजी बड़े ईमानदार हैं। वे पहले शेयरो की दलाली का काम किया करते थे और उनकी आय भी काफी थी। एक बार भवानीपुर के सराफ परिवार के एक सज्जन का सीतारामजी के मार्फत बहुत बड़ा सौदा खड़ा था, जिसका पता किसी को न था। अचानक उस सज्जन का देहान्त हो गया। श्मशानघाट में सीतारामजी ने उसके पुत्र को सौदे के बारे में बताया तो वह एक बार तो बहुत घबराया। सीतारामजी ने कहा—“घबराओ मत, उसमें बहुत मुनाफा है। सौदा खड़ा है और तुम्हारे कहे बिना मैं उसे बराबर नहीं कर सकता।” उसने स्वीकृति दे दी। तब सीतारामजी ने सौदा बराबर किया। उससे सराफ के लड़के को रु० २,२७,००० मिले। उस समय इतनी रकम बहुत बड़ी समझी जाती थी। यह मन् १९२६-२७ की बात है। यह सारी बात मुझे सराफ परिवार के लड़के ने खुद ने बताई। बाद में सीतारामजी से पूछने पर मैंने इसे सही पाया।

मीतारामजी की सदैव यह धृष्टता रही कि देश की हर लड़की शिक्षित बने। बाबू युगलकिशोरजी बिड़ला के सहयोग से जब आमतौर पर तब में मास्वाडी बालिका विद्यालय खोला गया तो मीतारामजी घर-घर जाते और लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते। आज उनके द्वारा संचालित मस्वाडो में हजारों लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

ये गुण ही माधारण व्यक्ति को समाधारण बना देने हैं।

— ९ —

समाज-सेवी और शिक्षा-प्रेमी,
श्री सीतारामजी के पुराने सहकर्मी

श्री गगाप्रसाद भोतिका

मातृ-हृदय

भाई सीतारामजी के साथ मेरा बहुत दीर्घ काल से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उन दिनों का स्मरण होने पर मुझे बड़ा हर्ष होता है जब हम सब मित्र गण मिल कर सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा संबंधी कार्य किया करते थे।

भाई सीतारामजी को महिलाओं के उत्थान के कार्यों में विशेष रुचि रहती थी। वे बहुत समय तक मारवाडी बालिका विद्यालय के मंत्री रहे। जब उन्होंने स्वराज्य-आन्दोलन में जेल-यात्रा की और मैं विद्यालय का मंत्री बना, तब भी जब कभी वे विद्यालय में आते, बालिकाएँ मंत्रीजी कह कर ही उन्हें संबोधन करती थी। इससे पता चलता है कि उनका बालिका विद्यालय से कितना प्रेम था। बाद में श्री शिक्षावतन स्थापित हो जाने पर यद्यपि वे उसके मंत्री नहीं रहे, पर उनका प्रेम विद्यालय से बराबर बना रहा।

महिलाओं के कार्य में विशेष रुचि रहने के कारण ही जिन दिनों महिलाओं द्वारा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर पिकेटिंग की जाती थी, उसकी देखरेख का भार भी उन्हें ही सौंपा गया था।

अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हुआ मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें दीर्घजीवी बनावे।

— ० —

सुपरिचित समाज-सुधारक,
श्री सीतारामजी के अनन्य मित्र

श्री मोतीलाल लाठ

त्यागमय योग

‘ज्ञान-वर्द्धनी मित्र मंडली’ नाम की जो सस्था बनी थी, उम्मी से हमारी मित्रता शुरू हुई थी, जो दिन-पर-दिन बढ़ती ही गई। उसके बाद तो कलकत्ता के बड़ा बाजार में, जहाँ भारवाडियों की ज्यादातर वस्ती है, कई सस्थाएँ बनीं और समाज-सेवा और देश-सेवा का बहुत कुछ काम हुआ। उन सब कामों में स्व० भाई वसन्त-लालजी मुरारका और भाई सीतारामजी सब से आगे रहा करते थे।

उम वक्त समाज रूढ़ियों में डूबा हुआ था, देश अंग्रेजों का गुलाम था। इन दोनों को आजाद करने में भाई सीतारामजी का पूरा त्यागमय योग था। वे कभी किसी भी सुधार-कार्य में पीछे नहीं रहे, आगे ही आगे रहे। आज वे ८२ वर्ष के हो गए हैं। तब भी देश और समाज की सेवा में बराबर लगे रहते हैं।

भगवान् उनको और लम्बी आयु प्रदान करे, जिससे हमारे देश और समाज को उनकी सेवा मिलती रहे।

— ० —

राष्ट्र-कर्मों और समाज-सेवी
श्री सीतारामजी के कर्मठ साथी

श्री मेघराज सेवक

अनगिनत सेवाएँ

आदरणीय सीतारामजी को लगभग ५७ वर्ष मे मैं करीब से देखता आ रहा हूँ। उनके साथ, उनके सकेत पर सार्वजनिक कार्य भी करता रहा हूँ। मुझे मदा ही उनमे प्रेरणा मिलती रही है।

एक तरफ सीतारामजी सहज सरल व्यवित है तो दूसरी तरफ वे अपने मिद्धान्तो एव सकन्पो मे जिद्दी भी। कथनी और करनी मे वरावर मैंने उन्हे खरा पाया। वे समाज-सेवी है, कर्मठ कर्मो है, सहृदय पर-हितकारी कार्यकर्ता है। मेरे लिए तो सब तरह से मार्ग-दर्शक है।

कलकत्ता के समाज मे सीतारामजी की सेवाओ की कोई गिनती नहीं है। देश और समाज के विभिन्न क्षेत्रो मे उन्होने जो और जैसा काम किया है, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। घृष्ट प्रथा का निवारण, मृतक-विरादरी भोज का परिहार, बाल-वृद्ध विवाह का विरोध जैसे समाज-सुधार के कामो मे वे हरदम आगे रहे है। इसी प्रकार खादी-प्रचार का काम उन्होने अपने कन्धे पर खादी लादे घर-घर घूम कर किया है। इतना ही नहीं, उन्होने अपनी धर्मपत्नी स्व० भगवानदेवी को भी सार्वजनिक काम करने के लिये प्रेरित किया।

मित्र-गोष्ठी से भारतीय सस्कृत ससद्, मातृ सेवा मदन से मारवाडी रिलीफ सोसायटी, मारवाडी बालिका विद्यालय से श्री शिक्षायतन की विकाम-दूरियो को सीतारामजी ही तय कर सकते थे क्योकि उनमे अपनो को गले लगा कर काम करने और करवाने की ताकत और तरीका है।

मैं सदा ही उनके दीर्घ जीवन की कामना रखता हूँ, रखता रहूँगा।

— ० —

श्री सीतारामजी की बड़ी पुत्री,
सुपरिचित समाज-सेविका

श्रीमती पन्ना देवी पोद्दार

आसक्ति और विरक्ति का विचित्र समन्वय

मेरा जैशव आपके वात्सल्य की छाया में बीता है। आज आपकी ८२वीं वर्षगांठ पर आपके साथ बिताए हुए दिनों की मीठी और कड़वी स्मृतियाँ मन को कई प्रकार के भावों से आपूरित कर रही हैं। आप मदा आदर्श के पूजक रहे। भक्ति-भाव में चारों ओर से आगे बन्द कर के उम आदर्श तक पहुँचने के लिये आप उसके पीछे ही तीव्र गति में बहे। कर्मकांडी धर्म, समाज-मुद्धार, मातृ-पूजा तथा राजनीति में आपका वही वेग रहा। आसक्ति और विरक्ति का विचित्र समन्वय आप में रहा है—चाहे व्यवसाय के प्रति हो, चाहे राजनीति के प्रति और चाहे परिवार के प्रति हो।

मनुष्य जो कुछ प्राप्त करने के स्वप्न देखता है, उमी की उपलब्धि वह अपने निकटतमों में भी देखना चाहता है। आदर्श के प्रति इस ममता के परिणाम स्वरूप आप दूसरों के प्रति तो कोमल रहे परन्तु अपने निकटतम परिवार वालों के प्रति अविचारी होकर भी अपने आदर्शों की रक्षा करने में ही तत्पर रहें। परिवार वालों के, विशेष कर पत्नी के सहयोग और त्याग के बिना कोई पुरुष महान् नहीं बन पाता। मुझे हमेशा ही इसमें गौरव लगा कि मैं आपके आदर्शों की रक्षा में आप से भी अधिक तत्पर रही।

जो हो, आपकी उपलब्धियाँ सात्विक हैं, सुन्दर हैं, शुभ हैं। ईश्वर से यही कामना है कि आपका यही व्यक्तित्व सदा हमारा पथ-प्रदर्शन करता रहे।

श्री सीतारामजी की दोहित्री

श्रीमती भारती कानोडिया

प्रेरणा

त्वं वृधइद्र पूर्व्यो भूवरहिवस्यसुशने काव्याय ।

परा नववास्त्वमनुदेयं महे पित्रे ददाथ स्वन पातम् ॥—ऋ० ६.२०.११

माता-पिता सन्तान के पालन-पोषण तथा सवर्धन में महान् कष्ट उठाते हैं। उसकी निष्कृति किसी प्रकार नहीं हो सकती। अतः अनन्य भाव से माता-पिता की सेवा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सन्तान का प्रथम कर्तव्य है।

आज शैशव की मधुर स्मृतियाँ मुझे अपने कर्त्तव्य की याद दिला रही हैं। ममता और वात्सल्य के जिन सूत्रों से मैं आप से जुड़ी हुई हूँ, उन पर मुझे अभिमान है। मेरा बचपन आपकी उगली थाम कर बड़ा हुआ। आपके साथ देखे चलचित्र जब-तब मानस-पट पर विभिन्न रंगों की तूलिका से आल्हाद के कुछ चित्र अंकित कर जाते हैं। आप से मिली प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रेरणायें मुझे जीवन में सम्बल प्रदान करती रही हैं। जो कुछ आपने पाया, उसने आपको सब का पूजनीय बना दिया है। जो कुछ आपने खोया, वह आपको गभीर और उत्तरदायी बनाता गया है। ईश्वर के चरणों में मेरी यही विनती है कि आप चिरायु हो और निरन्तर इसी तरह ज्ञान-प्रसारण में तत्पर रहे। आपका कर्म, आपकी वाणी, आपका ज्ञान सदा हमारा पथ प्रशस्त करता रहेगा। आज—

तुमको ही समर्पित चेतना, कर्म, वाणी,
भावनायें, कामनायें भी हृदय की;
ध्यान के कृश सूत्र में सित स्नेह गुफित,
तुम्हें ही सविनय समर्पित ॥

—'०'—

मुपरिचित समाज-सेविका,
बाल-मनोविज्ञान की विशेषज्ञा,
अभिनव भारती बाल मंदिर की सम्यापिका मन्त्रिणी

श्रीमती जानवती लाठ

जागृति का इतिहास

प्रिय मिथीजी,

आपने श्री मीतारामजी के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सम्मरण लिखने को कहा तो मानस-पटल पर पुरानी स्मृतियों की अनगिनत झाकिया चित्रवत् उभर आईं। स्मृतियों का ऊहापोह मन को खींच कर दूर ले गया उम काल में, जब समाज में न सिर्फ स्त्री, वरन् पुरुष भी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गुलामी की जजीरो में जडित था। पूज्य ताऊजी के जीवन का इतिहास न सिर्फ मारवाड़ी समाज के विकास का, अपितु हमारे भारत की जागृति का इतिहास है। कितनी जडता थी उम वक्त, कितनी चेतनता की स्फूर्ति है आज।

आज के व्यक्ति के लिए पर्दा-प्रथा, स्त्री-शिक्षा, बाल-शिक्षा आदि समस्याएँ गौण हैं, किन्तु जिन्होंने अवर्द्ध मानस को स्वतंत्र करने और नया मार्ग प्रदर्शन करने की तात्कालिक प्रेरणा दी, वे महान् थे। याद आ रहा है, पर्दावाने घरों में शादी के अवसर पर पर्दा-प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह के प्रथम दिन कैसा अपरिमित उत्साह था आप लोगों में। तिलक और आरती की गई थी, जैसे रणक्षेत्र में कोई योद्धा जा रहे हो। तब मजाक भी किया था मैंने—“वाह भाई, ऐसे मजे हो, जैसे महाराणा प्रताप अकबर से लड़ने मसैनिक युद्ध-क्षेत्र में जा रहे हो। पर आज जब गंभीरता में मोचती हूँ तो लगता है, विरोधी पथ के मध्य सत्याग्रह करना, आते-जाते वर-यात्री की गालिया-लाछनाएँ सहन करना किम एटम बम से कम था ? एटम बम बाहरी तत्वों को नष्ट करता है, तो लाछना और अपमान भीतरी तत्वों को।

चालीस साल पहले मैंने पूज्य मीतारामजी को पर्दा निवारक सम्मेलन के प्लैटफार्म पर पर्दा के विरुद्ध बोलते सुना था। उसी दिन किशोर मन पर ऐसी गहरी छाप पड़ी कि माँ और दादी के लाख प्रयत्न भी मुझ में पर्दा नहीं करवा सके। और, आज जब मुझे किशोर अवस्था के वच्चों पर बोलने या लिखने का मौका मिलता है तो आँखों के समक्ष उस तेजस्वी वक्ता का चेहरा सदा घूम जाता

है, जिसने मेरी अवरुद्ध चेतना में जागृति पैदा की थी। यही याद आती है जयशंकर प्रसाद की कडिया—

विश्व की करुण कामना मूर्ति
स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण
प्रकट करती जो जड में स्फूर्ति ।

न जाने मेरे जैसे कितने किशोर-किशोरियों के जड-सुप्त प्राणों में उन्होंने इसी प्रकार से स्फुरण पैदा किया होगा, अपने आदर्शों की दीप-शिखा से। चिन्तन करने पर लगता है, आधुनिक चेतना से पूर्ण और परम्पराओं के जर्जरित विचारों से मुक्त वे बिल्कुल स्वाधीन पुरुष थे। एक बार उन्होंने जडवत् मानस को चेतना का स्पन्दित स्पर्श दिया, फिर तो महावीर के सार-वचन चरितार्थ होने लगे—
“जो व्यक्ति आगे चल पड़ा, वह मजिल तक पहुँच ही जाता है।”

‘व्यक्ति एक सीमा तक ही अपने नियंत्रण में है, फिर तो वह यववत् चलता है। प्रत्येक उत्थान-पतन में यही मनोवैज्ञानिक सत्य है। सुसुप्त प्राणों को “उठ जाग” का सदेश देकर जागृत करने वाले आप लोग कितने थे? पर चिर नियम है कि विकास के कर्णधार होते हैं कुछ ही तेजस्वी व्यक्ति, जिनके विद्रोह का स्पन्दन स्पन्दित करता है समाज के सुप्त प्राणों को, जिनकी विद्रोही आवाज में झकृत हो उठता है सारा वातावरण। यह परिवर्तन प्रत्येक युग का धर्म है। मैं सीतारामजी को परिवर्तन के स्रष्टा के रूप में मानती हूँ और स्नेह-सिक्त भाव से उनका आदर करती हूँ।

याद आ रहा है कि जब उनके वालीगज स्थित निवास-स्थान पर मिलने गई तो उस शुभ्र-कान्तिमान सौम्य व्यक्ति ने प्रभामिक्त आँखों से सुमधुर भाषा में प्रश्न किया—“तुम क्या पढ़ती हो?” पहला प्रश्न यही था। कितनी गहरी थी उनके मन में स्त्री-शिक्षा की भावना। फिर पूछा—“किससे पढ़ती हो?” “कहा पढ़ती हो”, यह भी पूछा। मेरे यह कहने पर कि “बिरामदे में पढ़ती हूँ”, उनकी जो प्रतिक्रिया हुई, उसे ले कर उन्होंने ‘अग्रवाल’ मासिक में स्त्री-शिक्षा पर एक लेख लिखा। उसमें दर्द-भरे शब्दों में लिखा था—“एक बालिका के लिए पढ़ने का अलग कमरा क्यों नहीं है?” आज के युग में तो यह सामान्य विचार है कि बच्चों के लिए पढ़ने के कमरे अलग हों, पर उस जमाने में लड़कियों की बात तो अलग, लड़कों के लिए भी घर में पढ़ने का कोई नियत स्थान नहीं होता था।

एक दिन मारवाड़ी बालिका विद्यालय के हाल में मन्नोदेवीजी की अध्यक्षता में सभा हुई नारी-जागरण पर। उसमें भी ताऊजी को सुना। मुझे अनुभव हुआ कि नारी-स्वतन्त्रता को वे अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। मैंने जहाँ तक समझा है, उनकी दृष्टि में स्त्री-स्वतन्त्रता मात्र नई पीढ़ी का प्रतीक नहीं, परन्तु एक चिर-कालिक वास्तविकता है। वे मानते रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए स्त्री के स्त्रीत्व को जीवन के वास्तविक मूल्यों के माध्य

प्रतिष्ठित करना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने विचार किया कि स्त्री ऐसी दुर्दशा में क्यों है, शरीर में कोमल होते हुए भी हृदय में विध्वंसिणी और क्षतिजानिनी नागी-जाति क्यों और कैसे पग बन गई? ऐसी मा कल में शौर्यशील मन्तान का निर्माण कर सकेगी? मयन चला, मय पैदा हुआ—स्त्री का अपमान मानव-जाति का अपमान है। उसी निर्वन्धता पुरुष को क्षीण तर के समाज को पग बनानी है। अगैर स्त्री का जीवन उस प्रकार बधा रहेगा तो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सक्ता। जहाँ नागी की यह अवस्था है वहाँ कभी भी क्षतिजानी पुरुष नहीं पैदा हो सकते। समाज को क्षतिजानी बनाने के लिए क्षतिजानी और मेधावी स्त्रियों की आवश्यकता है।

गीतारामजी भावुक कलाकार हैं। प्रत्येक कलाकार अपनी अनुभूतियों की गहराई में निर्मित करता है अपनी प्रतिभा। गीतारामजी की कलान्मय भावना ने न सिर्फ नागी-जाग्रण को नतिमान किया, अपितु उसमें प्राण भरने की चेष्टा भी की। स्त्री-चरित्र के अर्थ को उन्होंने ठीक अर्थ में समझ कर बमंठ पुरुष की तरह उसे रचनान्मक प्रवृत्तियों में लगाने का उत्साह रिया।

अभिनव भारती बाल-मन्दिर की स्थापना की उत्पत्ता हुई तो सब से पहले उनका आशीर्वाद लेने की उच्छा हुई। आशीर्वाद के साथ उनका हृदय ही मिल गया। वे खूब उत्साह और महान् देने लगे। छोटी में छोटी उपनधि को नगझना और बड़ी में बड़ी भूल को माफ कर देना तो मानो उनका स्वभाव ही बन गया है। कार्य-कारिणी समिति ने न जाने कितनी भले की, यहाँ तक कि प्रथम बार जब मिनिट बुक भी न लिखी जा सकी, तो हम कर कहा—“कौन मौखिक कर आता है? काम करते-करते सब आ जाता है, काम ही मित्रता है।” आज भी जब कोई लड़की अपने काम की भूलों को बहुत ज्यादा महसूस करती है तो मैं ताऊजी के ऊपरोक्त शब्द दुहरा देती हूँ। बाल-मन्दिर के काम में उन्होंने हमें सदा ही गीजू भाई की तरह प्रेरणा दी। आज भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है।

पूज्य ताऊजी ने मागवाडी बालिका विद्यालय, मातृ मेवा मदन, श्री शिक्षायतन, आदि के लिए लाखों रुपये इकट्ठे किए, किन्तु सब से कठिन चन्दा उनके लिए अभिनव भारती के श्रियेटर हाल के निर्माण का था। मई का महीना। हम प्रत्येक माता-पिता के घर रुपये इकट्ठे करने जाते थे। तपतपानी गर्मी। चार-पाच मजिन का चढ़ाव। पसीने में तरबतर। फिर भी दो रुपए का, ग्यारह रुपए का चन्दा उनको इतनी खुशी देता था जैसे किसी ने पाच हजार रुपए दिए हों। मैं जब कहती—“ताऊजी, आपको बहुत ही कष्ट हो रहा है।”, तब उत्तर देते—“अरे पगली, मैं तो खादी का गट्टर मिर पर लादे दो-दो रुपये की खादी बिक्री करने घर-घर जाता था। ये माता-पिता कितना सम्मान, कितनी ममता दे रहे हैं, जहाँ बड़े कहलाने वाले लोग तो कई बार मुह पर दरवाजा बन्द कर लेते हैं। काम में कष्ट कैसा?”

आपकी कलाप्रियता का मूर्त रूप है संगीत श्यामला। कितना उत्साह, कितना प्रोत्साहन दिया उस काल में उन्होंने इसकी स्थापना में। उस समय नृत्य-संगीत

के नाम में लोग लाठी मारने आते थे। जगह-जगह आलाचना, जगह-जगह पच्चाजी। ताऊजी और श्री भागीरथजी न होते तो संगीत और नृत्य की इस समस्या का निर्माण मुश्किल ही था।

इस प्रकार स्त्री-स्वातन्त्र्य और बाल-शिक्षा के जिस वीहड मार्ग पर मैं चली हूँ, चल पाई हूँ, उसके विषय में जब कभी सोचने बैठती हूँ तो ताऊजी में मिली प्रेरणा, प्रोत्साहन, पथ-प्रदर्शन के कितने प्रसंग महज ही स्मृति-पटल पर उभर आते हैं। क्या लिखूँ, कितना लिखूँ? लिखा जो लिखने में आ गया, अनलिखा जो मन में ही उठता-उतराता रह गया। सब का स्वर एक ही है—ताऊजी के जीवन का अणु-अणु स्वयं, आशीर्वाद है। यह वरद आशीर्वाद मदा ही बना रहे, यही मेरी, मेरी जैसी हजारों-हजारों बहिनों की हार्दिक कामना है।

आपकी,
ज्ञानवती

— ० —

सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि,
सागर विश्वविद्यालय के उपकुलपति

डॉ० शिवमगल सिंह 'सुगन'

धन्यवाद !

जिम-जिम मे पथ पर स्नेह मिला,
उम-उम राही तो धन्यवाद !

जीवन अस्थिर, अनजाने ही
हो जाता पथ पर भेल कही,
मीमित पग-डग, लम्बी मजिन
तय कर नेता कुछ घेन नही।

दाए-बाए सुग-दुग चलते,
गम्मुख चलता पथ का प्रवाद,
जिम-जिम मे पथ पर स्नेह मिला
उम-उम राही को धन्यवाद !

सामो पर अवलम्बित काया
जब चलते चलते दूर हुई,
दो स्नेह-शब्द मिल गए, मिली
नव, स्फूर्ति थकावट चूर हुई।

पथ के पहचाने छट गए
पर साथ-साथ चल रही याद
जिस-जिम से पथ पर स्नेह मिला
उम-उम राही को धन्यवाद !

जो साथ न मेरा दे पाए
उनसे कब मूनी हुई डगर,
मैं भी न चलू यदि तो क्या,
राही मरे लेकिन राह अमर।

इस पथ पर वे ही चलते हैं
जो चलने का पा गये स्वाद,
जिस-जिस से पथ पर स्नेह मिला
उस-उस राही को धन्यवाद ।

कैसे चल पाता, यदि न मिला होता, मुझको आकुल अन्तर ?
कैसे चल पाता यदि न मिलते चिर-तृप्ति अमरता-पूर्ण प्रहर ?
आभारी हूँ मैं उन सब का, दे गए व्यथा का जो प्रसाद
जिस-जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस-उस राही को धन्यवाद ।

— ० —

द्वितीय खण्ड

जीवनी

जीवनी-लेखन का कार्य बड़ा दुःसह होता है, चाहे ध्वनित स्वयं लिखे, चाहे दूसरा कोई लिखे। जहाँ गद्य-लेखन में सकोच के कारण अपूर्णता रह जाती है, वहाँ दूसरे के लेखन में अतिशयोक्ति की सम्भावना होती है।

श्री मोतारामजी ने अपने भाषणों में, लेखों में और डायरियों में बहुत कुछ कहा-लिखा है, परन्तु अपने जीवन की घटनाओं एवं परिस्थितियों के बारे में लगभग नहीं के बराबर ही। उनके पास स्मरणों की अपार सम्पदा है। जो स्मरण उन्होंने लिखे हैं, और जो वे बातचीत के मध्य बनाते रहते हैं, वे बहुत ही रोचक और प्रेरक होते हैं। काश इमो प्रकार वे अपने जीवन की घटनाओं के बारे में कहते-लिखते। परन्तु इस मामले में उनका सकोच कुछ विशेष ही है। अपने श्रमाओं और उपलब्धियों तथा सफलताओं और असफलताओं के बारे में वे सोचते तो अवश्य ही होंगे, परन्तु आत्म-साक्षात्कार के एकाकी एवं अन्तरंग क्षणों में भी उनके बारे में कहीं भी उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। डायरी लिखते समय जब कभी आत्म-साक्षात्कार के क्षण आये, तब भी उन्होंने अधिकतर अपनी दुर्बलताओं, त्रुटियों और असफलताओं का आत्म-विश्लेषण कर पश्चात्ताप करते हुए प्रभु से उनको दूर करने की प्रार्थना के साथ ही छोड़ दिया है।

इस स्थिति में उनकी जो जीवनी यहाँ प्रस्तुत की गई है, उसमें कुछ छूट गया हो, कुछ बढ़ा कर कह दिया गया हो, यह सम्भव है ही। वैसे, जो कुछ बातें उनसे सुनी गई, उनके मित्रों से पूछी और जानी गई तथा उनकी डायरियों में मे ध्यान कर ढूँढी जा सकी, उनके आधार पर ही यह जीवनी लिखी गई है। यदि इसमें कोई त्रुटि, अभाव या अतिशयोक्ति रह गई है तो उसके लिए हम उनसे तथा पाठकों से क्षमा चाहते हैं।

जीवनी के लिये सामग्री-सफलन में कुमारी कमला शास्त्री और श्री निर्मलकुमार श्रीवास्तव से जो सहयोग मिला है, उसके लिए हम उन दोनों के आभारी हैं।—सम्पादक

स्थान और स्थिति :

राजस्थान के जिस अंचल को शेखावाटी कहा जाता है, उसका नाम सारे भारतवर्ष में फैला हुआ है। वहाँ के वैश्य समुदाय के लोग सैकड़ों वर्ष पूर्व जीविकोपार्जन के लिये व्यापार-व्यवसाय की खोज में जिस प्रकार साहस पूर्वक कठिनाइयों को झेलते हुए और बाधाओं को पार करते हुए देश के कोने-कोने में गये तथा अपनी हिम्मत, सूझ-बूझ, परिश्रम, चरित्र, चातुरी, सादगी, मिलनसारिता और कष्ट-सहन की क्षमता से वहाँ व्यापार जमाने में सफल हुए, उसका एक अपना इतिहास है। जहाँ इस समुदाय के हजारों-हजारों लोगों ने व्यापार-व्यवसाय और उद्योग-धंधों का विकास कर धन-सम्पदा बढ़ाने में ही सिद्धि-प्रसिद्धि अर्जित की, वहाँ बहुत थोड़े से लोगों ने ही राष्ट्र और समाज की सेवा के इतिहास में विशिष्ट स्थान अर्जित किया। ऐसे लोगों में सब से ऊपर नाम है स्वर्गीय सेठ जमनालालजी बजाज का और उसके बाद जो दूसरा नाम आता है, वह है श्री सीतारामजी सेकसरिया का। इन दोनों विशिष्ट पुरुषों ने मारवाड़ी समाज की उन्नति और विकास के कार्यों से आरम्भ कर देश-व्यापी जागृति, सुधार, राष्ट्रीय स्वतंत्रता सम्बन्धी सभी आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया—अपना सब कुछ त्याग कर समाज और देश की सेवा में ही अपने को अर्पित कर दिया। स्वर्गीय श्री जमनालालजी सीकर के निवासी थे और श्री सीतारामजी नवलगढ़ के।

जिस नवलगढ़ का नाम आज भारतवर्ष के बड़े-बड़े उद्योगपतियों की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है और इस सन्दर्भ में जिसका नाम भारतवर्ष के बाहर भी पहुँच चुका है, उसी की कोख से श्री सीतारामजी जैसा त्यागी और सेवा-समर्पित व्यक्ति भी पैदा हुआ। वहाँ के एक साधारण अग्रवाल परिवार में १ मई मन् १८६२ में इतका जन्म हुआ था।

पारिवारिक पृष्ठभूमि और बाल्यकाल :

पितामह वृद्धिचन्द्रजी तीन भाई और दो बहिन थे। वे ही सब से बड़े थे। बड़े उदारमना और कर्मठ व्यक्ति। गाववालों पर उनकी दया और बड़प्पन का बड़ा सिक्का था। उस समय जब कि पास के गावों की यात्रा भी कठिन थी, विदेशों की बात तो कोई सोच भी नहीं पाता था। तभी दादाजी ने चीन की यात्रा की। अठ्ठाई-तीन वर्ष तक वहाँ रहे। उन दिनों के हिसाब से प्रचुर सम्पत्ति अर्जन कर लीं। वे सब के शुभचिन्तक थे, किसी का भी काम निकालने के लिये

वे सदा उद्यत रहते थे। बन्धु-बान्धवों और इष्ट-मित्रों की ग्लानि के अनेक कार्य उन्होंने स्वयं हानि सह कर भी किये थे। कभी उन्होंने एक मुनार की हवेली गांव के ठाकुरों के निषेध पर भी अपने नाम से बनवाई और ठाकुर का क्रोध भडकने पर अपने शान्त स्वभाव और मुन्दर तकों द्वारा उसे भी जीत लिया। दृढ़ निश्चयी वे इतने थे कि उनका जो मन होता, वही किया करते। किसी में प्रभावित न होना और सर्वदा दया करना ही उनकी आदत थी। उनकी नेकनीयती ही मेकमरिया परिवार की प्रतिष्ठा का कारण बनी। छत्तीस वर्ष की अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनके एक मात्र पुत्र (सीतारामजी के पिता) श्री नथमलजी अठ्ठाई वर्ष के ही थे।

दादी भी ममता और शील की प्रतिमूर्ति थी। तेज बोलना तो वह जानती ही नहीं थी। सब में मधुर भाषण और विनम्र व्यवहार के कारण वह भी अपने पीहर और गसुराल में सब की प्रिय पात्रा थी। गांव में उनकी सब में पटती थी। मा का स्वभाव जग तेज होने पर भी बालक सीताराम ने उन दोनों में कभी अनबन नहीं देखी। ऐसी थी दादी जिसकी एक मात्र छत्र-छाया बालक सीताराम पर रही। खाना नहीं पाने पर मा बिगड़ती तो बालक दादी की गोद में छिप जाता। इस प्रकार सरल, स्नेही, कोमल-चित्त दादी पौव को गिर पर चढ़ाये रखती। वे जब गोपीनाथजी के मंदिर जाती तो बालक सीताराम भी उनकी उगली पकड़ कर साथ जाता। कथा-वार्ता और स्नान-ध्यान सब में दादी-पौव का साथ रहता। ६० वर्ष की उम्र में वे भी परलोक-गत हो गईं।

बालक सीताराम तब सात वर्ष का था। दादा-दादी के गुण और स्वभाव का उस पर गहरा असर पड़ा था। उनकी बातें मन में बड़ी गहरी पैठ गई थी। बचपन ही तो था, कोई चीज क्या अथ रखती है, यह समझ तो कितनी होती? जो हो, जो बातें देखी और सुनी, उनकी एक स्वाभाविक क्रिया-प्रतिक्रिया जरूर अन्दर ही अन्दर होती रही, जिसने पर्वर्ती जीवन में अनेक मोड़ दिये।

पिता भी अपने ढंग के विशेष व्यक्तित्व थे। मुक्तहस्त-खर्च और पर-सेवा की धुन के कारण वे न कमा पाते, न बचा पाते। मशहूर मीकरिया हलवाई के लड्डू गांव भर के बच्चों में बाटा करते, अभावग्रस्तों को कपड़े सिलवा कर दिया करते। यह उनकी शाही आदत थी। कलकत्ता आये तो कमाने के लिये, किन्तु प्लेग की महामारी से ग्रस्त एक परित्यक्त रोगी की सेवा करते हुए उन्होंने जीवनमुक्ति पा ली। बालक सीताराम की आयु उस समय पौने-नी वर्ष की थी।

बड़ी मुन्दर, बड़ी नाजूक मा और दुबला-पतला कोमल-सा सुदर्शन बालक सीताराम अब ससार में अकेले रह गये। कुटुम्ब के लोग अलग रहते थे और उनसे सम्बन्ध भी विशेष नहीं थे। सत्ताइस-अठ्ठाइस वर्ष की सुकुमार मा, जिसे दादी हमेशा पलंग पर बिठाये रखती और घर का कोई काम नहीं करवाती तथा बालक जिसने दादा, दादी और पिता के स्नेह-सरक्षण में ससार की रक्षता और कटुता का अनुभव ही नहीं किया, दोनों पर यह मृत्यु वज्रघात-सी हुई। मा का अकेलापन दूर करने के लिए लोगों ने बालक के विवाह की बात सुझाई ताकि मन

अन्य बातों में लगे, सान्त्वना मिले, सहारा हो। इस बात का अमर हुआ और माँ पूरे मनोयोग से बालक के विवाह की तैयारी में जुट गई। दस वर्ष का ही था बालक, जब एक साढ़े-नीं वर्ष की कन्या से उसकी सगाई हो गई।

नियति-चक्र कुछ ऐसा ही था कि बालक सीताराम को अल्पायु में ही संसार के कई दुःखद सत्य देखने पड़े। वह दिन बालक के हृदय में चुभ कर रह गया, जब माँ भावी बहू के लिए कपड़े तैयार कर रही थी कि शाम के वक़्त अचानक उन्हें लकवा मार गया और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। छह दिन वैसे ही रही। सातवें दिन बालक को अनाथ छोड़ वे सदा के लिये चली गईं।

अभाव और अभाव :

बालक अब बिल्कुल अकेला, अनाथ, असहाय। ये कुछ दूर के रिश्तेदार, जिन्हें वह पहचानता भी मुश्किल से। लाड-प्यार में पले बालक को एक के बाद एक हुई इन शीघ्र मृत्युओं ने खूब परखा। पर इन्हीं से आगामी सघर्षों की भूमिका बनने लगी।

प्रश्न उठा—रहे कहा ? नानाजी अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए इच्छा थी उनके साथ रहने की, पर कुटुम्बियों के लिये यह परिवार की प्रतिष्ठा का विषय बन गया कि बालक ननिहाल में न रहे। फलतः दादा के सब से छोटे भाई के पास रखा गया। भावी ने यहाँ उनके धैर्य, सहन-शक्ति और विनम्रता की खूब परख की। वहाँ रहते हुए बालक का जीवन सुखद नहीं हुआ पर उद्दंड भी नहीं हो पाया क्योंकि दादी के अनिवार्य गुण उसमें थे—विनय और शील, जिनके कारण वह हमेशा एक अच्छा लड़का माना जाता रहा।

पुनः विवाह की जल्दी की गई। यह आशंका थी कि मातृ-पितृ विहीन बालक को कौन पुत्री देगा। सगाई टूटने का अपनी भय था। फलस्वरूप तुरन्त ही करीब साढ़े दस वर्ष की उम्र में विवाह हो गया। पत्नी आठ महीने छोटी थी। विवाह क्या होता है, यह समझने लायक उम्र नहीं थी, पर कुछ सुनी-सुनाई बातों को लेकर एक कौतुक अवश्य था। कवर-कलेवा, जुआ, कगन खोलना, सोट-सोटिये के खेल आदि में बालक का मन खूब रमा। उस अवसर पर गाये जाने वाले वधावे, मीठी गालियाँ, मंगल-गीत बड़े अच्छे लगे। विवाह हो गया। बहू घर आ गई और चली भी गई। एक परिपाटी पूरी हुई। पति की बाल्यावस्था और स्वतंत्र आवास की सुविधा न होने के कारण बहू अपने पीहर ही रहती।

इन्हीं दिनों शिक्षा भी साथ-साथ चलती रही। गुरु हिन्दी और हिसाब-किताब सिखाया करते थे। एक अध्यापक और थे, जिनके पास ये अपनी रुचि से धर्म-ग्रन्थों को पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के लिये संस्कृत सीखने जाया करते थे। एक मिडिल-पास मास्टर बाहर से आया था जो डक्कीस रुपये की दक्षिणा पत्र अंग्रेजी का विद्वान् बनाने का आश्वासन देता था। उसके पाम भी ये गये। कुल मिलाकर जो शिक्षा बालक सीताराम प्राप्त कर पाया, वह साधारण व्याज तक का

हिसाब, तार पढ़ने लायक अंग्रेजी, छापे और हाथ की लिपि की काम-चलाऊ हिन्दी ही।

पाठशालाओं में मार बहुत पड़ा करती थी। बालक सीताराम पढ़ने में तेज माना जाता था क्योंकि उसे मार कभी नहीं पटी। कुछ उमरमें विनम्र और मधुर स्वभाव का भी कारण था। वह गांव भर का प्रिय लड़का था। अपने काम को सुन्दर रूप से पूरा करने की धुन उमरमें आरम्भ में ही थी। एक बार माप्ताहिक परीक्षा के लिये रात्रि को दो बजे ही उठकर गुरु के घर चल पड़ा क्योंकि पाठ सुना कर शाबाशी पाने, प्रथम आने की लगन थी। घड़ी नहीं थी। उत्साह और धुन में समय का ज्ञान न रहा। अन्य प्रतिभाशाली छात्र-मित्र के साथ जब यह गुरु के घर पहुंचा तो छत पर कोई परछाई-सी चमकी दीखी। दोनों डर में दुबक कर बैठ गया और परछाई को अपनी ओर आती देख कर 'भूत है' कहने-कहते बेतहाशा भागा।

शिक्षा-समापन पर वे प्रथम तो नहीं, द्वितीय आये। उस जमाने की सर्वोच्च शिक्षा—"कटवा व्याज" का हिसाब—परिस्थितियों वश नहीं हो पाई। उसका उनको सदा अफमोस ही रहा। पाठशाला की पढ़ाई-लिखाई के पश्चात् उन्होंने मेठ चोखानी की गद्दी में जा कर कुछ दिनों हिमाचल-किताब का अभ्यास किया।

धर्मोन्मुखता •

नितान्त अभाव की परिस्थितियों ने मन पर बड़ा असर डाला। मसार रज्जु में सर्प के भ्रम के समान ही मिथ्या लगने लगा। एक मृत्यु, एक लक्ष्य ईश्वर ही रह गया। उनके दर्शन की इच्छा ही जीवन की चरम लालसा बन गई। सारे कार्य, सारे व्यवहार, उसी के प्रयत्न में होने लगे। दिन में त्रिकाल-स्नान, मन्ध्या-वन्दन-पूजन। सूर्योदय पूर्व तारक छाया में कुएं पर स्नान कर गायत्री जाप करते, जल लेकर घर आते, पाठ-पूजा कर मंदिर जाकर शिव-अभिषेक करते। दोपहर में जाप होता। महाभारत, मनुस्मृति, कार्तिक महात्मा, योगवाणिष्ठ जैसे अन्य अनेक ग्रन्थ पढ़ते, उनकी चर्चा करते। ग्राम्बु के महान् पात्र बड़े अच्छे लगते। उनका मन पर बड़ा असर पड़ता। लगता शाम्बु की सारी बातें सच हैं, ईश्वर की वाणी है। अतः उसी को जीवन में उतारने का प्रयत्न करते। सध्या मंदिरों में आरती एवं कीर्तन में कटती। नौ-दस बजे तक जब वह क्रम समाप्त होता तो कुछ देर मंदिर के बाहर बैठ कर ग्राम-ससार की बातें (गपशप) होती।

बालक सीताराम में बचपन से ही झूठ न बोलने का संस्कार था। एक साधु गांव में आया हुआ था। वह वस्त्रहीन रहता था। 'उसके ज्ञान और ब्रह्मचर्य ने जिज्ञासु बालक को बड़ा आकर्षित किया। वह ऐसे किसी सत्गुरु की तलाश में था ही, जो उसे ईश्वर का दर्शन करा सके। उसने साधु से भगवान् का दर्शन कराने की याचना की। साधु ने आश्वासन तो दिया किन्तु यह भी कहा—'उसके लिये और भक्ति करो— योग्यता अर्जन करो'। उसने यह भी बताया कि राम और कृष्ण ही भगवान् नहीं हैं, भगवान् उनसे भी कुछ और ऊपर हैं, कुछ और बड़े

हैं। सरल प्रकृतिवाले बिश्वासी बालक ने इसे स्वीकार कर लिया। फिर तो बड़ी शुद्ध लगन और नियम से भक्ति करता और इसी बात की चर्चा करता। गाव में डाक बटने पर सब लोग एकत्रित होते और बातचीत किया करते। उसी जगह जब उसने इस नई सीखी हुई बात को दृढतापूर्वक कहा तो लोगो ने उसे आर्य-समाजी, आधुनिक, भ्रमित इत्यादि कह कर रोप प्रकट करना शुरू किया। बालक डरता क्यों? उसे तो साधु महाराज ने ज्ञान दिया था। अतः उसने कहा—“साधु महाराज यही कहते हैं। उनसे पूछ लीजिये।” उस भरी सभा में उपस्थित होकर वह साधु अपनी कही हुई बात से डकार कर गया। अन्ध-विश्वासी पर भक्त किशोर सीताराम के मन में इस बात से गहरा झटका लगा। उसे लगा—यह साधु झूठा है और जो स्वयं झूठा है, वह ईश्वर के दर्शन क्या करायेगा। वस, साधु-मन्तो के प्रति अध-श्रद्धा का जो अध्याय आरम्भ हुआ था, वह इस एक घटना से ही समाप्त हो गया।

स्नेह की रिक्तता और दुःख के कारण मन फिर भी ईश्वरोन्मुख ही रहा। अतः धार्मिकता चालू रही। गोपीनाथजी के मन्दिर का बड़ा ऊँचा और सुन्दर शिखर देख कर ही हृदय नत हो जाया करता। शिव-मन्दिर में ब्राह्मण वर्ग के अलावा कोई नहीं जा पाता था, इसलिये भक्त बालक वातायन से झाँक कर ही दर्शन करता। रामदेवजी (जो चमारों के देवता माने जाते थे) के मेले में सब में बड़े प्रेम से मिलता, उत्सव मनाता किन्तु मेले के बाद फिर उन्हीं अछूत समझे जाने वालों को छूने से परहेज रखता। छू जाय तो स्नान करता। भूल से भी अगर झूठ निकल जाता तो एक गायत्री-माला जप कर प्रायश्चित्त करता। यहाँ ज्ञान-अज्ञान का प्रश्न नहीं था, वस, जीवन को शास्त्र-सम्मत शुद्ध बनाने का प्रयत्न था। शास्त्र की बातें अटल लगती थी, सच्ची लगती थी। चमड़े का जूता न पहन कर खड़ाऊ पहनता, काली किनारी की धोती नहीं पहनता क्योंकि उसमें नील लगती और नील में जीव-हत्या होती थी। चूल्हे में जो लकड़ी जलाई जाती, वह धो कर व्यवहृत होती, चौके में यदि बिल्ली घुस आती तो रमोई भ्रष्ट समझ ली जाती क्योंकि बिल्ली मासाहारी जीव थी। ऐसी बाह्य शुचिता, ऐमा आंतरिक अध्यात्म। वेद-शास्त्र की चर्चा, रामायण आदि धर्म-ग्रन्थों का पाठ ही जीवन था।

किशोरावस्था

इस प्रकार बारह से अठारह वर्ष तक की किशोरावस्था साधारण बच्चों की तरह खेल-कूद, लौकिक अनुराग-विराग में न बीत कर कड़े नियमों की शृंखला में बड़ी ईश्वर को पाने के प्रयत्न में बीती।

वह प्यार जो दादी एक झलक दिखा कर लुप्त हो गई, वह लाड जो माँ ने दिया, वह स्नेह और आत्मीयता जो पिता से प्राप्त हुई, सब इतना ज्यादा था कि उनका अभाव अन्य किसी वस्तु से पूर्ण नहीं हो सका। वही जब बलात् छीन लिया गया तो बचा ही क्या था सिवा भगवान के, जो सब का महाग है, सब का अपना है। अपने कहलाने वाले लौकिक लोग यह कैसे स्वीकार कर लेंगे

कि संरक्षण-हीन उस बालक पर उनका कोई अधिकार है, या उसका उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं। फलस्वरूप बालक गीताराम को अनेक निन्दा-मनुषियों का सामना करना पड़ा। एक वैश्य बालक का व्यापार में यत्नित रहता, अर्थोपार्जन न कर सकना बहुत ही बुरा समझा गया और हर तरह में दबाव दिया जाने लगा कि वे अर्थोपार्जन का कोई कार्य करें, जब कि स्वयं बालक का विचार यह था कि "नानाजी के पास जगा दादा की रकम के व्याज के मान रुपये १२ महीने मिलते हैं और गुर्च दग रुपये का ही है। भगवान् किसी तरह वस नान रुपये का और प्रबन्ध कर दे तो जीवन शांतिपूर्वक भजन-पूजन में बिताया जा सके।"

इस तरह उनकी किशोरावस्था धर्मोन्मुख होने के कारण अन्य किशोरों से बिल्कुल भिन्न रही। मन पर सदा ही धर्म-ग्रन्थों तथा विद्वानों के उपदेशों और भाषणों का भाविक प्रभाव रहता। हर मुन्दर स्त्री को देव कर मा की याद आती और मन निकपट स्नेह और श्रद्धा में डूब जाता। जब उनकी अवस्था के अन्य किशोर, खेल-कूद आदि में समय बिताते तो यह किशोर एक वृद्ध मज्जन के पास बैठ कर रामचरित मानस का पाठ सुनता। होनी एवं अन्य अवसरों पर जब दूसरे बच्चे गन्दी-गन्दी गालियाँ देते, मजाक करते तो यह किशोर सम्मृत ग्रन्थों में चुन-चुन कर रोज नियम-पूर्वक एक श्लोक याद करता और उसे अपने एक मित्र को सुना कर घर आता।

उस दादा के यहाँ कोई तीन-माह तीन साल तक रहना पड़ा। नत्पण्णान् कुछ योग्य और बड़ा हुआ समझ कर नानाजी ने उसे फिर अपनी पुगती हवेली में ला कर बसा दिया। एक दूकान भी करा दी। वह चूँकि काम करने में अममर्थ माना जाता था, अतः दूकान माझे की हुई। वे दूकान पर जाते-बैठते पर यहाँ भी दया-धर्म व्यापारिकता पर हावी हो जाता। दूकान के बाहर अनाज पड़ा रहा करता। गाय आकर खानी तो हटाते नहीं लेकिन माझेदारों के दर में उठ कर अन्दर चले जाते, जैसे कुछ देगा ही न हो। ज्यादा दिनों तक इस प्रकार चलना असंभव था। दूकान में घाटा लगने लगा और कुछ मन भी नहीं लगा। अतः लोगों को प्रमाण-पत्र मिल गया कि यह लड़का काम कर ही नहीं सकता। बनिये के बेटे के लिये व्यापार न कर पाना अति लज्जाजनक बात हुई।

गृहस्थी और सपथ •

इतनी बड़ी पैतृक हवेली में अकेले ही रहते। पत्नी यद्यपि घर के कार्यों में बड़ी होशियार थी, किन्तु मारी व्यवस्था ठीक न होने के कारण अधिकतर अपने पिता के घर ही रहती। बचपन के लाड-प्यार और मारे दिन खाने के ही आग्रहों के कारण खाने-पीने की कुछ राजसी आदतें पड़ गई थी और यहाँ समस्या हुई कि खाना कौन बनावे और कई बार तो क्या बनावे, यह भी समस्या उठ खड़ी होती क्योंकि घर में कोई सामान ही नहीं होता। ऐसी ही परिस्थितियों में भूख की व्याकुलता पर पकी निम्बौलिया खाकर भी काम चलाया और

जाले साफ करके महीनों पुराने लड्डू भी खाये। जिस बालक ने बचपन में अभाव जाना ही न था, जिसे ज्यादा और अच्छा खाने के लिये परेशान कर दिया जाता था, न खाने पर मा तो मारती भी, उसी ने परिस्थितियों के बदलने पर उन्हें इतनी शांतिपूर्वक स्वीकार किया कि उसे वे छह महीने पुराने लड्डू और निम्बीलिया भी बड़ी स्वादिष्ट लगी और काम चल गया। कोमल शरीर, राजमी खान-पान की आदतें। फिर, खाना बनाना न जानने के कारण उल्टा-सीधा काम चलाने को स्वास्थ्य वरदास्त नहीं कर पाया। जब भयकर टाइफाइड ने उन्हें आक्रांत कर लिया, इक्कीस दिनों तक क्या हुआ, उन्हें ठीक होश ही नहीं रहा।

वह जीवन अनेक उथल पुथल और सघर्षों का था। किशोर सीताराम आगामी बड़े सघर्षों और परिवर्तनों के लिये तैयार हो रहा था। बचपन में उसने नितान्त सम्पन्नता जानी। दादा द्वारा चीन से लाये साटिन के ही उसके कपड़े होते, उमीके गद्दे-तकिये तक। अभाव क्या होता है, उसे तब पता चला जब दीवाली पर रुपये द्वारा पूजन करने की आवश्यकता हुई और पाम में रुपये नहीं। बहुत हिम्मत कर पास के एक सम्पन्न ब्राह्मण के पास गये, जिसकी उन्होंने उनके ब्राह्मणत्व के कारण बहुत सेवा की थी। उसने भी टका मा जवाब दिया कि दीवाली को रुपये नहीं दिये जाते। निराशा और ग्लानि तो हुई पर ऐसे छोटे-मोटे सघर्षों ने उन्हें झुकाया नहीं। नियति ने आरम्भ से ही उन्हें जो अभाव दिये थे, उनके सामने अन्य अभाव क्या गुरुता रखते? जीवन के बाह्य सघर्षों को आंतरिक अध्यात्म द्वारा भुलाने का यत्न करते किन्तु घर में एक पत्नी भी थी, जिसके प्रति कुछ दायित्व था, कुछ सांसारिकता की आवश्यकता थी। पत्नी चतुर थी। उसने रुपये का प्रवन्ध कर लिया और काम रुका नहीं।

किशोरावस्था की बात है। उनकी उम्र १८, १९ वर्ष की होगी। पहली पत्नी का देहान्त हो गया। उससे एक पुत्र हुआ था, जो जीवित नहीं रह सका था। इतने दिनों का साथ था, अतः मोह होना उस व्यक्ति के लिये स्वाभाविक ही था, जिममें भावुकता भरी थी। उसकी मृत्यु पर हुआ दुख तब बहुत बढ़ गया, जब कि उसकी मृत्यु के पच्चीस दिन के अन्दर ही पिता के मामाजी ने दूसरा विवाह करा दिया। किशोर सीताराम उनका आदर करता था। उनमें डरता भी बहुत था। अतः प्रतिवाद तो नहीं कर पाया, पर नई पत्नी से बात भी करने की इच्छा नहीं हुई। उस नवागता की उम्र साढ़े ग्यारह वर्ष की थी और तब सीताराम की १९ वर्ष। श्वसुर गणपतलालजी सुरेका सम्पन्न तो थे किन्तु किसानी ढंग का कार्य करते थे। वैसे घर में पत्नी होने के कारण नवागता बालिका पत्नी कुछ गवारू ढंग की ही थी। सीताराम जब छूआछूत और धर्म-कर्म का विशेष ख्याल रखता, वह कुछ मानती ही नहीं थी क्योंकि कुछ जानती ही नहीं थी। अब लगा “कि इसके साथ कैसे रहूँ—या तो यह मरे या मैं मरूँ, और यह क्यों मरे, मैं ही मरूँ तो क्लेश मिटे।” दूकान का काम भी खत्म हो गया था। अयोग्यता के प्रमाणपत्र के साथ गांव भर में चर्चा हो गई थी कि यह लड्डू का काम नहीं कर सकता, साधु हो जायेगा। इन सब बातों से बड़ा क्लेश पहुँचा और वह भक्त

तरुण बड़ा दुखी रहने लगा। निन्दा और चर्चा में बचने के लिये, अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिये उमने तब निश्चित किया कि वह भी कलकत्ता जायेगा। इच्छा बस यह बता देने की ही थी कि “मैं काय कर सकता हूँ, असमर्थ और अयोग्य नहीं हूँ। यह गांव वालों को दिखा दिया जाये और उतना-सा कमा भी लिया जाये कि बाकी जीवन जातिपूर्वक ईश्वरगंधना में बीत सके।”

अपने गांव नवलगढ़ और वहाँ के लोगों में बड़ी आत्मीयता थी। वहाँ का जीवन उसके रोम-रोम में बसा था। वहाँ कुछ ऐसे महापुरुषों में संपर्क स्थापित हो गया था, जिनकी अच्छाई और गुणों का उमके मन पर अमिट प्रभाव पड़ा। उन्हीं में से एक शिवदत्तरामजी दीजराजजी थे, जिन्होंने सिर्फ ज्ञान ही उपलब्ध नहीं किया। गरीबों की सेवा करना और सब की भलाई करना अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। बाह्य स्वरूप उनका कुछ कठोर और रूढ़ होने लगा भी, चित्त की कोमलता एवं विजालता तथा पर-दुःख-कातरता ने तरुण सीताराम को उतना प्रभावित किया कि उमने उस व्यक्ति को अपना आदर्श माना। उनके जीवन को देख कर उमे लगा कि व्यक्ति जीवन में भजन-पूजन के अलावा कोई और भी बड़ा काम कर सकता है, और वह है पर-सेवा अर्थात् मानवता।

सामाजिक चेतना :

सयोग था कि उन्हीं दिनों कलकत्ता में मोहनलाल गुप्तारका नवलगढ़ गये। समवयस्क होने के कारण उनसे बातचीत हुई। उन्होंने भारतेन्दु और हिन्दी की चर्चा की तो तरुण सीताराम ने कहा—“कोई धर्म-ग्रन्थ की बात बताओ।” जो हो उनकी बातें समझ में आने लगी और हिन्दी की ओर रुचि बढ़ने लगी। कुछ मित्रों के साथ नवलगढ़ में एक पुस्तकालय खोलने की योजना बनाई और २५ रुपये के चन्दे से चार आना महीना भाड़े के कमरे में कुछ धर्म-ग्रन्थों और कुछ बाहर से मगाई गई पत्रिकाओं के आधार पर “नवलगढ़ विद्या विवर्धनी पुस्तकालय” की स्थापना विक्रम संवत् १९६६ में हुई। पढ़े कौन, यह समस्या हुई, लोग समझते तो नहीं ही, बल्कि इन युवकों का मजाक भी उड़ाते। एक-एक कर के मित्र भी सब कलकत्ता जाने लगे। बड़ी समस्या हुई। सयोगवशात् एक व्यक्ति ने मेम्सरेजिम जैसा कोई प्रयोग किया और प्रख्यात ज्योतिषी महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी की फोटो द्वारा कुछ ऐसा सम्मोहन पैदा किया कि मुनाई देने लगा “मानस लाओ, तभी पुस्तकालय चलेगा।” रामचरित मानस की प्रतिष्ठा की गई और वह तभी से उनके जीवन में कुछ ऐसा पैठ गया कि कभी इसके पाठ के नियम का भंग नहीं हुआ। पुस्तकालय चल निकला, लोग पढ़ने लगे। सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में आरम्भ वही से हुआ।

कला, संस्कृति और सौन्दर्य-बोध की शुरुआत भी हो गई थी। गांव के निश्छल एवं सरल वातावरण में लोगों का महज और भोला जीवन, और अभाव में भी जो आत्म-सतोष और ईश्वर पर विश्वास की भावना थी, वह बड़ी अच्छी

श्री सीताराम सेकसरिया
(युवावस्था में)

दो पौत्रों के साथ वयोवृद्ध
श्री सीतारामजी

लगा करती। गाँव भर के लोगों से जो ताई, काकी, ताऊ, चाचा का रिश्ता और नीचे समझे जाने वाले लोगो के साथ जिस आत्मीयता का वर्ताव होता, वह इन्हे बड़ा भला लगा करता। एक तरह से वह आदत ही हो गई।

गणगौर, तीज आदि त्यौहारो के मेले, उनमे होने वाले खेल-तमाशे, आत्मीयता-पूर्ण व्यवहार, ठाकुरो का भी साधारण वर्ग के साथ उत्सव मनाना—सब बड़ा अच्छा लगता। जोगी लोग जो रात-रात भर अपनी सुरीली गूँजती आवाज में गाते, उसे सुनते-सुनते वह किशोर विभोर हो जाता। रामलीला और रासलीला आदि में वह इतना खो जाता कि उसे सब सत्य प्रतीत होता और दुखद प्रसंगों पर तो उसके आसू झरने लगते। वह दुख न देख सकता था, न सह सकता था क्योंकि उसने स्वयं दुख सहा था और उसकी तीव्रता जानता था। उसे लोकगीत बड़े अच्छे लगते और मनोरंजन के अवसर पर जो “आर्या उत्सवा प्रिया” सिद्ध होता, वह बड़ा अच्छा लगता और वह उसमें खुलकर भाग लेता। किन्तु उसे होली का हुडदग, उसके भट्टे और अश्लील ढंग और मजाक नहीं अच्छे लगते जब कि उम्र अवसर पर वर्ण और जाति का भेद-भाव भूल जाना अच्छा लगता। भट्टी या दूसरों को छोटा बनाने वाली बातें बड़ी बुरी लगती। वाद में ऐसे उत्सवों और आयोजनों में भाग लेना उसने छोड़ ही दिया।

कलकत्ता-आगमन :

लोगों के निरन्तर आग्रह से और यह प्रमाणित करने के लिये कि वह अयोग्य नहीं है, आखिर कलकत्ता जाने का निश्चय हुआ। ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाते वक्त उसने यही कहा—“पंडितजी, मैं वहाँ जाकर सफल होऊँ और कमाऊँ भी, लेकिन एक-डेढ़ वर्ष से ज्यादा वहाँ नहीं रहूँ, ऐसा मुहूर्त निकालिये।” शरद् पूर्णिमा की अर्द्ध-रात्रि को जब उन्होंने घर से प्रस्थान किया तो हाथ में क्षीर लेकर गंगा-मंदिर से आते लोग सामने मिले, मानो शुभ शकुन द्वारा ईश्वर ने उन्हें कलकत्ता जाने पर सफलता और उन्नति का आशीर्वाद दिया।

यात्रा पहले कभी की ही नहीं थी। वस एक बार बगलवाले गाँव मुकुन्दगढ़ गये थे। कोई अनुभव नहीं, सिर्फ भय और आशंका। जब दिल्ली स्टेशन पहुँचा तो टिकट कटाने की बात भूल कर वह स्टेशन-मास्टर के कमरे में चलते पखे को ही देखता रह गया—क्या वस्तु है, जो इतनी तेजी से घूमती है? आश्चर्य की ऐसी बातें देख कर मन की धार्मिकता और नियमबद्धता के कारण “कई बार तो मन हुआ कि लौट जायें। लोग ठीक ही कहते थे कि कलकत्ता तुम्हारे विचारों के अनुकूल नहीं पड़ेगा।” लेकिन गाँव की निन्दा की जो मार्मिक चोट लगी थी, उसने रोक रखा और वापस वे नहीं गये। रेल में छुआछूत के डर से छाया नहीं, दिल्ली की धर्मशाला की गन्दगी में स्नान-ध्यान नहीं हो पाया लेकिन धीरे-धीरे कुआँ भी मिल गया, शिव-मन्दिर भी मिल गया जहाँ स्नान और पूजन हो सका। और, ग्लानि कम होती गई। यही नहीं, ऐमा भी विश्वास हुआ कि कितनी भी कठिनाइयाँ हो, भगवान् कोई न कोई रास्ता निकाल ही देगा।

कार्तिक कृष्णा चतुर्थी १९६९ को जब वे सर्व प्रथम हवड़ा स्टेशन पर उतरे, नन्ही नन्ही फुहारो ने उनका स्वागत किया। स्टेशन की अपार भीड़ में माथी सत्र खो गये और वे किकर्तव्यविमूढ़ प्लेटफार्म पर अकेले खड़े रह गये। इतनी भीड़, इतने लोग, इतनी भाग-दौड़ पहले कभी नहीं देखी थी। नया और अपरिचित शहर, फिर जिम जगह जाना, वहाँ का पता भी मालूम नहीं। सिर्फ नाम जानते थे—काली गोदाम। क्या करते? लोगो को मुटिया-मुटिया चिल्लाते सुना तो, वैसी ही आवाज लगा दी। मुटिया हाजिर हुआ और लोगो की ही तरह मामान रखवा कर अपरिचित सड़को पर निकल पड़े। सीधे चलते हुए, अफीम चौगम्ते तक पहुँचे। वहाँ खड़े होकर चारो ओर देखने लगे—किधर जाये? सयोग था कि नवलगढ़ का एक परिचित ब्राह्मण वही किसी गद्दी में उतरता मिल गया। उसने चाचाजी की गद्दी तक पहुँचा दिया। ममेरे भाई मोहनलाल सरावगी मिले। किन्तु गाव की अनौपचारिक आत्मीयता से भरे हुए इस तरुण को यहाँ का शिष्टाचार कुछ विचित्र, कुछ खलता सा लगा। जो हो, गद्दी में रहना, बामा में खाना और काम की तलाश। आद्यशक्ति काली माता के दर्शन किये। बड़े अच्छे दर्शन हुए, बड़ी भव्य प्रतिमा लगी। भक्त तरुण की आत्मा तृप्त हो गई। इस तरह कलकत्ता-निवास आरम्भ हुआ।

अर्थोपार्जन :

मामा भी यही रहा करते थे। उनमें मिले। उनके भाई और बेटे श्री सूरजमल शिवप्रसाद के प्रख्यात प्रतिष्ठान में काम करते थे। उन्होंने मीताराम को प्रतिष्ठान के मालिक रायबहादुर शिवप्रसादजी में मिलाया। उन्होंने जो कुछ पूछा, वह सब परीक्षा के समान ही लगा किन्तु स्पष्ट वक्तव्य द्वारा मन्चाई और लगन देख वे प्रभावित हुए और उन्होंने काम पर रखना स्वीकार कर लिया।

दूकान में गद्दा बिछाने में लेकर पेटी लगाने और नमूने सजाने तक तो सब चल गया किन्तु जब चिलम लाने को कहा गया—तो आज्ञा पालन करना असंभव हो गया। चिलम कैसे छूते? दो-तीन दिन में ही लगा कि यह काम नहीं कर सकते। फिर एक दिन शिवप्रसादजी ने चिट्ठी लिखने बुलाया तो लिखने में गड़बड़ी हुई, मकोव और घबराहट के मारे कलम म्याही में ज्यादा डूब गई और कागज पर म्याही टपक पड़ी, अक्षर टेढ़े-मेढ़े होने लगे। किन्तु अपने शील और विनय का प्रभाव था, कुछ भाग्य का साथ था कि गलतियाँ गिनी नहीं गईं। फिर भी पन्द्रह दिन के अन्दर ही तीन-चार काम बदले गये। मन विचलित सा हो उठा कि कहीं भी सफलता नहीं मिली। अपनी आदतो में युवक स्वयं परेशान हो गया। उसने सोचा कि शायद वह स्वयं ही अयोग्य है—कोई भी काम नहीं कर सकता। उसे वापस चले जाना चाहिये। दो-तीन दिन कपड़े की गोदाम में काम किया लिफ्ट में माल उतरने का। लिफ्ट में चढ़ तो गया किन्तु उतरते समय बड़ी उलझन में पड़ा कि कहीं लिफ्ट टूट कर गिर पड़े तो? सीढ़ी में उतरने का सोचा तो

और भी मुश्किल। गोल-गोल लोहे की सीढ़ी, उससे उतरने में तो चक्कर आ जाये। खैर, लिफ्ट बिना टूटे ही नीचे तक पहुँचा गई। यह काम नहीं हुआ तो कच्ची वही का काम मिला ताकि थोड़ी बहुत गलतियों का असर न पड़े किन्तु उसकी भी रिपोर्ट अच्छी नहीं गई। फिर भी भलमनसाहत का कुछ इतना प्रभाव था, कुछ भाग्य और सयोग ऐसा था कि रायसाहब ने एक भी गलती नहीं गिनी। एक के बाद दूसरे काम पर रखते गये। सयोगवशात् रोकडिये की जगह खाली हुई और उस पर इनको रख लिया गया। वहाँ भी शुरू में काम सम्मल नहीं पाया। गिनने में या लिखने में भूल हो जाती। इसी तरह की भूल से एक बार दस रुपये कम पड़ गये। किससे कहते और क्या करते? शीघ्र शिवप्रसादजी के पास गये। उन्होंने बड़े गौर से देखा और कहा—“यह तो ठीक नहीं है। हिसाब से तो जिसके पास से रुपया घटता है, उसका लगता है।” युवक सीताराम रुपया कटाने को राजी हो गया क्योंकि गलती तो हो ही गई थी। उन्होंने कहा—“यह तो ठीक है, पर ऐसे तुम करोगे क्या? गद्दी के लोगो को मालूम हो गया तो वे तुम्हें उड़ा देंगे। अतः इस बार तो मैं तुम्हें अपने पास से रुपये दे देता हूँ जिसे रकम पूरी कर लो किन्तु आगे से भूल मत करना।”

बात इतनी सी थी पर इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि जो किसी काम को नहीं कर पा रहा था, वह जी जान से काम पर जुट गया। रायसाहब के बड़प्पन, उदारता और स्नेह ने उसे जो बल दिया, उससे तरुण की स्वाभाविक प्रतिभा, लगन और दृढ़ता जागृत हो गई। आठ महीनो तक वह गद्दी के बाहर नहीं गया—काम की धुन में। धर्म-कर्म भी कम हो गये। समय ही नहीं रहता। फिर भी, थोड़ा बहुत पाठ-पूजा-जप चलता। रात को बारह तक तो काम होता ही, मुब्रह दो बजे तक भी होता और पूजा के मौके पर तो सारी-सारी रात भी निकल जाती। वेतन २५ रु० ही मिलता था। इनकी एक ही आकांक्षा थी कि जैसे उनके साथ पाठशाला में प्रथम आने वाले मित्र को ४५ रु० मिलते थे, उतने ही इन्हें भी मिले। किन्तु शिवप्रसादजी पिता तुल्य लगते, अतः उनका काम करना अच्छा लगता। रुपये का प्रश्न गौण हो जाता। पिता तुल्य स्नेह मिलते ही इनकी सारी लगन अपने श्रद्धेय के लिये कार्य करने में अर्पित हो गई। उनका पैर दबा कर युवक को गौरव मिलता। उनकी योग्यता, कार्य-क्षमता और दूरदर्शिता ने भी उनको काफी सम्माननीय बना दिया था। वह देखता कि किस प्रकार वे जल्दी-जल्दी सारा कार्य सलटाते हैं और बीमार पड़ने पर डाक्टर के और दूसरे लोगो के मना करने पर भी रात को छिप कर काम करते। पूछने पर कहते कि “काम चढ़ जाने पर मुझे नींद नहीं आती। यह बात उसे बड़ी अच्छी लगती। और एक बात यह भी बहुत अच्छी लगती कि वे कभी किसी का देना वाकी नहीं रखते, पावने में भले ही देर हो जाये। इन दो गुणो को युवक ने भी अपने नियम बना लिये।

शीघ्र ही नये रोकडिये की काफी प्रतिष्ठा हो गई। रायसाहब की छत्रछाया थी। अच्छा पद था। मधुर स्वभाव और उदार आदतें। अतः लोकप्रियता भी

बढ़ने लगी। तब पत्नी को बुलाने का निश्चय किया जो गांव में अपने मैके ही में थी। घर में तो ताला बन्द था। बड़ा मकीन करते हुए युवक रायमाहव के पास गया पर कैसे रहे—क्या कहे? रायग की बात कि उन्होंने स्वयं कहा—“अब तुम्हारी पत्नी को बुला लेना चाहिये।” कलकत्ता में रहने और काम करते हुए भी यह तरुण उतना मग्न और श्रद्धावान था कि उसे लगा—“ये तो मन की बात जानते हैं। उतने अच्छे आदमी हैं। जरूर कोई तपभ्रष्ट योगी ही है।” पत्नी आ गई। छोटी उम्र की ही थी, अतः मामी के पास रहती। व्यस्तता के कारण वह कोई दस दिन में एक बार वहाँ जाता। तनखाह दुगुनी हो गई थी। अलग घर लेकर आराम में जीवन यापन करने हुए भी १५ रु० ही खर्च होता और १५ रु० जमा करता था।

समाज के पुरुष वर्ग में व्यापक अनाचार था, क्योंकि वे काम करने अकेले आये हुए होते। किन्तु इनकी धार्मिकता और सात्विक वृत्ति ने हमेशा उनको बचाया। विदेशी कपड़ों की फर्म के मालिक के गृहा काम करते थे, अतः देश-प्रेम जैसी कोई बात स्पष्ट तो मन में नहीं थी क्योंकि उन दिनों स्वदेशी वस्त्र पहनना ही देश-भक्ति मानी जाती थी। किन्तु ‘सरस्वती’ पत्रिका अवश्य पढ़ा करते, यद्यपि छिपाकर पढ़ती पड़ती क्योंकि अगर रायमाहव देख लेते तो काम का आदमी नहीं मानते। कलकत्ता आने से पहले ही मुकुन्दगढ़ में जिनमें भेट हो चुकी थी, उन वसन्तलालजी मुरारका से काफी मित्रता हो गई थी। उन्हें छुट्टी जल्दी मिल जाती थी। उन्हें जब छुट्टी मिलने की सभावना होती तो दरबान के हाथ चिट भिजवा कर सूचना देते और फिर शाम को मिलते। तब देश और समाज की बातें होती।

गद्दी में काम करते हुए पीने तीन वर्ष हुए थे। मन में दया और उदारता काफी थी ही। ४०-५० व्यक्ति नीचे काम करते थे। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ये रुपये उधार दे देते और फिर पाने पर हिसाब मिला लेते। उनमें से एक व्यक्ति उनके दिये हुए ५० रुपये और गद्दी के अन्य रुपये लेकर भाग गया। उधार देने की बात उन्होंने किसी से कही नहीं थी। मौका पा कर गद्दी के एक अन्य व्यक्ति ने, जो इनसे दुश्मनी रखता था, सेठ को जा कर सारी बात बता दी। सेठ ने अचानक आकर बिना पूछेताछे रोकड़ की तलाशी ली। रुपये कम थे ही। तलाशी में उनके कुर्ते की जेब में ‘सरस्वती’ पत्रिका निकली। उससे सेठ और भडक उठे और इनसे काम ले कर दूसरे व्यक्ति को दे दिया। बड़ा अपमान लगा। पर, बोलते क्या? अब तो सजा पाये व्यक्ति की तरह इनसे किसी ने भी बात नहीं की। मन निर्दोष था, अतः इस घटना से बड़ा रोष, बड़ा दुःख पहुँचा। शिवप्रताप सराफ नामक व्यक्ति गद्दी में आया-जाया करता था। उसने इनकी बेईमानी न मान कर इनको प्यार दिया। मन इतना व्यथित हुआ था कि जरा से स्नेह-प्रदर्शन पर उसके चरण पकड़ लिये और आख से टप-टप आसू गिरने लगे।

दूसरे दिन रायमाहव ने बुलाया पूछताछ के लिये। अन्याय के कारण मन में रोष तो भरा हुआ था ही, कहा—“कुछ बताने की स्थिति अब रही कहाँ?”

अब तो सब बातें-ही खत्म हुईं। मुझे क्षमा मत कीजिये, गलती के लिये ज्यादा से ज्यादा सजा दीजिये। बिना आज्ञा के नहीं जाऊंगा, पर मुझे अब छोड़ दीजिये।”

रायसाहब ने इन्हें छोड़ा नहीं। पन्द्रह दिनों तक गद्दी में बिना काम-काज के बैठे रहे। कोई बात भी नहीं करता। भाई मोहनलालजी तक मिलने नहीं आये। कुछ दिनों बाद इनको धोती की दूकान में काम करने को कहा गया। परन्तु मन को जो धक्का लगा था, वह बर्दाश्त नहीं हुआ और आहिस्ते-आहिस्ते कमजोर हो कर बीमार पड़ गये। डाक्टरों ने भीषण पेट-दर्द को एपेन्डीसाइटिस बताया किन्तु आपरेशन की नौबत नहीं आई। मामी के यहाँ रहना पड़ा। मामी बड़ा स्नेह करती, सहानुभूति भी रखती। उन लोगों की सेवा और प्यार से तबियत ठीक हो गई और फिर काम की नौबत आई। जिस प्रेम और श्रद्धा के साथ शिवप्रसादजी के यहाँ काम कर रहे थे, वह खत्म हो चुकी थी। अतः मन कुछ उचटा सा रहता। एक दिन सेठजी ने उन्होंने स्वयं ही बुलवाया और कहा “सीताराम, तुम्हारे काम में मुझ से गलती हो गई। प्रथम तो मैं गलती करता नहीं और करूँ तो स्वीकार नहीं करता। नहीं तो इतने लोगों के बीच मेरा काम कैसे चले? किन्तु तुम्हारे काम में मुझ से गलती हुई। तुम्हें बहुत दुःख हुआ न?” इतनी सी बात सुनते ही इनका सारा रोष, सारा हठ खत्म हो मन पिघल गया। इन्होंने तुरन्त उनके चरण पकड़ लिये और अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्होंने कहा—“तुम पहलेवाला ही काम करो ताकि तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहे और बदनामी उतर जाये।” यह बात अच्छी लगी। जैसे, एक राजा को सिंहासन से उतार कर पुनर्राज्याभिषेक होता है, उसी प्रकार फिर से वही काम, ठीक वैसे ही सम्हाला दिया गया।

किन्तु, श्रद्धा और विश्वास के वे सूत्र जो प्रारम्भ में थे, एक बार गहरे झटके से टूटे गये तो फिर नहीं जुड़ सके। मन मर गया था, उत्साह मर पड़ा था। लाख कोशिश करने पर भी पहलेवाली दक्षता और तेजी नहीं आ पाई। यह बात स्वयं को ही खलती थी। यह अच्छा नहीं लगता था कि जो कार्य किया जाय, उसमें पूर्ण ईमानदारी न हो। ऐसे ही मौके पर नवलगढ़ के एक मित्र रामरिख पाटोदिया, जो दलाली का कार्य किया करता था, ने साझे में व्यापार करने का सुझाव दिया। इस पर रायसाहब ने व्यवसाय में सफल होने का आशीर्वाद दिया और आवश्यकता पड़ने पर रुपये और काम से सहायता करने की भी बात कही।

जमा की हुई २५० रु० की पूँजी से सीताराम रामरिख नामक साझेदारी में हैसियन की दलाली का कार्य शुरू हुआ। शुरू में अनुभवहीनता और चातुर्याभाव से घाटा ही लगता था। इसी बीच इनके एक पुत्र का जन्म हुआ। खर्च के लिये भी उधार लेना पड़ा। ये दिन बड़े अभाव और सघर्ष के रहे किन्तु समय अब ज्यादा और स्वतन्त्रतापूर्वक मिलता, अतः देश और समाज की बातें भी हो पाती थी। अखबार और पत्रिकाएँ पढ़ा करते थे। बसन्तलालजी से काफी बातें हुआ करती।

स्वदेशी पहनना आरम्भ कर दिया था। हिन्दी के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। कुछ-कुछ पढ़ने-लिखने भी लगे।

सार्वजनिक जीवन :

अब सार्वजनिक जीवन का वास्तविक आरम्भ हुआ। जंग-जंग उनकी सार्वजनिक दृष्टि बनती गई, वैसे ही वैसे उनकी धार्मिक मान्यताएँ भी सार्वजनिकता में परिणत होती गईं। शुरू-शुरू में जिम धर्म को उन्होंने आत्मगत किया था, वह शास्त्रोक्त और सम्कारगत धर्म था। अब धर्म की एक और दृष्टि बनी, जो गांधीवादी दृष्टि थी। यह दृष्टि व्यक्तिगत नहीं, बरन् सामाजिक थी। उसका नैतिक पहलू सशक्त था। यह दृष्टि उच्चरीय तो थी ही, पर उस का विस्तार मानवीय भी था। इस दृष्टि के निर्माण तथा विकास में गीतारामजी को पर्याप्त सघष करना पड़ा। यह सघष जहाँ बाहर समाज में करना पड़ता, वहीं अपने मन में भी करना पड़ता था। तथाकथित धार्मिक सम्स्याओं और धार्मिक प्रवृत्तियों में उनकी रुचि प्रायः समाप्त हो गई। पहले स्वर्ग और मोक्ष के लिये जो पूजा-पाठ वे करते थे, उसका उद्देश्य अब मानवीय कल्याण और आत्म-पवित्रता हो गया। असमान सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न हरिजनों, भिखारिया, पीड़ितों, दुखियों, असहायों के बीच जब उन्हें कार्य करने का, उनके बीच जाने का अवसर मिला तो उनके मानस में मानवीय धर्म की यह तस्वीर और ज्यादा उजागर होती गई। रुढ़िगत धार्मिक कही जाने वाली परंपराओं और प्रथाओं के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठायी, विद्रोह किया और आवश्यकतानुसार उन्हें उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। द्वितीय विश्व-युद्ध के समय कलकत्ता में हो रहे धार्मिक यज्ञ और पूजा की उनके ऊपर जो प्रतिश्रिया हुई, वह उनकी १७ जून '४० की डायरी के पृष्ठ पर इस तरह वर्णित है

“इस पक्ष में तेरह दिन है और इसका बहुत बुरा परिणाम होता है, ऐसा लोगो का विश्वास है। कहते हैं कि महाभारत के समय ऐसा पक्ष आया था। इस पक्ष के निवारणार्थ एक यज्ञ किया गया था, जिसमें मारवाडी समाज के धार्मिक वृत्ति के लोगो ने काफी पैसा दिया और खूब उत्साह से भाग लिया। आज उस पक्ष की पूर्णहृति थी। उस पक्ष की समाप्ति पर जुलूस निकला। जुलूस बहुत ही बड़ा था। जिन रास्तो से जुलूस निकला, वे सारे रास्ते मनुष्यों से भरे पड़े थे। मकानों पर दूसरे मोहल्लो की स्त्रिया झुण्ड की झुण्ड जुलूस के दर्जनों की भावना से बैठी थी। रुपये भी खूब खर्च हुये। एक बड़ा ब्राह्मण-भोज भी होगा। चढ़ावा भी खूब आया और चन्दा भी।”

“इन भावनाओं से प्रकट होता है कि जिस बीसवीं सदी को आज जाग्रत सदी कहा जाता है, और जिसमें समाजों और देशों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुये हैं, उस में मारवाडी समाज कहाँ है? उसकी मनोभावना में क्या परिवर्तन हुआ है? उसमें वही अन्ध-विश्वास, वही पुरानी परिपाटी, वही अज्ञान काम कर रहे हैं। वास्तव में समाज में नया काम किया ही नहीं गया, समाज के असली हृदय को

आकर्षित नहीं किया गया। धार्मिक भावना बुरी नहीं, उसका होना जरूरी है पर अध-विश्वास का होना, अन्याय के साथ काम करना समाज के लिये हितकर नहीं हो सकता। शास्त्रों के नाम से, धर्म के नाम से भय दिखा कर, डरा कर जो काम किया जाता है, उसमें क्या है? उससे क्या लाभ हो सकता है?”

“मनुष्य में आस्तिकता होनी चाहिये। ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, अपने कामों में सचाई हो, दूसरों के लिये कष्ट उठाने, कष्ट सहने की क्षमता हो, त्याग कर सके, सेवा कर सके तो मनुष्य मनुष्य बनता है। न्याय-अन्याय से काफी पैसा इकट्ठा करके ब्राह्मणों को इकट्ठा कर लिया और उनको दक्षिणा दे दी, भोजन करा दिया, इससे कैसे मानव-कल्याण होगा और कैसे कहा जाय कि यह ठीक हो रहा है।”

सीतारामजी के जीवन में जैसे-जैसे पर का विस्तार होता गया, विचारों के अन्वेषण के लिये उनकी दृष्टि स्वयं बनती गई। यह दृष्टि उनके अनुभव की थी। उन्होंने कहा है—“मनुष्य जिस परिस्थिति में रहे, उसके विचार अधिकतर उसी के अनुसार बन जाते हैं। बहुत ही थोड़े विचार अपने-आप बनते हैं। आदमी के मौलिक सिद्धान्त कम होते हैं, दूसरों को देख कर ही वह अधिक बनाता है। इन सब बातों से धर्म का बहुत कम सम्बन्ध है।”

जहां दर्शन, ध्यान और पूजन का नियमित कर्म में प्रवेश रहा हो, वहां उसे छोड़ते वक्त एक द्वन्द्व की स्थिति रहती है और व्यक्ति सिद्धान्त और कर्म दोनों के प्रति सदेहशील हो जाता है, लेकिन सीतारामजी में दोनों के प्रति निष्ठा रहती है। एक बार वे दर्शन करने नहीं गये तो उन्होंने अपनी डायरी में एक जगह लिखा कि “रात में दर्शन नहीं करते हैं, तब भोर में भोजन करने के पूर्व दर्शन करते हैं। जब दर्शन हो जाते हैं, तब ही भोजन करते हैं। आज दर्शन नहीं हुये, इसलिये भोजन नहीं किया। यह सब बात कितने दिन और चलेगी, पता नहीं आजकल जिस तरह विचारों में परिवर्तन हो रहा है, उसे देखते लगता है कि यह बात जल्द ही छूट जाये।”

सामाजिक-धार्मिक क्रांति :

इस तरह जैसे-जैसे सार्वजनिक जीवन का विस्तार हुआ, उनकी मानवीय दृष्टि का भी विस्तार होता गया। एक बार वे पुष्कर तीर्थ की यात्रा पर गये तो उन्हें लगा कि “पुष्कर में ऐसी कोई चीज देखने को नहीं है। मगनीराम रामकुमार वागड का मंदिर देखा जिसका नाम बहुत था। शेयर बाजार में लोग कहते थे कि मगनीरामजी ने ८-९ लाख रुपये का मन्दिर बनवाया है। अपने को अच्छा नहीं लगा। दिन में यहाँ घी के मशाल जलते हैं। इन भले आदमियों को यह पता नहीं कि देश के लोग रात में भी तेल का चिराग नहीं जला सकते। यदि सच्चा धर्मभाव है तो पहले देश के दुखहरण में अपना धन, अपनी शक्ति, अपनी विद्या-बुद्धि लगाओ। इस आत्म-विडम्बना में क्यों पड़े हो? अपने को यह बहुत बुरा मालूम पड़ा।”

सीतारामजी को तीर्थी और मन्दिरों के कलात्मक और मानवीय पक्षों में महानुभूति है पर उनके लिये तो साधनहीन, आश्रयहीन, अभावग्रस्त लोगों का घर ही वास्तविक तीर्थ है जहाँ पहुँच कर वे भगवान को याद करते हैं। उनकी डायरी के एक पृष्ठ पर है—“आज बुनकर लोगों के घर देख कर आये। विचारे बहुत ही गरीब लोग हैं। देश का बहुत बड़ा भाग इस तरह के कार्य में जीवन निर्वाह कर रहा है और लोग यहाँ मीज उड़ाते हैं। यह न्याय तो नहीं है। परमात्मा, इन गरीबों के तुम ही मालिक हो, इनकी दशा सुधारो और हम लोगों को सुबुद्धि दो कि उनके दुखों में हाथ बटावे।” और इस तरह वे निरंतर अपने परमात्मा से सुबुद्धि पाते रहे और लोगों के दुखों में हाथ बटाते रहे। उस व्यस्तता में यदि उनका चर्खा कातना छूट जाये तो दुख होता था पर यदि पूजा करना छूट जाये तो दुख भी नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन की स्थिति पर उनके विचार हैं—“रोज पूजन करते हैं, आज नहीं हुआ। आजकल पूजन करने में कई दफा बाधा पड़ जाती है। वास्तव में विचार हो रहा है कि जब सब काम तो अपने लिये करते हैं नहीं, तो सब काम ही पूजन है।” इसीलिये वे समय-समय पर धार्मिक जडता और अकर्मण्यता के विरोध में आवाज भी उठाने रहे। उनका विश्वास रहा है कि “श्रम करना निहायत जरूरी है, बिना श्रम किये जो खाते हैं, वे पाप का खाते हैं और मार्वाजनिक श्रम तो यज्ञ है। यह यज्ञ ही ईश्वर है। वही मनुष्य को पवित्र बनाता है।”

दिल्ली स्टेशन पर पहुँचने पर जिस छुआछूत की भावना ने आ कर उन्हें घर लौटने को प्रेरित किया था, उसी ने उनके अन्दर एक सच्चे अर्थ में धर्म का बोध पैदा किया और वे गांधी-विचार के गहरे उपासक बन गये। गांधी कार्यक्रम ने एक गहरा मोड़ उन्हें दिया जिसका एक उदाहरण उनकी हरिजन-मेवा की भावना से मिलता है, जो उनकी डायरी पर उन्हीं के शब्दों में है, जिसको उन्होंने अपनी भूकम्प ‘पीड़ितों’ की सेवा के दिनों में लिखा था—“एक डोम जाति का भाई जो हरिजन होता है, उसका कच्चा घर तो भूकम्प में गिर गया। वह गाँव के बाहर एक छोटी सी टपरी बाँधे रहता है। पुरुष तो उस समय कहीं खाना जुटाने की फिक्र में गया था पर स्त्री और उसके चार बच्चे उस घास की टपरी में सिकुड़े हुये पड़े थे। उनके घर में गये तो देखा कि उनके पास न तो वस्त्र है, न बर्तन है। एक वक्त का भोजन भी नहीं है। हरिजन होने के अपराध में इसकी सुधि भी सिवाय हरि के कोई लेने वाला नहीं है। उस स्त्री को देखा, उससे बातें की, उसने शरीर पर कोई वस्त्र नहीं पहन रखा था। जो साड़ी लज्जा-निवारण के लिये पहन रखी थी, उससे पूरी-पूरी लज्जा का निवारण नहीं होता था। कारण वह जगह जगह फटी हुई थी और मैली तो इतनी ज्यादा थी कि उसे बताया नहीं जा सकता। बच्चे तो प्रायः नग्न थे। यही कहना चाहिये कि ओढ़ने-विछाने के लिये तो ऐसे लोगों को मिलने का अधिकार ही नहीं हो सकता। पुवाल विछा रखा था। बरतनों में मिट्टी की हड्डियाँ थी। वह भी शायद एक या दो से अधिक नहीं थी। खाना तो कई दिन से नहीं जुटा था। घर में तो

हो ही क्या सकता था ? इनकी संपत्ति का मूल्य आका जाय तो सिवा शून्य के थी, क्या आयेगा ? इस जगह इस दानवीय और भयावनी 'दरिद्रता की मूर्ति के दर्शन कर के मनुष्यता काप उठती है। इस बहिन से बातें की। वह बड़ी कमजोर थी, एक प्रकार से जीवित मुरदा थी। वह विचारी अपने लोगो की हिन्दी बोली भी पूरी समझ नहीं सकती थी। इस दृश्य को देख कर आसू चलने लगे।”

१९३० के बाद तो उन्होंने हरिजन-सेवा को ऐसा अपनाया कि वह उनके दैनिक कार्यक्रम का एक अंग बन गया। लाछन, उपेक्षा और सघर्ष की चिंता न करते हुये वे अपने विचारों के अनुकूल ही धर्म अपनाते चले। और उनका यह धर्म 'बहुजन हिताय' का था। ऐसे कई अवसर आये जब उस युग में उनके आसपास का समाज नितान्त रूढ़िवादी और अनुदार बना लेकिन उन्होंने कभी उस समाज से समझौता नहीं किया। एक बार मुसलमानों के एक त्यौहार पर उन्होंने लिखा —“कल बकरीद है। यह मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है। इस पर देश में बहुत बड़ा दगा-फसाद हो जाया करता है। इस साल कानपुर में दगा हो जाने के कारण सारे देश में उत्तेजना अधिक है, लोग चिंतित हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है। न तो हिन्दुओं के लिये ही यह ठीक है कि जरा सी बात पर वे इतने सशक्त रहे और न मुसलमानों के लिये ही यह शर्म की बात है कि उनका एक त्यौहार आये तो उनके दूसरे भाई यह भय करें कि कहीं दगा न हो जाये और जिसको धर्म-स्थान कहा जाय, वहां सरकार की पुलिस पहरा दे। यह कितना बड़ा अपमान है। हम लोगो की कितनी बड़ी कमजोरी है पर हमारे अज्ञान ने हमें ऐसा बना दिया है कि धार्मिक त्यौहार भी हम सरकार की मदद के बिना नहीं मना सकते। होना तो यह चाहिये कि इस देश की दो आखें हिन्दुओं और मुसलमानों में परस्पर सहानुभूति पूर्वक एक दूसरे को देखती पर हमारी परतल्लता ने हमें बहुत पतित बना दिया है।”

सीतारामजी जन्म-मृत्यु और पाप-पुण्य का एक नितान्त निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। इस सदर्थ में उनकी प्रतिक्रिया है कि “यह जीव ईश्वर का खिलौना है। समय-असमय खिलौने टूट जाते हैं। उसका क्या उपाय है ? स्वभावतः ही थोड़ी चिन्ता होती है पर वास्तव में यह एक खेल है और इसे प्रसन्न मन से खेलने में ही मजा है।”

वेदों, उपनिषदों और आख्यानो में वर्णित धर्म से लेकर सामाजिक आचरणों तक जितनी भी धार्मिक सकीर्णता सीतारामजी को जैसे-जैसे मालूम पड़ती गई वे उसका विरोध करते गये। ऐसे ही एक बार धार्मिक साहित्य के बारे में उन्होंने विचार किया तो उन्हें लगा कि “इस देश के जैसा दुख, इस देश की जैसी निर्बलता, ऐसी सकटापन्न स्थिति और कहा होगी। इस देश के पापों का कब अन्त होगा ? और तो कुछ नहीं पर शरीर के लिये वस्त्र, पेट के लिये अन्न, बीमारी के लिये दवा, यह तो प्रत्येक मनुष्य को मिलनी चाहिये। पर यहाँ तो यह स्थिति है कि एक जगह बच्चे भूख से विलविला कर मर रहे हैं और इस कलकत्ता जैसे शहर में तो ठीक उसके वगल के कमरे में कुत्ते के बच्चे दूध को गिरा देते हैं।

ऐसी स्थिति का क्या कोई प्रतिकार नहीं है ? इन गरीबों को, उन दुष्टियों को इन धनियों के गुट्टु ने, इन ठगों के गुट्टु ने यह मिखा दिया है, ऐसे माहित्य की रचना कर दी है, ऐसे सम्कार इन गरीबों के मस्तिष्क में पैदा कर दिये हैं कि हमारा भाग्य खराब है, हम अपने पूर्व-जन्म के पापों में काष्ट पा रहे हैं और जो हमारे ये बगल-वाले मजे उड़ा रहे हैं, उनका भाग्य अच्छा है। उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किये थे। इन स्वार्थियों ने राजा की कल्पना की और उममें ईश्वर की स्थापना कर दी जिसमें कोई उसका विरोध न करे। उनकी भक्ति करना धर्म बता दिया गया। अपने स्वार्थ के लिये, अपनी मत्ता कायम रखने के लिये, अपने स्वार्थों की मिद्धि करने के लिये, अपने सुखों में बाधा न पड़े इस भावना से इस मनुष्य जाति ने न जाने क्या-क्या अनर्थ कराये हैं।”

धार्मिक उदारता के लिये भीतारामजी ने कभी प्रयत्न नहीं किया। वह उनकी एक स्वाभाविक गति रही है। जिन दिनों देश में हिन्दू-मुसलमान की कट्टरता का प्रचार था और प्रायः दगे होते रहते थे, यहाँ तक कि किसी मुसलमान भाई से बात करना भी हिन्दू लोगों को बुरा लगता था, उन दिनों भी उन्होंने कभी इस जडता को स्वीकार नहीं किया और स्वाभाविक रूप में अपना काय करते रहे। उन दिनों का एक प्रसंग उनकी डायरी के पृष्ठ पर अंकित है—“आज एक बड़ी बात देखने को मिली। एक करीब ६५-७० वर्ष की बूढ़ी माँ अपने को आशीर्वाद देते हुये सामने आई और उसने उर्दू मिश्रित सुन्दर भाषा में हिन्दू धर्म की और मुसलमान धर्म की अनेक बातें कही। उसी माता ने अपने को इलायची-पान दिया और कहने लगी कि आपको शर्बत और चाय तो दे नहीं सकती क्योंकि आप हमारे हाथ का कैसे खायेंगे। अपने कहा—माताजी मैं तो आपके हाथ की बनी रोटी खाऊँगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तब तो वह बहुत खुश हुई, कहने लगी, अल्लाह आपको मलामत रखे। बेटा, हम लोगों में जो भेदभाव है, उसको मिटाने की बहुत जरूरत है। इस माता को देख कर सुख और आश्चर्य हो रहा था कि मुसलमान समाज में इतनी बूढ़ी स्त्री के ऐसे विचार हैं। ईश्वर कब हिन्दू-मुसलमानों के मनोमालिन्य को, परम्पर के आवि-श्वास को हटा कर इस देश के दुखों को दूर करेगा।”

मानवीय आदर्शों और मद्भावना के लिये जिस धर्म के प्रति उनकी सहानुभूति रही, मचेतना रही, वह बराबर रही, नियमित और निरन्तर रही। भगवान् पर उनका भरोसा था और उसी भरोसे पर वे सदैव चलते भी रहे। धर्म के आडम्बरो और कल्पानाजित ईश्वर की न तो उन्होंने उपासना की, न तो माधना ही। इसके लिये वे सदैव विद्रोही भी रहे। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद तो वे धार्मिक क्रांति के लिये भी जागरूक ही नहीं, सक्रिय भी रहे। एक लेख में उन्होंने लिखा है कि ईश्वर और धर्म के नाम पर अनेक धर्मों, सम्प्रदायों की रचना, नाना तरह के भेदों और जाति-पाति के जजालों द्वारा मानवता को खण्डित किया गया, और आज यह स्थिति है कि मनुष्य सब में कम महत्व पाता है। जाति, धर्म और सम्प्रदाय जीवन के आधार बन गये। ऐसी स्थिति में धार्मिक, सामाजिक क्रांति की

आवश्यकता प्रतीत होती है। उनका विश्वास रहा है और है कि “यह धार्मिक क्रांति अपनी गति से आ रही है। आज का तरुण इस रूढ़िवाद, सम्प्रदायवाद और धार्मिक आडम्बरपूर्ण विधि-विधानों से उकता गया है। वह इन सारी चीजों के प्रति आसक्त नहीं है। वह चाहता है कि यह सब झाड़-झखाड़ खत्म हो और एक स्वस्थ मानवता का विकास हो।”

“सामाजिक कार्य उन दिनों कम होते थे पर समाज-सुधार की चेतना लोगों में जग चुकी थी। समाज-सुधार के कार्यों में पचो से, घर के बड़े बूढ़ों से और समाज से सीधा विरोध होने के कारण यह आन्दोलन मारवाड़ी समाज में बहुत धीमी गति से चल रहा था। सुधार की बात अगर कभी आती तो पचो के मार्फत ही आती। नवयुवक विचारों की दृष्टि से आगे थे पर काम करते समय उन्हें बड़ों की ओर देख कर ही आगे बढ़ना पड़ता। समय-समय पर इस नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में समाज-सुधार के कार्यों को लेकर परस्पर सघर्ष भी होता था। कई बार वह सघर्ष काफी गहरा और उग्र भी हो जाता था, जैसे आर्य-समाज और सनातन धर्म के सघर्ष का आन्दोलन हुआ। इस आन्दोलन का नाम चाहे जो रहा हो पर वास्तव में यह नये-पुराने विचारों का ही सघर्ष था।

और, नये और पुराने विचारों के सघर्ष के, उनके अपने-अपने मूल्यों की टकराहट के तथा उनकी अपनी-अपनी स्थापनाओं के आग्रहपूर्ण, क्रोधपूर्ण नेतृत्व के कई दौर चले, कई भागों में बंटकर चले जिनको लिखते समय उन दिनों के और आज के मारवाड़ी समाज के कई चित्र स्पष्ट हो कर उभरते हैं, और इस उभार में सीतारामजी का व्यक्तित्व भी कभी उपेक्षा और लाछना से दुखित, कभी अन्याय और असहयोग से क्रोधित, कभी करुणा और भक्ति से प्रभावित, कभी मानवीय दृष्टि और मानवता के उत्पीड़न से सवाहित उभर कर सम्मुख आता है। इन सम्पूर्ण सन्दर्भों में उन्होंने कभी विश्राम नहीं लिया, उन्हें कभी थकान नहीं लगी, उन्होंने कभी टूटना नहीं सीखा, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया क्योंकि उनकी दृष्टि में “सामाजिक क्रांति में तो इस बात की सबसे अधिक जरूरत है कि खूब आगे बढ़ कर ही काम किया जाय जिससे हलचल मच जाय, सारे लोग देखने लग जाय, सोचने लग जाय कि इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी, यह क्या हुआ, इन लोगों के साथ कैसे निभाया जाय? ऐसा जब तक नहीं होगा, तब तक समाज में पूरा सुधार होना कठिन है। सुधारकों को विनयी होना चाहिये पर सिद्धान्त के प्रचार में कमजोरी नहीं रखनी चाहिये। उसके प्रचार में उग्र होना जरूरी है। मोडरेट (उदार) से सुधार नहीं होता।”

नई कल्पना और सर्जना की इस दृष्टि का निर्माण सीतारामजी में कैसे हुआ, यह जानने के लिये सम्पूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालना आवश्यक सा लगता है।

सन् १८६८ ई० में कलकत्ता में मारवाड़ी एसोसियेशन की स्थापना के पहले पचायत ही मारवाड़ी समाज की एकमात्र शक्तिशाली संस्था थी। एसोसियेशन की स्थापना के बाद भी मारवाड़ी समाज की उस पचायत का प्रभाव ज्यों का त्यों चलता रहा। एसोसियेशन जब भी कोई बड़ा काम करना चाहता, तब उसे

पचायत को बुलाना पड़ता और उसी के द्वारा वह काम का श्रीगणेश करता था। इसी बीच समाज में कुछ नवीन भावोंवाले नवयुवक तैयार हो रहे थे। धीरे-धीरे पचायत और एमोमियेशन का मतभेद बढ़ता ही गया।

इसी बीच १९१६ में जान-वदंती मित्र मण्डली नाम की संस्था की स्थापना हुई थी। इसके मंत्री श्री सीतारामजी हुए थे। पुर्गने लोगों के साथ सघर्ष बढ़ता गया जिसके दौरान संस्थाये बनती रही, आन्दोलन चलते रहे। उस सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सीतारामजी पूरे मनोयोग से लगे रहे। उनकी सामाजिक सेवा की भावना और बढ़ती गयी। केवल मारवाडी समाज तक ही न रह कर उनकी इस भावना ने उनके मन के समाज-सेवी को सम्पूर्ण समष्टि के लिये समर्पित कर दिया। और, सामाजिक लाछना और उपेक्षा में सघर्ष करते हुये सीतारामजी समाज-सुधार के पथ पर निरन्तर चलते रहे।

एसोसियेशन के कार्यकर्ता पुराने पंच-निर्णय को मान कर चलते रहे और इस पुरानेपन तथा सड़ी-गली मान्यताओं के विरुद्ध आवाज उठाने के लिये वैश्य सभा का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में आर्य समाज और सनातन धर्म वालों के सघर्ष का आरम्भ हुआ। रूढ़िवाद और प्रगतिशील विचारों के मध्य परस्पर शक्ति-परीक्षण का यह काल था।

उन्ही दिनों लक्ष्मीनारायणजी खेमानी द्वारा जालन्धर के आर्य कन्या महा-विद्यालय में अपनी बहन को भर्ती कराने पर सनातन धर्मियों द्वारा कठोर प्रतिक्रियात्मक कदम उठाया गया। इसी कदम से "आक्रोश और लाछना" से जुड़ा हुआ सनातनधर्मियों की ओर से "श्री सनातनधर्म" और सुधारवादियों की ओर से "सत्य सनातनधर्म" पत्रों के प्रकाशन और परस्पर उत्तर-प्रत्युत्तर के लेखों का काल आया जिसने समाज में कोलाहल मचा दिया। और, इसी आन्दोलन के बीच स्वर्गीय कालीप्रसादजी खेतान का वैरिस्टरी पढ़ने के लिये विलायत-यात्रा का निर्णय हुआ जिसका सनातनधर्मियों द्वारा कस कर विरोध किया गया। इस सब के बावजूद समाज निरन्तर बढ़ता जा रहा था, प्राचीन मान्यतायें टूटती जा रही थीं।

इसी बीच घृत आंदोलन को लेकर समाज को एक और दिशा मिली। जब माहेश्वरी समाज के एक बड़े व्यक्ति का मामला सामने आया तो पचायत के लोगों में मतभेद हो गया और उचित निर्णय न हो सका। तब से लोगों की श्रद्धा पचायत पर से उठने लगी। इसके बाद तो वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह, परदा-निवारण आदि के आन्दोलन काफी सचेतन होकर चलने लगे। १९२६ में होने वाले सर्वप्रथम विधवा-विवाह ने तो समाज में नया प्रतिमान स्थापित किया। इन सब के बीच सीतारामजी की भावना को रूप मिलता गया, उत्साह बढ़ता गया और वे अधिकाधिक सक्रिय हो गये। इन प्रवृत्तियों में सीतारामजी का समाज-सुधारक व्यक्तित्व निरन्तर ऊँचा होता गया परन्तु उनको कभी किसी प्रकार का लोभ नहीं रहा। उनके ही शब्दों में "रामेश्वरजी नाथानी पुत्र के विवाह पर राजा बजवाना चाहते हैं जो समाज में बहुत दिनों से बंद कर रखा है। निश्चय रहा कि इसके लिये आंदोलन किया जाय। अतः मैं सत्याग्रह तक करना तय हुआ।

माहेश्वरी भवन में एक मीटिंग करना तय रहा। उसमें अपना नाम भी मीटिंग बुलानेवालों में रखा गया। आजकल यह नाम देने तथा सभापति बनने का एक-दो बार काम पड़ गया। यदि इसी तरह काम होता रहेगा तो अच्छा नहीं। इससे जहाँ तक हो अपने को अलग रखना चाहिये क्योंकि काम तो चुपचाप करने से ही ठीक होता है। सेवा का काम करना चाहिये, नाम का नहीं।” और, इस पर भी जब किसी तरह उनका इस तरह की सभाओं-गोष्ठियों में जाना होता है तो भी उनकी दृष्टि मात्र कार्य और कार्यकर्त्ताओं का ही निरीक्षण करती रहती है जिसे वे व्यक्त भी करते रहे हैं। माहेश्वरी भवन की सभा के बारे में ऐसे ही निरीक्षण के बाद उन्होंने सोचा था कि “इस मीटिंग में लोगों की मनोवृत्ति बहुत बिगड़ी हुई मालूम पड़ी। असली काम के लिये जोश नहीं। बातों को या गाली देकर काम निकालने को अच्छा समझा जाता है। इस बात का विरोध करे तो महात्माई से काम चलने का नहीं, यह कहने को लोग तैयार। फोड़ा होने से दवा करनी ही पड़ती है। इसलिये कलकत्ता में यह अड़गे रहेंगे ही।”

उन दिनों एक सामाजिक कार्यकर्त्ता को कितनी कठिनाइयाँ होती थी, यह तो दे ही लोग बता सकते हैं जो उन दिनों की स्थितियों से अपने को संयोजित कर चुके हैं। फिर सीतारामजी जिनका, कार्य-क्षेत्र सेवा और सुधार दोनों का रहा, इसके कितने अनुभव लेते रहे हैं, इसका कुछ विवरण उनकी डायरियों के विभिन्न पृष्ठ सहज ही बोलते हैं

—“रामचन्द्रजी पोद्दार की माता की विरादरी थी। वहाँ ४ बजे धरना देने गये हाथ जोड़ कर लोगों से प्रार्थना करने लगे कि आप लोग विरादरी भोजन में मत जाइये। इस पर रामचन्द्रजी भीतर से आये और बहुत कड़े स्वर में कई बातें बोले। मारवाड़ी समाज के धनी लोगों में शायद ही कोई बाकी रहा होगा कि जो अपने लोगों को जूतों से डाक कर भीतर न चला गया हो। आज अपना नया ही अनुभव था। किसी की धारणा ऐसी नहीं थी कि लोग अपने भाइयों को इस तरह कुचल कर ऊपर से चले जायेंगे पर मारवाड़ी समाज में जिसके पास धन है, वह जो चाहे करे। और, उसकी निन्दा करने वाला भी कोई नहीं मिले, यह लक्षण जीवित समाज का नहीं है। जब-जब सभा सोसायटी होती है और लोग लेक्चर देते हैं, तब मारवाड़ी जाति के बहुत गीत गाते हैं। वे यह नहीं जानते कि यह केवल मन की बात है। वास्तव में यह जाति जमाने में बहुत पीछे है, यदि दूसरी सभ्य जाति में ऐसा किया जाय तो कोई भी शायद ऐसा नहीं होता कि भाइयों के ऊपर से चला जाता” (१७-६-३०)

—“मृतक विरादरी में पिकेटींग करने गये। आज पचायत की तरफ से बड़ी उत्तेजनापूर्ण कार्यवाही हो रही थी। गालियों की तो बात ही नहीं, धक्का तथा कुछ मारपीट तक का भी ढंग रहा। एक ब्राह्मण महाराज ने अपना भी गला पकड़ा था, ऊपर से पानी भी गिराया गया। (१६-६-३३)

श्री सीतारामजी की समाज-सेवा और सुधार का कार्य केवल कलकत्ता तक ही सीमित नहीं रहा। आसाम, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा भी उनका क्षेत्र था। जहाँ से भी उनके

कानों में सामाजिक जड़ता और रुढ़ि की आवाज पहुँचती थी, वे वहाँ चले जाते थे। वहाँ जाकर मात्र भाषण ही नहीं देते थे वरन् सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। उनकी डागरी के हजार-हजार पृष्ठ अधिकांशतः उनके सामाजिक सुधार और समाज-मेवा के कार्यों से भरे पड़े हैं। मृतक-भोज निवारिणी सभा, अस्पृश्यता निवारक समिति, पर्दा प्रथा हटाओ आन्दोलन, नारी जागरण, देहेज प्रथा उन्मूलन समिति, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा विवाह, त्यौहारों और पर्वों पर गीत गाने की परम्परा के विरोधी सगठन आदि अनेक संस्थाओं के वे जन्मदाता, संचालक और कार्यकर्ता रहे हैं। उनके कार्यों का क्षेत्र मात्र मारवाड़ी समाज ही नहीं रहा है। अन्य समाज भी रहे हैं जिनके लिये उन्होंने कार्य किया है, सहायता की है, उन्हें विकसित होने का गौरव दिया है। उनकी दृष्टि मात्र हिन्दू समाज तक ही सीमित नहीं रही है। वे मुसलमानों को और अन्य धर्मावलम्बियों को भी उतना ही महत्त्व देते रहे हैं। यही कारण है कि उनकी समाज सुधार और मेवा की यात्रा चर्च, मन्दिर और मस्जिद में भी चलती रही है। ऐसे कितने अवसर उनके जीवन में आये हैं, जब हिन्दू-मुसलमान परस्पर नफरत की दृष्टि से लड़ते रहे, झगड़ते रहे पर सोतारामजी ने हजारों मुस्लिम मित्रों को गले लगाया, उन्हें मदभावना और सहयोग दिया, उनकी सभाओं का सभापतित्व किया, उनकी समस्याओं को हर सभव सहायता की। सीतारामजी समाज के सुधार और मेवा के हर क्षेत्र, को अपनाने, और उसमें कार्य करने को उत्सुक ही नहीं रहे वरन् इतिहास, दर्शन, धर्म, राजनीति, साहित्य की प्रत्येक नवीन उपलब्धि और उनकी प्रगतिशीलता को युग के साथ स्वीकार भी करते रहे।

सीतारामजी जीवन में प्रगतिशीलता को सब से बड़ा महत्त्व देते हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को मानवीय दर्शन के साथ जोड़कर देखते रहे हैं। उनकी दृष्टि में मानवता के विकास के लिए प्रगतिशीलता आवश्यक है न कि उसके विनाश के लिये। जड़-मूल से सुधार की प्रवृत्ति का उनका यही लक्ष्य है। एक जगह उन्होंने लिखा है — “विचार के नाम पर यह जवाब कि “स्वधर्मो निधनो श्रेय, पर धर्मो भयावह” के अनुसार अपनी प्रवृत्ति, अपनी रुचि को देखते हुए, अपनी शक्ति का भान करते हुये, अपने को सामाजिक हो या राज-नैतिक हो, आज की स्थिति में विद्रोह की प्रवृत्ति का प्रचार करना है। उसके लिये काम करना चाहिये। आज समाज रूढ़िवाद का गुलाम है, देश पराधीनता की जजीरो से जकड़ा पड़ा है। अपने पास न तो बहुत धन है, न अपने बहुत विद्वान हैं। ऐसी हालत में तब जहाँ पर भी मौका मिले, वहाँ पर विद्रोह-प्रवृत्ति का प्रचार करने के सिवा दूसरा क्या काम हो सकता है? और दूसरा अपने क्या कर सकते हैं। यदि मौका मिले, जब जो भी काम करें, पर इसी भावना से करें कि देश के लोगों के अंदर विद्रोह करने की भावना जागृत हो तथा उनमें शक्ति आवे। किसी की थोड़ी सी सहायता कर भी दी तो क्या इससे वास्तविक लाभ होगा। जड़-मूल से परिवर्तन की जरूरत है।” (१६-११-३२)

उनकी दृष्टि में विवाह सामाजिक जीवन का एक स्वस्थ पहलू है। जिसका जितना ही अधिक सयोजित और परिष्कृत रूप से निर्वाह हो, उतना ही समाज स्वस्थ हो सकेगा। सीतारामजी ने विवाह के प्रत्येक पहलू को ध्यान से देखा। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा नारियों का दायित्व अधिक लगता रहा है क्योंकि उनकी दृष्टि में नारियाँ ही स्वस्थ समाज की सच्ची निर्मात्री हैं। देश की नारियों को यदि स्वस्थ दिशा मिले तो वे बहुत कुछ कर सकती हैं, ऐसी उनकी धारणा सदैव रही है। अपने समाज में जब भी बाल-विवाह या वृद्ध-विवाह होता था तो इन्हें वेदना होती थी और समाज की व्यवस्था पर दुःख भी। इस दुःख का एक व्यक्त क्षण इनकी डायरी में है “भारवाड़ी समाज आज बाल-विवाह और वृद्ध-विवाह रोकने में लगा हुआ है। बाल-विवाह आदि जैसे सामान्य सुधार भी यह समाज अभी नहीं कर पाया है इससे ज्यादा चिंताजनक स्थिति क्या हो सकती है। (२१-२-३३)

१९३० में ही सीतारामजी ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो विवाह उनके सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है, उसमें वे सम्मिलित होने नहीं जायेंगे। और ऐसे कई क्षण आये जब कि इन्हें जाना जरूरी लगा लेकिन गये नहीं। इससे बहुत से आत्मीय स्वजनो का विरोध, लाछना भी इन्हें मिली, जाति से निकाले गये लेकिन अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहे। समाज में प्रचलित वृद्ध-विवाह को रोकने में वे सदैव जागरूक रहे। इसी जागरूकता में एक क्षण यह भी था—“जो श्री अपना एक बालिका के साथ विवाह कर रहे हैं, उनके सबध में विचार करने के लिये मित्रों की मीटिंग थी। उसमें गये। बहुत वाद-विवाद के बाद यह तय हुआ कि श्री से मिल कर विवाह रुकवाने की कोशिश करनी चाहिये। और इस पर भी यदि वे विवाह करना निश्चित रखे तो मंगलवार से पत्रों में आन्दोलन शुरू किया जाय। चाहे जो भी हो पर यह कितने दुःख की बात है कि एक खूब पढ़ा-लिखा और समझदार आदमी बियालिस-तियालिस वर्ष की उम्र में तेरह-चौदह वर्ष की लड़की से विवाह करने के लिये तैयार हो जाता है। उसको इस बात का ख्याल नहीं रहता कि यह बालिका जब बीस वर्ष की होगी, तब वह पचास वर्ष का हो जायेगा और उस समय उसका क्या हाल होगा? और भी कितनी बातें हैं जो ऐसे सबधों में बहुत दुःखदायी होती हैं पर किया क्या जाय? यह ऐसा काम है कि जो करने पर उतारू हो जाता है, वह कर के रहता है। ऐसे विवाह यह प्रकट करते हैं कि समाज नीचे की ओर जा रहा है। जब ऐसे पढ़े-लिखे आदमी भी कुछ मोच-विचार नहीं करते तब दूसरों को क्या कहा जाय? अपने से हो सकेगा, उतना विरोध तो करेंगे ही पर यह स्थिति बड़ी दुःखद है। रात में श्री से मिले उनसे मिलने पर जो बातें हुई वे कोई सतोपजनक नहीं थी। वे चाहते हैं कि किसी बड़ी उम्र की लड़की के साथ विवाह हो तो कोई बात नहीं है। पर अपने को उससे कैसे सतोप हो सकता है? किसी विधवा से विवाह करने के लिये वे लोग तैयार नहीं होते दिखते। (१८-२-३३)

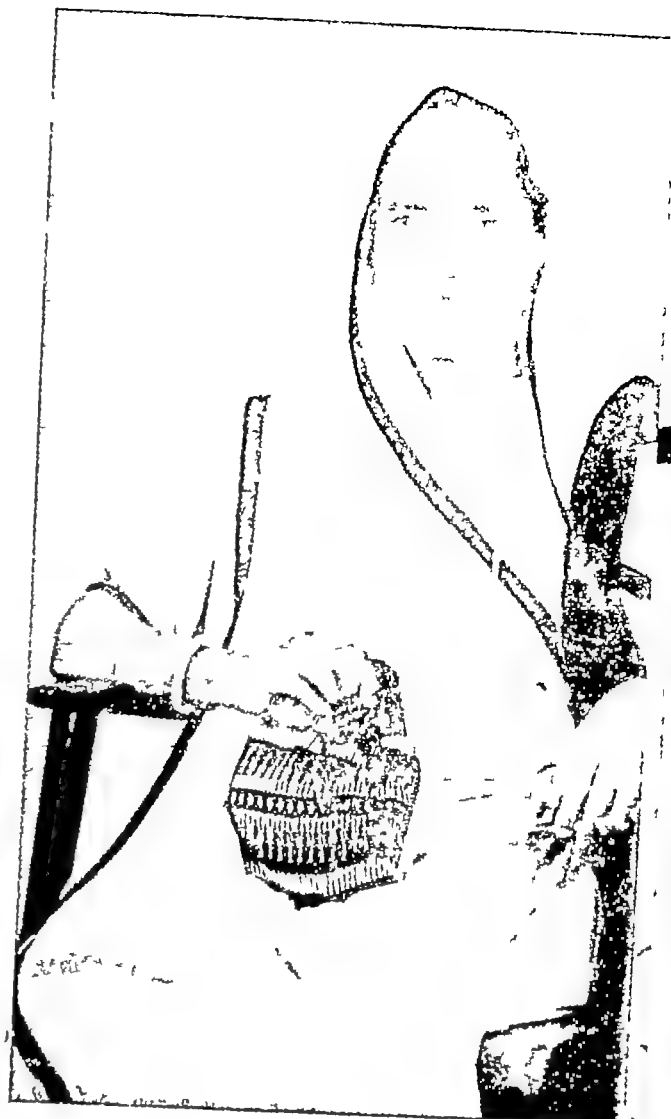
एक बाल-विवाह के परिणाम स्वरूप विधवा हो जाने वाली बहिन के प्रति

उनके हृदय में कितनी पीड़ा होती थी। उसका वर्णन भी उसी उमरी में है—“एक गज्जन का लडका, जिगरी उमर गतगद वष की थी और इसी साल जगता बिगार हुआ था, चला गया। उसके यहाँ गये। बिनारं वने दुर्गित थे। वाग्नय में उस लडकी का क्या होगा जिसकी उमर १२॥ वर्ष है। उस लडकी का विवाह होने की बात थी, तब भी अपने तहा था कि उस उमर में बिगार मन कीजिये पर विवाह में न मालूम क्या है—कितना ही नुकसान नालीफ़ क्यों न हो बिगार किये बगैर रहते ही नहीं। १४ में १८ तक बहुत लडके मरने हैं, यह मरतारी रिकाड़ है और प्रत्यक्ष भी देखने में आता है पर तब भी लाग मानने नहीं। इस धर्म के नाम पर कितनी अज्ञानता पैदा हुई है। (६-२-३३)

बाल-विधवाओं के लिये भीतारामजी के हृदय में सदा बड़ी महानुभूति रहती है। इसी में प्रेरित होकर विधवा-विवाह को उन्होंने सदैव न्यायोचित माना है। उन्होंने एक जगह अपनी उमरी में लिखा है—“आज श्री तब बिगार श्री देवी के साथ शाम को ७ बजे आय समाज भवन में था। यह विवाह विधवा-विवाह है और अपना नाम निमंत्रण देने वालों में था। इसलिये बहाँ गये। इन विवाह के पहले जो विवाह हुआ था, उसकी तरह कुछ भी विरोध नहीं हुआ। लोगो में उत्साह तथा कौतूहल था। इसलिये उपस्थिति बहुत अधिक हुई, विवाह सुसम्पन्न हो गया। श्री मिद्वान्तवादी और पक्का आदमी है। इसने मानम होता है कि लडकी को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। लडकी अच्छी मानूम होती है। यदि यह विवाह नहीं हो होता तो इस विधवा बहिन के लिये कहीं स्थान नहीं था। न मानूम ऐसी कितनी ही विधवाएँ क्या क्या काष्ट और अपमान तथा यत्रणा पूर्ण जीवन बिता रही हैं। हिन्दू समाज आज विधवाओं की मुह की आग में जल रहा है। इसमें एक बहिन का जीवन भी सुखपूर्वक, धर्मपूर्वक बिताया जा सके तो उसका प्रयत्न करना पुण्य मानूम होना है। (२४-५-३३)

श्री भीतारामजी जडमूल में सुधार के पक्षपाती रहे हैं। इसलिये उनकी दृष्टि में सुधार-प्रियता तो मात्र भावुकता है। हाँ, जडमूल में सुधार हो, इसका उन्हें सदैव ध्यान रहता है। भावुकता से सुधार नहीं हो सकता, उसके लिये तो त्रिया-शीलता की जरूरत पड़ती है। एक जगह उन्हें एक बार जाना पड़ा, जिसे उन्होंने अपने इसी दृष्टिकोण से पहचाना—“समाज में नवीन भावनाओं का संचार समय के अनुकूल कुछ न कुछ होना अनिवार्य था ही। फिर पूज्य महात्मा जी के १९२१ के सत्याग्रह आन्दोलन की बातों से सारे देश में एक प्रकार से सुधार की, सादगी की, मच्छाई की, त्याग की, लहर वेग में बढ़ी ही। अब यह पहले वाला जमाना नहीं रहा, जिसमें केवल सुन्दर सी वक्तृता से काम चल जाता था। लोग आचरण की तरफ भी ध्यान देने लगे हैं। जिनकी कथनी और करनी में अन्तर है, उनके प्रभाव से चाहे लोग उनके सामने विरोध न करें। पर मन में उनका विरोध करने लगे हैं।

“अपने लोग समझौता करने पर राजी होते हैं। उससे लाभ मानते हैं। पर यह ठीक नहीं जचता। कुछ लोग तो ऐसे जरूर ही होने चाहिये कि जो बातें समाज के लिये, देश के लिये हानिकारक मालूम होती हो, उनका हरदम विरोध

स्व० जमनालालजी और श्रीमती जानकीदेवी वजाज

प्रेरित

स्वाधीनता-संग्राम और सामाजिक क्रान्ति के क्षेत्र में अविस्मरणीय युगल
स्व० वमन्तजाल मुरारका और श्री सीताराम सेकसरिया

श्री सीतारामजी बहुत अस्वस्थ थे, राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद कलकत्ता आगमन पर उनसे मिलने के लिये उनके घर पर पधारे। अन्य मित्र श्री भागीरथ कानोडिया और कुटुम्ब के अनेक सदस्य उपस्थित हैं।

करे। और विरोध करें उन लोगो का जो उनको कायम रखने में सहायक हो। जो लोग क्रांति की बातें करते हो, क्रांति को देश और समाज के लिये आवश्यक मानते हो, वे समझौता कैसे कर सकते हैं? वे उन लोगो के साथ क्यों मेल करे, जो उनके विरोधी हैं। हो सकता है कि उनका साथ लोग नहीं देंगे। उनका दल बहुत छोटा होगा। यह भी हो सकता है कि वे अपने जीवन-काल में जिस क्रांति की आशा रखते हैं, वह नहीं हो पर विद्रोह का भाव जागृत रखना तो उनका काम है। और यदि वे उसको कायम रख सकें तो वे नहीं तो उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी के लोग सफल होंगे। यदि भावना मर गई तो सब मर गया। ऐसी बातें मन में आई और इस प्रकार की हलचल काफी समय तक मन में रही।” (६-३-३४)

अग्रवाल-माहेश्वरी विवाह-सम्बन्ध से उन्हें जो खुशी हुई, उसका वर्णन उनके ही शब्दों में इस प्रकार है

“बालकृष्णजी मोहता के पुत्र श्री ब्रह्मदेव का विवाह एक अग्रवाल लड़की के साथ आज होने वाला था। मारवाड़ी समाज में अग्रवाल-माहेश्वरी सम्बन्ध, जहाँ तक मालूम है, यह पहला है। इसलिये तथा चूँकि इस विवाह में रस्म-रिवाजों का पूर्ण बहिष्कार किया गया था और चूँकि बालकृष्णजी से पुराना मित्रता का सम्बन्ध है, इसलिये इस विवाह में भाग लेने का उत्साह था। भगवान देवी, पन्ना आदि सब के साथ वहाँ गये। और काफी देर तक वही रहे। विवाह खूब ही सादगी पूर्ण हुआ।”

नाम मात्र के सुधारों से सीतारामजी को सदैव चिढ़-सी रही है क्योंकि वे दिखावट और आडम्बर से घृणा करते रहे हैं। एक विवाह में जाने पर उनकी जो मनोदशा हुई थी, उसको अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है

“आज करीब ६-७ वर्ष के बाद खास मारवाड़ियों के विवाह में सम्मिलित होने का मौका मिला होगा क्योंकि लड़कियों और लड़कों की उमर चौदह-अठारह से कम में ही ज्यादातर विवाह हो जाते हैं और वहाँ अपने जाते नहीं। इस विवाह में लड़के की उम्र करीब २० और लड़की की उम्र करीब १५ साल है। दूसरे, दोनों ही परिवार सुधार-प्रिय हैं, खासकर लड़का बहुत सुधारक विचार का है और अपने से बहुत ही प्रेम रखता है तथा अपनी बात मानता है। इसलिये इस विवाह में उत्साह में भाग लिया। इससे मालूम हुआ कि अभी मारवाड़ी समाज में सुधार नाम मात्र का ही हुआ है। वास्तविक सुधार कुछ भी नहीं हो पाया है। वह आज भी रूढ़ियों का गुलाम है और उनको छोड़ना नहीं चाहता। जो बातें विलकुल निरर्थक हैं, जिनको निरर्थक माना जाता है, उनको भी छोड़ना नहीं चाहता। दुख तो इस बात का है कि जो सुधारक विचार के हैं तथा काफी पढ़े-लिखे हैं, वे भी रूढ़ियों से उसी तरह चिपके हुये हैं। इन लोगो के यहाँ जो सुधार होने चाहिये थे, उनको देखते, जो सुधार हुये हैं, वे नग्न्य हैं। पर कुछ तो हुआ, इसी में सतोष करना पड़ता है।” (११-१२-३२)

यात्रा में भी जहाँ कहीं इनको मारवाड़ी समाज की रूढ़िवादिता दिखाई पड़ती थी, इनके मन में पीड़ा हो उठती थी। इन अवसरों पर इनकी मन स्थिति का

एक चित्रण एक बार विहार-भूकम्प के मिलमिले में यात्रा में जाते समय की दिनचर्या में मिल सकता है—“स्टीमर में हाथीदह घाट आये। वहाँ गाड़ी मिली और उस पर मोकामा आये। रास्ते की एक बात और लिखने की इच्छा होती है। वह यह कि एक मारवाडी भाई, जिसकी उम्र करीब तीस-पैंतीस वर्ष की होगी अपनी नववधू के साथ यात्रा कर रहा था। उसके ढंग और साथ के मामान में मालूम होता था कि वह गौना करके लाया है। और वधू से उसका पहले का परिचय नहीं के बराबर है। वधू भी जवान लडकी है। गहनों में तथा घाघरा आदि कपड़ों से लथपथ है। नववधू होने के कारण ज्यादा लम्बा घुघट निकाले हुये है। विचारी इतनी दबी हुई है और मुरझाई हुई बैठी है कि उसकी ओर देख कर एक प्रकार का दर्द सा होता था। हो सकता है दोनों का मन भीतर से बात करने के लिये खूब चाहता हो पर सकोच में विचारी वधू कैसे बात करे? पुरुष ने कुछ बातें की होगी पर अपरचितता में विशेष बातें क्या हो सकती है? भाई भागीरथजी को मारवाडी समाज के दाम्पत्य जीवन के मबंध में अपने इस नवदम्पति की बात कही। ये सब बातें समाज की वास्तविक स्थिति की द्योतक है। इस समाज में विकास आते न मालूम कितना समय लगेगा?”

इस प्रकार जैसे यात्रा में सीतारामजी की समाज-सुधार की दृष्टि जागरूक रही, वैसे ही जेल में भी इनको चिन्ता लगी रहती थी। १९३२ की जेल-यात्रा में दिनचर्या का एक पृष्ठ है—“आज जेल में लोगों की मुलाकात आई। मालूम हुआ कि एक लडकी का विवाह जून महीने में है। अपने बाहर थे, तब इस विवाह को रुकवाने की कोशिश की थी। और ऐसा मालूम हो गया था कि अब यह विवाह इस वर्ष तो कम से कम नहीं होगा। लेकिन आज मालूम हुआ कि वह विवाह होने वाला है। इसमें अपने मन में दुःख हुआ क्योंकि लडकी उम्र में १३॥ वर्ष अन्दाज की होते हुये भी बहुत नाटी थी। और कमजोर थी। तथा इसकी पढाई-लिखाई का भी काम अभी पूरा नहीं हुआ था। और लडकी की इच्छा अभी विवाह करने की नहीं थी। लडका भी अपने मित्र का ही है। उसकी उम्र १७ वर्ष की है और उसकी इच्छा अभी विवाह करने की नहीं थी। अपने मामने तो उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इस वर्ष विवाह नहीं करूँगा। लेकिन मारवाडी समाज के लटकों में हम कहाँ हैं कि वे अपने माता-पिता का तथा और लोगों का दबाव पडने पर अपने सिद्धान्त पर टिक सकें। लेकिन सब में दुःख की बात तो यह है कि दोनों तरफ ही सुधारक विचार के पढ़े-लिखे लोग होकर भी लडकी-लडके की इच्छा के विरुद्ध ऐसे विवाह करते हैं। समाज में किसमें आशा की जाय कि यह लोग समाज में सुधार करने के लिये तैयार हैं या सुधार इनके द्वारा होगा। समय पर ये सभी कच्चे सावित हो जाते हैं। यह लडकी बहुत ही अच्छी है। और अपने उमे बहुत प्यार करते थे। मारवाडी बालिका विद्यालय में ही पढती थी। अपनी इच्छा थी कि इस लडकी को मैट्रीकुलेशन पास अवश्य करा लेंगे। लेकिन मारवाडी समाज में सुधार होना तथा लडकियों में शिक्षा का प्रचार होना बहुत ही मुश्किल है। (२६-५-३२)

सीतारामजी ने विवाह में आयु-सीमा के लिये शारदा एक्ट का समर्थन किया, जो तत्कालीन स्थिति में एक साहस का काम था। समर्थन ही नहीं, उन्होंने उसके क्रियान्वयन के लिये दृढ़ सकल्प भी किया। उन्होंने एक दिनचर्या में कहा—“आज एक दो मित्रों से मिल कर बेलूर वैजनाथजी के बगीचे गये। वहाँ कई मित्र आये थे। समाज-सुधार के विषय पर बात हुई। शारदा कानून के अनुसार जो विवाह नहीं करते, ऐसे लोगों पर महासभा के नाम से मंत्री केस चलाये और उसमें सभी मित्र मदद करें, ऐसा निश्चय हुआ। दूसरे, मृतक बिरादरी भोज को बन्द करने के लिये पब्लिक सभा हो और पर्दा प्रथा के लिये मित्रों के घरों पर स्त्री पुरुषों की सम्मिलित मीटिंग हो, ऐसा निश्चय हुआ।” (१४-८-३२)

उसके बाद तो जो विवाह शारदा एक्ट के अनुकूल नहीं होते थे, सीतारामजी उनमें जाते भी नहीं थे। एक बार उन्हें जाना ही पड़ा तो उसकी उनके मन पर जो प्रतिक्रिया हुई, उसकी अभिव्यक्ति उनके ही शब्दों में इस प्रकार है—“शाम को नारायणदासजी बाजोरिया के उनके भतीजे का विवाह था। उसमें जीमने गये। आज कई वर्षों के बाद विवाह में जीमने गये क्योंकि मारवाड़ी समाज में १४ वर्ष की लड़की और १८ वर्ष का लड़का हो, ऐसे विवाह बहुत ही कम होते हैं। फिर जाने की इच्छा भी नहीं होती और हर एक अपने को बुलाता भी नहीं क्योंकि जाति-पाँति वाला झगडा झूठा-सच्चा अभी तक है ही। इस विवाह में जा कर जो देखा, वह भी अपने को सुधार-भावना से सम्बन्ध रखने वाला नहीं लगा। मारवाड़ी समाज में सुधार होने में बहुत समय लगेगा। आज देश की, समाज की जो स्थिति है, उसको देखते इन विवाहों के नाम पर अपने लोगों में बहुत फिजूल खर्च हो रहा है।” (१६-६-३४)

नारी-उत्थान •

इन सारे आन्दोलनों के केन्द्र में थी नारी। समाज में, देश में, घर में उसका कोई अलग पद, कोई स्थान, कोई महत्व न होना उन्हें खलता था। समाज में नारी की अपमान-जनक स्थिति ने इनके कोमल मन पर बड़ी चोट पहुँचाई। पति हो तब तक ही उसका सम्मान होता है, बाद में हर तरह से तिरस्कार और उपेक्षा। यह स्थिति बड़ी अपमान-जनक लगती। विधवाओं का तो मानो कोई स्थान ही नहीं होता था। उन्हें बेटों के ही आधीन रहना पड़ता। स्त्रियों की जरा सी गलती को भी बहुत बड़ा कर के देखने और उन पर तरह-तरह के लाछन लगाने की प्रवृत्ति बड़ी अन्यायपूर्ण होती थी।

स्त्रियों की शिक्षा और उन्नति के लिये ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय ने जिस कार्य की शुरुआत की थी, उसी तरफ आगे बढ़ने की इनकी दृढ़ प्रेरणा हुई। बाद में प्रो० कर्वे और लाला देवराजजी के दर्शन कर सीतारामजी का जीवन ही नारी-मेवा का प्रतीक बन गया। नारी-समाज की बुरी स्थिति उनकी अपने मन की व्यथा बन गई थी। उनकी यह धारणा दृढ़ होती चली गई

कि स्त्री-जाति को स्वतंत्रता, समता और सम्मान मिले बिना समाज और राष्ट्र की कोई प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने अनुभव किया—“स्त्रियों की पूजा में मन को बड़ा सतोष मिलता है और अपने को इस आंदोलन में आनन्द मालूम होता है। युद्ध समाप्त होने पर रचनात्मक कार्यों में लगना ही है और वह काम जहाँ तक हो, वहिनो का ही हो। अब इस काम में शारीरिक तकलीफों को कुछ देखना नहीं है। जितना रुपया पैसा भी हो, अपने में खर्च करना ही है।

स्त्री-शिक्षा की ओर विशेष आकर्षण एवं रुचि के कारण सन् १९२७ में इन्हें मारवाडी बालिका विद्यालय का मंत्री बनाया गया। विद्यालय की अवस्था तब बड़ी नाजुक थी। स्कूल में शुरू में चार ही कक्षाएँ थीं। एक-एक लड़की को लेकर आगे के क्लास आरम्भ किये गये और १० क्लास तक पहुँचने में ८ वर्ष का समय लगा। फीस तो ली ही नहीं जाती थी, किन्तु तब भी माता-पिताओं को अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजने के लिये राजी करना मुश्किल था। किन्तु उस महान् रूढ़िवादी युग में भी इस निष्ठावान् सेवाव्रती युवक को बालिकाओं के माता-पिता का सर्वदा विश्वास मिला और इस प्रकार नारी-जाति की सेवा और उन्नति करने के रास्ते खुलते गये। स्त्री-शिक्षा के विकास की जो यात्रा इन्होंने मारवाडी बालिका विद्यालय से आरम्भ की, उसकी परिणति हुई श्री शिक्षावर्धन में जो आज देश में इस क्षेत्र की महान् संस्थाओं में से है। इन दोनों संस्थाओं में हजारों लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त की।

फिर तो इन्होंने नारी सत्याग्रह समिति की भी स्थापना की और स्त्रियाँ सन् १९३० में शराब और विदेशी कपड़ों के विरुद्ध पिकेटिंग करती हुई गिरफ्तार हो कर जेल भी गयी।

हरिजन-सेवा

इनका दूसरा प्रमुख कर्म-क्षेत्र था हरिजन-उत्थान का। हरिजन सेवक संघ की स्थापना तो १९३२ में हुई और ये उसके प्रमुख कार्यकर्त्ता रहे पर हरिजनों की सेवा का कार्य तो ये पहले ही शुरू कर चुके थे। हरिजनों का अज्ञान, उनकी दुरवस्था, उनके साथ होने वाला अन्याय इन्हें बड़ा दुःख देता था और उनका उत्पीड़न देख इनकी आँखों से आँसू निकल आते थे। ये और इनकी पत्नी भगवान् देवी हरिजन-वस्तियों में जाते, उनमें शराबवन्दी का प्रचार करते, सफाई और शिक्षा की बातें उनको सिखाते और जरूरत पड़ने पर स्वयं उनके लिये सफाई का कार्य करते तथा उनके घर पर भोजन भी करते।

हिन्दी की उन्नति .

हरिजन-सेवा के अलावा दूसरा बड़ा कार्य था हिन्दी भाषा के प्रसार का। अंग्रेजी की प्रभुता अच्छी नहीं लगती थी। इनका विचार था कि “अंग्रेजी जितनी भी पढ़ ले, उसका जितना भी अनुकरण कर ले, हमें अंग्रेज तो नहीं होना है।” जिन्हें बचपन में हिन्दी की नियमित शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो सकी थी, उन सीतारामजी ने अपने स्वाध्याय और सम्पर्क के कारण अपना ज्ञान और अनुभव इतना बढ़ा लिया कि

हिन्दी की सभी प्रमुख सस्थाये जैसे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन इत्यादि इन्हे अपनी सभाओं में अवश्य बुलाती। वहाँ ये अपने विचार भी व्यक्त करते। 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक' की तरह महिला लेखिकाओं के लिये इन्होंने 'सेकसरिया पुरस्कार' स्थापित किया। इनका विश्वास था कि स्वराज्य होने के बाद हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा होगी और उसकी उन्नति होगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो इनको बड़ा कष्ट हुआ और आज भी है। जो हो, हिन्दी की साधना के लिये वे प्राणपण से प्रयत्नशील हैं। कलकत्ता में हिन्दी भवन की स्थापना का उनका स्वप्न अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसका उनके मन में बड़ा विषाद है।

गांधीजी, काका कालेलकर और पुरुषोत्तमदासजी टंडन के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार के सभी कार्यों में इन्होंने योग दिया। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शान्ति-निकेतन में हिन्दी भवन स्थापित करवाने में इनका विशेष सहयोग रहा।

हिन्दी के विषय में इनकी धारणा इस प्रकार व्यक्त हुई है —“भारतीय भाषाओं की एकता और परस्पर के मिलन में अंग्रेजी की सब से बड़ी बाधा है। जहाँ हमारा काम एक दूसरे को समझने की बात पर आता है, वहाँ अंग्रेजी बीच में आ जाती है और हमारा कार्य चल जाता है। जहाँ पर बंगाली और अन्य भाषा-भाषी मिलते हैं, परस्पर मिलन ज्यादा जल्दी होता है। यदि देश की भाषाओं की एकता अभीष्ट है तो अंग्रेजी को हटाना होगा।”

राष्ट्रीय यज्ञ •

कलकत्ता आने के थोड़े दिनों बाद ही सीतारामजी के मन में राष्ट्रीयता की उमंग पैदा हो गई थी। उन्होंने एक जगह लिखा है—“जब मैथिली-शरणजी गुप्त की 'भारत-भारती' प्रकाशित हुई तो वसन्तलालजी ने पत्र डाला और मुझे उसकी ये पक्तियाँ लिख भेजी—“हम कौन थे, क्या हो गये और क्या होंगे अभी? आओ विचारे आज मिल कर यह समस्याये सभी।” और इसी मदर्भ में उन्होंने आगे लिखा है

“उन दिनों गढ़ियों में रात में काम करना पड़ता था। वसन्तलालजी को दस बजे छुट्टी मिल जाती पर रोकड़ का काम होने के कारण मुझे अधिक समय तक काम करना पड़ता था। जिस दिन मुझे जल्दी छुट्टी मिलने की सभावना मालूम होती, उस दिन हम लोग मिलने की व्यवस्था करते और बडतल्ला की मोड़ की कोठी के पास बैठ कर घण्टों बातें करते। हमारी चर्चा का विषय होता देश और समाज की समस्या। अपने व्यावसायिक कार्य को करते हुये भी हम इन्हीं समस्याओं के सदर्भ में पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के समाचारों को विशेष दिलचस्पी से पढ़ते थे और विचारते थे कि हम इन कामों को कैसे करें? कभी-कभी देश के गण्यमान्य नेताओं के सम्बन्ध में भी चर्चा कर लेते थे। लोकमान्य तिलक, विपिन चन्द्र पाल, गोखले, लाजपतराय, मुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा गांधीजी और बंगाल के क्रांतिकारियों की बातें होती थी। हमारे

साथियों में ऐसे युवक भी थे, जो जेल या सरकारी दमन की स्थिति के लिये अपने को तैयार करने की दृष्टि से जमीन पर सोते थे, ईंट का तकिया लगाते थे और खिचड़ी खाते थे। उन दिनों की भावनायें इतनी तीव्र थीं कि हर आदमी, जो जरा भी देश और समाज की सेवा के बारे में सोचता था, हर तरह से अपने-आपको कष्टों में डालना चाहता था। ऐसी विचारधारा रखने वालों की आर्थिक अवस्था शोचनीय थी। फिर भी अपनी आमदनी का एक हिस्सा कुछ को छोड़ कर वे सार्वजनिक कार्यों में देने के लिये वाध्य थे। संयोग से इसी समय एक स्वामीजी आये, जिन्होंने नवयुवकों को सादगी, सेवा, सत्य-निष्ठा और देश-प्रेम का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सात जीवनोपयोगी व्रत दिलाये — (१) सूर्योदय में पहले उठना, (२) उपासना करना, (३) व्यायाम करना, (४) स्वाध्याय करना, (५) स्वदेशी वस्त्र पहनना, (६) स्त्री सम्बन्धी चारित्रिक पवित्रता बरतना (७) आमदनी का एक हिस्सा, जो कम से कम दस प्रतिशत हो, देश के कार्यों में देना।”

“हम लोग उन दिनों कार्यकर्ताओं की दूसरी पक्ति में थे। इसलिये सारी बातों की पूरी जानकारी हमें नहीं मिलती थी, पर इस गतिविधि से हम मगधित थे और आकर्षित भी। स्वदेशी आन्दोलन ने बंगाल में ही नहीं समस्त भारतवर्ष में राजनीतिक जागृति और स्वाधीनता की प्रबल भावना पैदा कर दी थी। उन दिनों “देश की बात” नामक एक पुस्तक की चर्चा हम लोगों में खूब थी। इस पुस्तक ने अंग्रेजी राज्य के विरोध में बहुत अच्छा वातावरण पैदा किया था। इस पुस्तक को पढ़ कर हर भारतीय अंग्रेजों का कट्टर विरोधी बन जाता था। पुस्तक जलती थी। ऐसी स्थिति में उसका किसी के पास मिल जाना खतरे से खाली नहीं था। सरकारी दमन का डर बहुत था। ऐसी बात नहीं थी कि हम डरते नहीं थे किन्तु इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ने, नेताओं के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते थे और समय आने पर कुछ करने-धरने का साहस भी।”

“१९१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ था। इसकी प्रतिक्रिया चारों तरफ दिखाई दी। सरकार भारत रक्षा कानून बना कर आतंकवादियों को गिरफ्तार करने लगी। अंग्रेजी राज्य के पिटू लोग युद्ध में सहायता करने के लिये आंदोलन और प्रचार करने लगे।”

“वस्तुतः सन् १९०५ ई० में बंग-भंग आन्दोलन के साथ-साथ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। उसमें मारवाड़ी नवयुवकों ने अच्छा भाग लिया। उनमें कई तो मेरे मित्र हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उस आंदोलन के समय उनमें देश-भक्ति की भावना पैदा हुई थी। इसके बाद ही इस आंदोलन ने एक दूसरा रूप भी लिया जिसको टेरोरिस्ट आन्दोलन कहा जाता है। इस आंदोलन से मारवाड़ी समाज के नवयुवक कई रूपों में सहानुभूति रखते रहे। हो सकता है उसमें मुख्य भाग न लिया हो, पर उस आंदोलन से उनका ताल्लुक रहा और इसके परिणाम स्वरूप मारवाड़ी समाज के मुख्य-मुख्य नवयुवक पकड़े गये और उन्होंने बड़ी तकलीफें उठाईं।”

“मारवाडी समाज व्यापारी समाज होने के कारण राजभक्त माना जाता था। विदेशी कपड़े का व्यापार मारवाडी समाज का मुख्य व्यापार था। विदेशी कपड़े का आयात अंग्रेजी आफिसो के द्वारा होता था। मारवाडी समाज के बड़े नेता या पच इन आफिसो के दलाल या मुसद्दी थे। पर मारवाडी समाज में कुछ युवक थे जो अंग्रेजी राज्य के खिलाफ विचार रखते थे और आतंकवादी आन्दोलन-कारियों के साथ उनका सम्बन्ध था। डा० कैलाशचन्द्र वोस का मारवाडी समाज के धनी और प्रभावशाली लोगो पर उन दिनों काफी दबाव था। ये सब लोग नवयुवको के रवैये से सख्त नाराज थे। इसी समय एक घटना में पाच-सात युवक भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार हो गये। इस घटना का समाज पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सारा नवयुवक समाज भय से कापने लगा। साथ ही कैलाश बाबू के नेतृत्व में पच लोग सरकार के पास अपनी राजभक्ति के सदेश भेजने लगे। वर्तमान मारवाडी रिलीफ सोसायटी का नाम उन दिनों मारवाडी सहायक समिति था। इस संस्था का संचालन नवयुवको द्वारा ही होता था। बंगाल में आतंकवादी आन्दोलन की भावना रखने वाली दो समितियाँ थी—एक युगान्तर समिति और दूसरी अनुशीलन समिति। मारवाडी सहायक समिति नाम रहने के कारण और नवयुवको की संस्था होने के कारण कैलाश बाबू ने राय दी कि इस संस्था का नाम न बदला गया तो सरकार की निगाह में मारवाडी समाज शका की दृष्टि से देखा जायेगा। इन सब बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि युवक समाज उनसे त्रस्त हो गया और सार्वजनिक काम की चर्चा बंद सी हो गई।”

“कानपुर से प्रकाशित ‘प्रताप’ उन दिनों हिन्दी के पत्रों में नवयुवको का पथ-प्रदर्शक था। स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी के लेखों को युवक-समाज आदर की दृष्टि से देखता था। मारवाडी सहायक समिति का नाम बदलने पर यहाँ की जो स्थिति हो गई थी, उस पर विद्यार्थी जी ने ‘प्रताप’ में एक बहुत ही प्रभाव-शाली लेख लिखा। विद्यार्थीजी की कलम में वह शक्ति थी, वह जादू था, जिसका प्रभाव सर्वसाधारण पर पड़े बिना नहीं रह सकता था और खास कर युवक वर्ग पर तो उनके लेखों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता था।”

“भाई बसन्तलालजी की पत्नी बहुत बीमार थी। वे उनको लेकर जसीडीह गये हुये थे। ‘प्रताप’ के लेख को पढ़ कर मेरे मन में जो प्रतिक्रिया हुई, उसको लिख कर विद्यार्थी जी के लेख के साथ मैंने भाई बसन्तलालजी के पास जसीडीह भेजा। मैंने उनसे यह पूछा था—आप विचार करें कि हम लोग क्या कर सकते हैं? और यह भी कि जितना जल्दी हो सके, आप कलकत्ता आ जायें। बसन्तलालजी पर इसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक ही थी। उन्होंने मुझे पत्र में लिखा—“चाहे जो हो, हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। आप लोगों से मिलना-जुलना शुरू करें। मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ।” एक सप्ताह ही में वे आ भी गये और इसके बाद राजनीतिक जीवन की सक्रियता बढ़ती गयी।

बग-भग आंदोलन से जब राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वदेशी आंदोलन का रूप लिया तो मारवाडी समाज की क्या स्थिति हुई, इसके विषय में मीतारामजी ने लिखा

है—“जिसको टेरोरिस्ट आंदोलन कहा जाता है, वह आन्दोलन मारवाडी समाज की प्रकृति और ग्यति के अनुकूल नहीं था, तो भी मारवाडी समाज के नवयुवक कई रूपों में उसमें सहानुभूति रखते रहे। हो सकता है मग ने उममें मरग भाग न लिया हो, पर उम आंदोलन में उनका नातुका रहा और उममें परिणाम स्वम्प मारवाडी समाज के मुख्य-मुख्य नवयुवक पाठे गये और उममें बडी नकतीरों उठाई। उन पकड़ जाने वाले नवयुवक बधुओं में दो-चार का नाम निम्नानुचित नहीं होगा। श्री प्रन्दयालजी हिम्मतीगहाल, श्री श्रीगामनजी मगाफ, श्री ज्जाला प्रगादजी कानोडिया, श्री हनुमानप्रगाद पोद्दार, स्वर्गीय श्री पृनन्द चौधरी, श्रीर श्री कन्देयालालजी नितानागिया। श्री पनण्यामरागजी विदना पर भी वारण्ट निकला था। उसके अलावा श्रीर लोग भी थे। उम आंदोलन का प्रम्पान में ज्यादा जोर बगाल में ही था। उमलिये कलकत्ता के बकातो ने ही उममें ज्यादा हिम्सा लिया।”

१९१७ में जब कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेण्ट की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसी समय में सीतारामजी का सुवाच कांग्रेस की ओर शुरू हुआ। १९१९ में जब तिलक और गांधीजी का गनगात्ता में आगमन हुआ, नव नर सीतारामजी के अन्दर राजनीतिक चेतना काफी आ चली थी। समाज के लोग भी राष्ट्रीय भावना से प्रभावित हो चुके थे। गांधी जी राजनीति में एक नयी धारा, नये विचार, नये भाव, नया तरीका ले कर आये थे। उम तरीके ही परीक्षा हो चुकी थी और सफलता की छाप भी दक्षिण अफ्रीका में लग चुकी थी। इसलिये गांधीजी की पवित्रता, सच्चार्ड, त्याग और अपने कार्य के प्रति उत्कट लगन ने सारे देश का ध्यान इनकी ओर खींचा। गांधीजी की भावना और तरीका मारवाडी समाज के ज्यादा अनुकूल था। उमलिये मारवाडी समाज के नवयुवक उनके चलाये आंदोलनों में ज्यादा भाग लेने लगे।

श्री सीतारामजी को इन आंदोलनों में अधिक ग्रीच लेने वालों में स्वर्गीय जमनालालजी बजाज थे। १९१७ में “स्व० जमनालाल बजाज की उम्र केवल २७ (सत्ताइस) साल की थी पर उसके पहले ही वे कई सार्वजनिक कार्य शुरू कर चुके थे और देश के अच्छे से अच्छे लोगों के सपर्क में आ चुके थे।”

“उन्होंने हम लोगों को गांधी जी से मिलाया। उनके आतिथ्य का सारा काम हमी लोगों के जिम्मे था।”

इसके बाद आया सन् १९२१ का असहयोग आन्दोलन जिसने सीतारामजी पर बड़ा प्रभाव डाला। उन दिनों की डायरी में एक जगह वे लिखते हैं— “सन् १९२१ के असहयोग आंदोलन के दिन थे। प्रायः रोज सभायें होती रहती। इन सभाओं में बगाल के नेता जैसे देशबन्धु चितरजनदास, विपिन चन्द्र पाल, श्यामसुन्दर चक्रवर्ती आदि अनेक लोगों के व्याख्यान होते थे। वे जनता को विदेशी वस्त्र के बहिष्कार, विद्यार्थियों को स्कूल-कालेज के बहिष्कार, वकीलों को अदालत, कचहरियों के बहिष्कार के लिये प्रेरित करते। इन सभाओं में बड़ी उपस्थिति रहती और जोश का तो कहना ही क्या? नेताओं के व्याख्यान बड़े ही उत्तेजनापूर्ण

होते। इसी सिलसिले में चितरंजन एवेन्यू के मुहम्मद अली पार्क में, जो उन दिनों होलेडे पार्क के नाम से था, एक सभा में एक आदमी को खादी का साधारण कुर्ता, गांधी टोपी, कंधे पर खादी की एक मोटी सी चादर लिये एक देहाती की तरह मच पर बैठे देखा। सोचा, यह आदमी कौन है जिसको देशबन्धु जैसे बड़े नेता के पास बैठाया गया है। फिर उसको व्याख्यान देने के लिये कहा गया और उसने अपना व्याख्यान हिन्दी में शुरू किया। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि यह देहाती सा आदमी इतना अच्छा बोलनेवाला कौन था तो बताया गया कि यह राजेन्द्र बाबू हैं और बिहार के बहुत बड़े वकील हैं।”

इसके बाद सीतारामजी राजनीतिक नेताओं के संपर्क में आने लगे और निरंतर राष्ट्रीय आंदोलन की ओर अग्रसर होते गये। उन्हीं के शब्दों में—“१९२०-२१ के आन्दोलन में भी मारवाडी समाज ने खुल कर भाग लिया। जब तिलक-स्वराज्य फण्ड के लिये एक करोड़ रुपये की अपील कांग्रेस के नाम से गांधीजी ने की तो मारवाडी समाज के धनियो ने ही नहीं, मध्यम श्रेणी तथा साधारण श्रेणी के लोगों तक ने रुपये से सहायता की। बम्बई के स्वर्गीय आनन्दीलालजी पोद्दार, श्री जयनारायण जी दानी, श्री हीरालालजी कारीवाला और कलकत्ता के विडला ब्रादर्स आदि ने तो कई लाख रुपये दिये। इनमें से किसी ने भी एक लाख से कम तो दिया ही नहीं। श्री आनन्दीलालजी ने तो दो या तीन लाख दिये थे। इसके अलावा मारवाडी नवयुवकों ने कांग्रेस कमेटियों में शामिल होकर आंदोलन में भाग लिया और जेलों में गये। अन्य प्रान्तों की सूची तो मालूम नहीं पर कलकत्ता से कई युवक गये थे, जिनमें श्री पद्मराजजी जैन, श्री वसन्तलालजी मुरारका, श्री नागरमलजी मोदी आदि थे। इसके बाद जब स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई और स्वर्गीय देशबन्धु दास तथा त्यागमूर्ति मोतीलाल जी नेहरू ने कौंसिल और कारपोरेशन में प्रवेश आदि के आंदोलन चलाये, तो उसमें मारवाडी समाज के कई युवकों ने, जो इस भावना के थे, हिस्सा लिया। इस आंदोलन में देशबन्धु दास, सुभाषचन्द्र बोस तथा बगाल के अनेक दूसरे नेता जेल में गये। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अकरम खा (जो बाद में मुस्लिम लीगी बन गये), अविका प्रसाद वाजपेयी, भाई मूलचन्दजी अग्रवाल, भोलानाथजी वर्मन, माधोजी शुक्ल, प० लक्ष्मीनारायण जी गर्दे आदि अनेक लोग जेल गये। बाद में पूज्य महात्माजी ने चौराचौरी काण्ड पर आन्दोलन बन्द कर दिया और यह एलान कर दिया कि जो लोग जेल गये हैं, वे वहाँ न रहना चाहें तो सरकार से अनुरोध कर के बाहर आ सकते हैं। वसन्तलालजी ने ऐसा नहीं किया। जो लोग जेल गये हैं, वे समझ सकते हैं कि आंदोलन की गति धीमी पड़ जाने पर, जेल में रहने वालों की क्या मनोदशा हो जाती है, जेल के अधिकारियों का व्यवहार कितना क्रूर और यातनामय बन जाता है, फिर आंदोलन का अनिश्चित काल तक बढ़ हो जाना कितना दुखद बन जाता है।”

इसके बाद सन् १९२८ से स्वाधीनता-आंदोलन के उग्र रूप की शुरुआत हुई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का आंदोलन जोरों से चल रहा था। क्रांति-

भी करो।” तो मैंने एक वर्ष के लिये पोद्दारजी के साथ काम करने का निश्चय किया और हम लोगो ने बापूजी से प्रार्थना की—“कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर आप आवे तब इस भंडार का उद्घाटन अपने हाथ से करें।” कुल १५ दिन बाकी थे। हम लोग तुरन्त कलकत्ता चले आये और भंडार के लिये दूकान आदि ले कर उसकी व्यवस्था की।”

१ जनवरी १९२६ की सीतारामजी की डायरी में इस भंडार के उद्घाटन का जो चित्र अंकित है, वह निम्न प्रकार है

“आज भोर में मैदान घूमने नहीं गये, कारण आज महात्माजी द्वारा शुद्ध खादी भण्डार का उद्घाटनोत्सव था और वह काम अपने जिम्मे था। इसलिये भोर से ही इस काम में लगना पड़ा। काम सारा अच्छी तरह हो गया। दो रुपये के टिकट से प्रवेश था। इसलिये उपस्थिति अच्छी नहीं हुई। महात्माजी तथा मालवीयजी करीब ३ बजे घनश्यामदासजी बिडला के साथ आये। घनश्यामदासजी ने एक छोटी-सी वक्तृता दी जिसमें खादी की विशेषता बताई। महात्माजी ने अपने हाथों से खादी-हुडी बेची। करीब ६ हजार रुपये की बिक्री।”

और फिर “अपने कार्यक्रम में रोज ही शेयर बाजार जाते हैं पर वर्धा में खादी भंडार का काम जिम्मे ले लिया है। इस काम को अच्छी तरह करना चाहिये। इसलिये जब तक यह काम अच्छी तरह नहीं जच जाये, तब तक शेयर बाजार जाना स्थगित ही रहेगा। ग्राहकों का ढग देखते तो ऐसा लगता है कि खादी अच्छी बिकेगी। खादी बहुत उपयोगी मालूम होती है। खादी ही गरीबों की रक्षा का उपाय है, ऐसा प्रतीत होता है। अपने विचार से तो अच्छा यही है कि खादी जिस जगह बनती है, वही बिक जाया करे यानी जिस जिले की खादी हो, उसी जिले में उसकी बिक्री भी हो जाये पर जब तक यह परिस्थिति पैदा न हो, इसके लिये कलकत्ता जैसे शहरों का सहारा लेना ही पड़ेगा।” (२-१-२६)

वास्तव में सन् १९२६ का वर्ष सीतारामजी के व्यक्तित्व का राजनीतिक वर्ष बन कर आया। स्वाधीनता-आंदोलन जिस क्रम से चलता रहा, सीतारामजी के चलने का भी वही क्रम था

“साइमन कमीशन कलकत्ता आने वाला है। इसके लिये उसके वायकाट का जुलूस निकलने वाला था। लोग कहते थे कि जुलूस में जाने वालों पर पुलिस डण्डा बरसायेगी पर अपने यह बात कम जचती थी। अपने पहले तो स्यालदह गये, पर रास्ते में मालूम हुआ कि हवड़ा जाना चाहिये। वहां से जल्दी के कारण मोटर में बैठ कर हवड़ा चले। रास्ते में सुभाष बाबू और प्रभुदयालजी स्टैंड रोड पर खड़े दिखाई दिये। वही ठहरे। आगे पुलिस किसी को जाने नहीं देती थी। जुलूस को देखने से मालूम होता था कि वायकाट का केवल हल्ला है।” (१२-१-२६)

“करीब ३ बजे साइमन कमीशन के बहिष्कार का जुलूस निकला। इसमें शरीक होने के लिये पोद्दारजी के साथ गये। साथ में, खादी भण्डार के जो नोटिस थे, वे बांटे। एक तरह से अच्छा विज्ञापन हो गया। जुलूस बहुत बड़ा

था। पहले तो लोग समझते थे कि एक नाग्य व्यक्तियों की जो बात अग्रचार में लिखी है, वह केवल लिखना ही है परन्तु आदमी उसमें अधिक वे। ऐसे जन्मों से जागृति बढ़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तब भी हममें काम की लगन हो तो न मालूम क्या हो जाये, पर दुर्भाग्य से अभी हमारे देश के लोग दिग्गज काम में अधिक शामिल हो जाते हैं, पर सच्चे काम करने वाले बहुत नहीं।" (१९-१-२६)

साइमन कमीशन के बहिष्कार के आंदोलन के पश्चात् विदेशी कपड़ा के बहिष्कार का आंदोलन चला। उसमें भी श्री सीतारामजी अग्रणी हो कर काफी सक्रिय रहे। सच तो यह है कि वे निरन्तर अपना मारा समय और मारी शक्ति स्वातंत्र्य-संग्राम में ही लगाते रहे। सन् १९३०, १९३० और १९३३ के सत्याग्रह आंदोलनों में वे जेल गये। वस्तुतः कलकत्ता के कांग्रेस-मण्डन में वे पूरी तरह घुल-मिल गये। कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी उनका साँपी गई और उसको उन्होंने पूरी तरह से निभाया। बंगाल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अग्रिम पंक्ति में उनका नाम आता था। प्रातः के छोटे-बड़े सभी नेता उनमें विचार-परामर्श करते थे। राजनीतिक ही नहीं, शिक्षा, साहित्य और सन्स्कृति आदि के क्षेत्रों में भी उनका काफी नाम हो गया था। सन् १९३४ में कवि-गुरु रवीन्द्र नाथ ठाकुर से भी उनका सम्पर्क हुआ और उनके बाद से गुरुदेव के साथ उनकी काफी घनिष्ठता हो गई। सीतारामजी प्रायः कहा करते हैं कि उनके जीवन का वह बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, जब विविध कार्यों की व्यस्तता उन्हें हमेशा आनन्दित किये रहती थी और वे बड़ा आत्म-संतोष अनुभव करते थे।

सन् १९४० में जब गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का सूत्रपात किया तो बंगाल में इस सत्याग्रह के लिए जो लोग मनोनीत किये गये, उनमें श्री सीतारामजी का प्रमुख स्थान था। उन्होंने कलकत्ता और डायमण्ड हार्बर में यह सत्याग्रह किया। सन् १९४२ में जब स्वाधीनता-संग्राम के अंतिम चरण में "करो या मरो" आंदोलन आरम्भ हुआ, वे बंगाल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य थे। बम्बई में समिति के जिस अधिवेशन में इस आंदोलन की घोषणा की गई, उसमें उपस्थित होकर जब वे और उनके जीवन-साथी स्वर्गीय वसंतलालजी मुरारका कलकत्ता लौटे तो हवड़ा स्टेशन पर ट्रेन में उतरते ही दोनों गिरफ्तार कर के प्रेसीडेंसी जेल में भेज दिये गये, जहाँ श्री सीतारामजी लगभग १॥ वर्ष कारावास में रहे।

सन् १९४५ में जब बंगाल की कांग्रेस का पार्लियामेन्टरी बोर्ड बना तो उसके सदस्यों में श्री सीतारामजी भी चुने गये। पार्लियामेन्टरी बोर्ड के कार्य में उनके सुझावों को काफी महत्व दिया गया।

सन् १९४७ में जब वर्मा में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिन्द फौज के अफसर और सिपाही वापस देश में आने लगे या उनको देश में लाने के लिये आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई, तो इस कार्य के लिये कलकत्ता में एक विशाल शक्तिशाली मण्डन बना, जिसके अध्यक्ष बंगाल के तत्कालीन महान् नेता

स्वर्गीय शरतचन्द्र बोस थे। श्री सीतारामजी उस संगठन के संयुक्त मंत्री थे। उन्होंने अपना सारा समय और शक्ति लगा कर इस संगठन में जो कार्य किया, उसकी शरद बाबू तथा बगाल के अन्यान्य नेताओं ने बड़ी प्रशंसा की।

राजनीति से दूर :

१५ अगस्त सन् १९४७ को जब हमें स्वतंत्रता मिली तो सारे देश में आनन्द और उल्लास छा गया। नई आशाएँ, नई आकांक्षाएँ और नये सपने जगे। देश के नव-निर्माण की कल्पनाएँ और योजनाएँ लेकर समस्त कार्यकर्ता उस ओर अग्रसर हुये। किन्तु बाद में दुर्भाग्य से कार्यकर्ताओं में सत्ता की भूख जाग उठी और छोटे-बड़े पदों के अधिकार के लिये छीना-झपटी शुरू हो गई। यह हालत देख कर श्री सीतारामजी को बड़ा दुःख हुआ, बड़ी ग्लानि हुई। सारी राजनीति इतने नीचे स्तर पर पहुँच गई और एक के बाद एक ऐसी घटनाएँ होती गई कि सीतारामजी जानबूझ कर राजनीति से दूर और दूर होते गये। उन्होंने त्याग और उत्सर्ग की राजनीति देखी थी, की थी, पद और अधिकार की राजनीति नहीं। सत्ता के लिए दौड़-भाग में लगे हुए नेताओं का जो भ्रष्टाचार सामने आया, उसने इनको राजनीति करने वालों का कटु आलोचक बना दिया। न मालूम कितने भाषणों में, कितने लेखों में और डायरियों के कितने पृष्ठों पर उन्होंने अपना दुस्सह सताप और पुण्य-प्रकोप इस स्थिति के बारे में प्रकट किया है। उनके शब्दों में “स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद राष्ट्र-निर्माण का काम हमारे जिम्मे आया, पर देखा यह जाता है कि निर्माण तो दूर रहा, हम राष्ट्र का पतन और सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं हम राजनीतिक स्वार्थों के नाम पर दलबन्दी करके देश में अस्वस्थ विचार-धारा को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसका परिणाम शुभ नहीं हो सकता। हमारी स्वार्थपरता, पदों का लोभ, चरित्र की कमी, चारों ओर फैली हुई अव्यवस्था। आपसी दलबन्दी और फूट, पार्टियों की राजनीतिक गन्दगी देश को बरबाद कर रही है, पर क्या किया जाये? पूज्य बापूजी ने अपने को एक बार बातों के सिलसिले में कहा था—“स्वाधीनता क्या आई, एक बला आ गई।” सच, स्वाधीनता का सूद मिलना तो दूर की बात है, वह आफत सी हो गई है।” और, सन् १९४९ में इसी सदर्भ में उन्होंने लिखा—“अपने ने कम से कम बीस वर्ष कांग्रेस में काम किया है, कांग्रेस के वे दिन देखे हैं जो बलिदानों के दिन थे। उन दिनों बलिदान करने की होड़ लगी थी। आज तो पदों की, स्वार्थों की होड़ लगी है। इसका ही परिणाम है कि आज कांग्रेस अप्रिय होती जा रही है। आज की हालत पर विचार करते हैं तो दुःख होता है। अपने करे भी क्या? हा, यही सोचना और करना चाहिये कि अपने से जो कुछ देश की सेवा, जनता की सेवा हो सके, वह करते रहे।”

जब कभी वे पुराने प्रसंगों और घटनाओं, सकल्पों और सपनों, उद्देश्यों और उत्सर्गों के बारे में बोलने या लिखने लगते हैं तो उनका दुःख प्रकट हुए बिना नहीं रहता। परन्तु वे आजीवन आशावादी रहे हैं, इसलिये यह आशा बाधे हुए

कि सब ठीक होगा ही, वे अक्षुण्ण भाव में जन-सेवा की साधना में लगे हुए हैं। राजनीति से दूर रह कर वे आज अपना साग समय, सारी शक्ति शिक्षा, साहित्य संस्कृति, समाज-सुधार आदि के कार्यों में निरन्तर लगा रहे हैं और ऐसा करने में ही आनन्द अनुभव करते हैं।

वृद्ध तरुण :

आज ८२ वर्ष की आयु हो जाने पर भी न उनके विचारों में किसी तरह की शिथिलता आई है, न कार्य में। वे आयु में ही वृद्ध हैं, विचार और चिन्तन में आधुनिक हैं, प्रगतिशील हैं और कर्मठ हैं। प्रतिदिन काफी समय आज भी सार्वजनिक सेवा, विशेषकर नारी-शिक्षा के कार्यों में लगाते हैं। अभाव-ग्रस्तता से पीड़ित कितनी तरह के कितने लोग उनसे परामर्श और सहायता लेने को हर दिन आते रहते हैं और हरेक को वे अपनी सामर्थ्यानुसार तन, मन और धन से सहायता करते हैं। उनके जीवन का हर स्पर्श मानो कहता है—

न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं, न पूनर्भव

कामये दुःखतप्तानां, प्राणीनां आतिनाशन

हा, प्राणी मात्र का दुःख दूर करने में सहायक होना ही वे जीवन की परम मिद्धि मानते हैं। इसमें देना ही देना है, उत्सर्ग ही उत्सर्ग है। यही कारण है कि उनको सभी समाजों के सभी लोगों का इतना स्नेह, इतना सम्मान प्राप्त है। सभी उनके मित्र हैं, प्रशमक हैं, उनके प्रति स्नेह, सम्मान और श्रद्धा रखते हैं, निन्दक और शत्रु कोई नहीं है। इसी में उनको सब में बड़ा सतोष है और सुख है, जो जीवन को शांतिमय, सुखमय और मंगलमय बनाता है। सेवा-साधनों का यह प्रसाद ही उनके प्रति सच्चा और बड़ा से बड़ा अभिनन्दन है। सरकार द्वारा प्रदत्त "पद्मभूषण" में कही बड़ा उनके लिए स्नेह और श्रद्धा का यह प्रीति-भूषण है, ताम्रपत्र से कही बड़ा यह हृदय-पत्र है। बहुत कम लोगों को यह मौभाग्य मिलता है कि जीवन-प्राप्ति में उम्र का व्यवधान विचारों और कार्यों में कोई व्यवधान नहीं पैदा करता। श्री सीतारामजी ऐसे ही विरले मौभाग्यशालियों में हैं।

सीतारामजी की पत्नी श्रीमती भगवान् देवी, जिसने उनके हर सेवा-कार्य में कंधे में कंधा मिला कर कार्य किया, सन् १९६५ में परलोकगत हो गईं। उनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हैं। दोनों पुत्रियाँ—पद्मा और विजया—आज स्वयं दादिया हैं। बड़ा पुत्र अशोक बाल्यावस्था से ही 'सादा जीवन, उच्च विचार' के आदर्श से अनुप्राणित हो कर अपने विचारों के अनुसार क्रांतिकारी जीवन जी रहा है। वह अच्छा विचारशील लेखक है और अपना सारा समय लेखन और समाजवादी दल के राजनीतिक कार्य में लगाता है। वह लगभग ४० वर्ष का है, पर उसने विवाह अभी तक भी नहीं किया। छोटा लड़का दिलीप एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में काम करता है और अपनी गृहस्थी चलाता है। सीतारामजी के इस निजी परिवार से कही बड़ा, कही विशाल उनका जन-जन व्यापी परिवार है—कितने भाई, कितने

बैटे, कितनी बहिने, कितनी बेटियाँ ! इस माने में सीतारामजी का बड़ा विशाल कुल है, वे एक समाज हैं, एक संस्था हैं।

सीतारामजी का हृदय शुरू से ही अत्यन्त भावुक, कोमल और करुण है। हृदय से उन्हें लिखने की प्रेरणा हुई और अनुभूतियों को अपने आप गहरी अभिव्यक्ति मिल गई। बिना किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त किये ही वे एक अच्छे लेखक बन गये, वक्ता बन गये। विगत ४५ वर्षों से वे प्रतिदिन अपनी डायरी लिखते हैं और उसमें देश और समाज की विभिन्न घटनाओं पर उनके मन की प्रतिक्रिया होती है, चिन्तन होता है जो बहुत मूल्यवान होता है। सन् १९२६ से सन् १९४२ तक की उनकी डायरियाँ संक्षिप्त रूप में दो भागों में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई हैं। उनमें उस काल के समाज और राष्ट्र का बड़ा ज्ञान-प्रद एवं प्रेरक चित्र है, एक पूरा इतिहास है। इसके अलावा उनके संस्मरणात्मक और साहित्यिक लेखों के भी दो संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं—“स्मृति कण” और “बीता युग नई याद”।

उनकी प्रगतिशील दृष्टि, कार्यकारी निष्ठा और अखण्ड सेवा-साधना निरन्तर बनी रहे, यही जन-जन की कामना है और यही उनके प्रति हरेक का श्रद्धा-निवेदित अभिनन्दन है।

—०—

श्री सीतारामजी के अंतरंग मित्र
श्री भागीरथ कानोडिया
के सस्मरण

एक रेखांकित जीवन

जन्मस्थान, समय और स्थिति .

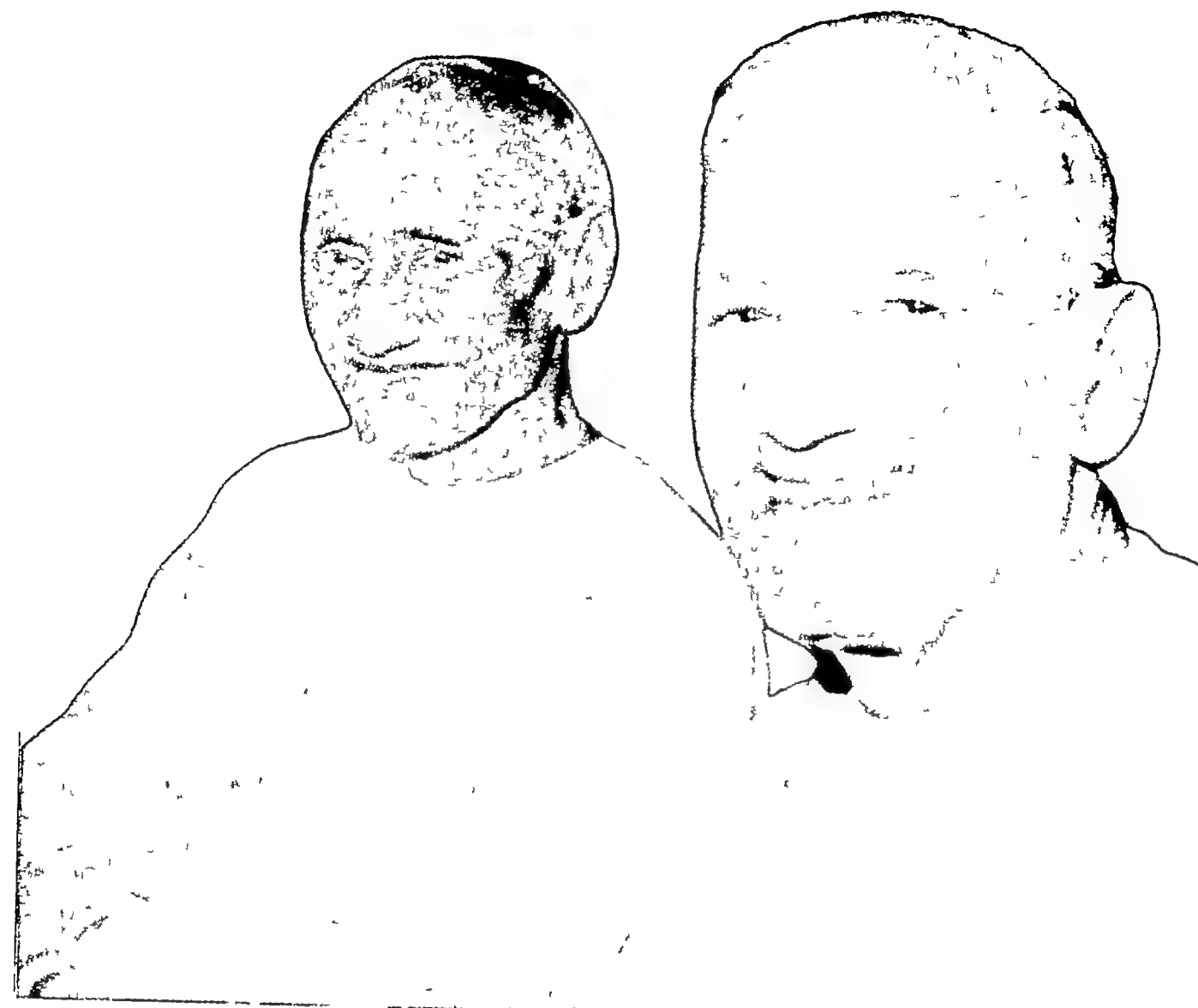
राजस्थान में झुनझुनू और मीकर नाम के जो दो जिले हैं, उनके मिलेजुले इलाके का नाम शेखावाटी है। चुरू जिला भी शेखावाटी में मटा हुआ ही है। अंग्रेजों के आने से पहले झुनझुनू में नवाबी राज्य था। यही कारण है कि उस इलाके की भाषा पर उर्दू और फारसी का असर है और रहन-सहन और पहनाव-ओढ़ाव में भी मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव है। झुनझुनू और फतेहपुर में जो नवाब थे, उनके पूर्वज चौहान राजपूत थे। मुल्तान फिरोज तुगलक (१३५१-१३८८ ई०) ने राजा मोटेराम के पुत्र करमचन्द को मुसलमान बना कर उसका नाम कायमखा रखा था। कायमखा के वंशज कायमखानी कहलाये और उन्होंने ही झुनझुनू और फतेहपुर में नवाबी कायम की। नवाबों से झुनझुनू शार्दूलसिंहजी शेखावत ने छीना था। इस बारे में कई दोहे प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं —

सतरह सौ सतासिये, अगहन मास उदार।
सादे लीन्यू झुझनू, सुदि आठे शनिवार ॥

सादे लीन्यू झुझनू, कीन्यू अमर पटे।
वेटा, पोता, पडपोता, पीढी सात लटे ॥

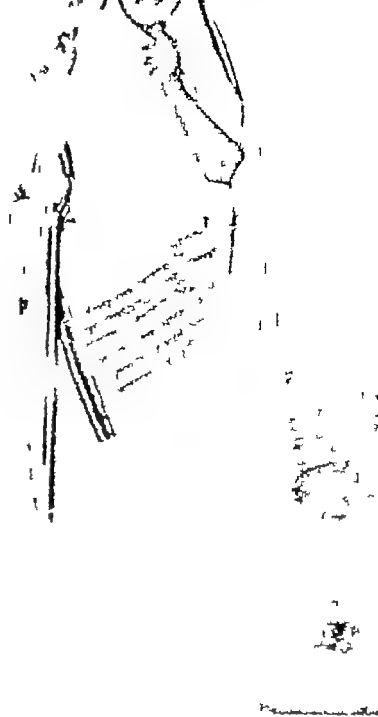
साइली जगराम को, सिंहल बुरी बलाय।
राम दुहाई फिर गई, ल्हकती फिर खुदाय ॥

शार्दूलसिंहजी के पूर्वजों में मोकलसिंहजी नाम के एक राजा हुए। उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था, अतः वे निराश होकर अपनी जागीर मुसाहिवों के भरोसे छोड़ कर वृन्दावन चले गये थे। वहाँ जा कर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शिष्य माधव स्वामीजी की अच्छी सेवा की। स्वामीजी ने यह कहते हुए कि पुराने जमाने में पुत्र-प्राप्ति के लिए राजा दिलीप ने गाये चराई थी, उनको गाय चराने और गोपीनाथजी का इष्ट रखने का आदेश दिया। मोकलसिंहजी ने ऐसा ही

अपूर्व आनन्द की मुद्रा में जीवन-साथी श्री भागीरथ कानोडिया और श्री सीताराम सेकमरिया

श्रीमती महादेवी वर्मा का व्याख्यान सुनते हुए
ध्यान-मग्न श्री सीतारामजी

काकासाहेब कालेलकर के साथ श्री सीतारामजी

किया और तब से आज तक उनके वंशज गाय और गोपीनाथजी को अपना इष्टदेव मानते आये हैं। एक दिन मोकलसिंहजी गाये चरा रहे थे तो उन्हें शेख बुरहान नाम का एक फकीर मिला, जिसने मोकलजी से कहा—“तुम्हारे लडका होगा।” उसके बाद उन्हें लडका हुआ। शेख के वरदान से पुत्र प्राप्त हुआ है, ऐसा मान कर उन्होंने अपने पुत्र का नाम शेखाजी रखा। तदनन्तर शेखावतो का राज्य होने के कारण इस इलाके का नाम शेखावाटी पड़ा।

नवलगढ कस्बा शार्दूलसिंहजी के दूसरे बेटे नवलसिंहजी ने बसाया था। वे भी अपने पिता की तरह ही वीर थे। एक बार जयपुर और भरतपुर के राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में जयपुर की ओर से शेखावतो की सेना की टुकड़ी का संचालन नवलसिंहजी ने किया था। उनके नेतृत्व में जिस दिन युद्ध हुआ, उसी दिन भरतपुर वालों ने हार मान कर आत्म-समर्पण कर दिया था। तब से जयपुर दरबार में उनका सम्मान बहुत बढ़ गया था।

इस प्रकार यह इलाका तिहरी गुलामी में था—जागीदारों और ठाकुरों की गुलामी, जयपुर के राजा की गुलामी और इनके ऊपर अंग्रेजी राज्य की गुलामी। गुलामी ही गुलामी चारों तरफ से जन-जीवन को घेरे हुए थी। न थी सामाजिक चेतना, न थी राजनीतिक जागृति, न थे शिक्षा के साधन, न थे आर्थिक प्रगति के उपादान। गरीबी और गर्दिश में से निकलने के लिये यहाँ के वैश्य लोग व्यापार-व्यवसाय के लिये बंगाल, बिहार, आसाम तथा अन्यान्य प्रदेशों में गये, जिनको ‘परदेश’ कहा जाता था। उन क्षेत्रों में जाकर उन्होंने अपने कठोर परिश्रम और विशेष व्यवसाय-बुद्धि से सफलता प्राप्त की तथा नाम और प्रतिष्ठा जमाई। धीरे-धीरे देश के व्यवसाय-प्रधान समाजों में इनका नाम सब से ऊँचा हो गया। वहाँ गये हुए ये सभी लोग ‘मारवाडी’ नाम से अभिहित हुए। जिन स्थानों से ये लोग गये, उनमें नवलगढ का विशेष स्थान था।

इसी नवलगढ में एक मध्यवित्त अग्रवाल परिवार में १ मई १८६२ को श्री सीतारामजी सेकसरिया का जन्म हुआ।

बाल्यकाल और शिक्षा-दीक्षा :

अपने माता-पिता की इकलौती सतान होने के कारण उनका लालन-पालन बहुत लाड-प्यार में हुआ। गोरा रंग और खुबमूरत शकल-सूरत होने के कारण घरवालों को सदा यह भय लगा रहता था कि कहीं उनको नजर न लग जाय और साथ ही डर भी रहता था कि खेलने-कूदने में उनको चोट न आ जाय। इसलिये माँ उनको घर में बाहर बहुत कम जाने देती थी। जाड़े के दिनों में तो सर्दी-जुकाम हो जाने के भय से उन्हें बहुत ढक-ढाम कर रखा जाता था। इस तरह लाड-प्यार में रखे जाने और खेल-कूद में भाग न ले सकने के कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा जिसका नतीजा वे आज भी भोग रहे हैं। तथापि स्वास्थ्य की नाजुकता के बावजूद, उनका मनोबल हमेशा ऊँचा रहा है।

जो बात उन्हें न्यायमंगत नहीं लगी, उसका विरोध करने में उन्हें चाहे जितनी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ा हो, उसके लिए वे सदा तैयार रहे हैं।

जिन दिनों उनका जन्म हुआ था, उन दिनों जेम्नावाटी में शिक्षा का प्रचार बहुत ही कम था। या तो थोड़ी-बहुत गुरु-चटणालायें थी अथवा उर्दू-फारसी पढ़ाने के लिए मखतब। मखतबों में मुसलमान लड़कों को कोई मोनवी या पोर पढ़ाया करता था। इतनी-सी लिखाई-पढ़ाई भी कम्बो तक ही सीमित थी। छोटे गांवों में तो शिक्षा का नाम ही नहीं था। गुरु-चटणालायों में छात्रों को अक्षर-ज्ञान करा दिया जाता था तथा साधारण हिमाव-किताब करने और वही-खाता लिखने की विधि सिखा दी जाती थी। अक्षर-ज्ञान में ह्रस्व-दीर्घ मात्राओं की जानकारी तक बहुत कम लोगों को ही होती थी। शुद्ध हिन्दी लिखना तो न छात्र को आता था, न छात्र के अभिभावक को और न मध्य अध्यापक महोदय को ही।

इस तरह के वातावरण में सीतारामजी की शिक्षा-दीक्षा क्या हो सकती थी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। वम, मामूली अक्षर-ज्ञान और हिमाव-किताब की साधारण जानकारी। अथ में इति तक इनकी पढ़ाई में कुल पन्द्रह रुपये खर्च हुए, जिसमें पाठशाला का शुल्क भी आ गया तथा कापियों और स्नेट आदि का खर्च भी।

अभाव एवं संघर्ष :

दस वर्ष की आयु होते-होते वे मातृ-पितृ विहीन हो गये। न दूसरा कोई बहन-भाई था, न मगा कहा जाने वाला ताऊ-चाचा, न बुआ, न दादा-दादी और न दूसरा ही कोई अपना निजी कहा जाने वाला सम्बन्धी। माता-पिता की मृत्यु के बाद अपने दादा के एक भाई के पास ये रहे।

आज का आदमी चाहे विश्वास न करे लेकिन बात सच्ची है कि माढ़े दस वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। जब फेरो के लिए इन्हें नौद में जगाया गया तो हजरत अपना अगूठा चूम रहे थे।

छोटी उम्र में इनका जीवन कितना अभावग्रस्त रहा, इसका पता इस बात से लगेगा कि इनके जीवन में एक-दो मौके ऐसे भी आये हैं, जब दो-दो दिन बिना खाये ही रहना पड़ा। वे दिन उन्होंने नीम की पकी निबोलिया खाकर बिताये। निबोलिया हासिल करने का भी एक किस्सा है। अमीर स्वभाव और नाजुक स्वास्थ्य होने के कारण इनके लिए नीम पर चढ़ना सम्भव नहीं था। अतः इन्होंने अपने एक मित्र से दो पैसे उधार लिये। उनमें से एक पैसा एक आदमी को दे कर उसे नीम के पेड़ पर चढ़वाया और बोले—“तुम नीम की डालियाँ हिलाओ, जिससे पकी-पकी निबोलिया नीचे गिरती जायें। मैं उन्हें इकट्ठी करता रहूँगा।” इस तरह इन्होंने निबोलिया हासिल की। एक पैसा इनके पास बचा। उसे इन्होंने भविष्य-निधि के तौर पर अपने पास रख लिया था।

इस संदर्भ में एक घटना का जिक्र और कर दूँ। एक बार इनके एक मित्र ने जा कर इनकी सास से कह दिया—“अपरान्ह में हम लोग कलेवा करते हैं, तो सीताराम टुकुर-टुकुर देखता रहता है।” इस पर इनकी सास ने इनको बुला कर एक रुपया दिया। उस रुपये के ६४ पैसे ला कर इन्होंने एक बटुए में रखे और उनकी बदौलत ये एक पैसे के हिसाब से दो-ढाई महीने तक कलेवा करते रहे। उन दिनों एक पैसे में एक अच्छा लड्डू या एक छोटा पेडा मिल जाया करता था। और, दाल के गरम-गरम बड़े तो एक पैसे के सोलह आते थे।

परन्तु अपने अभाव की बात इन्होंने किसी के सामने प्रकट नहीं होने दी क्योंकि हर हालत में इन्हें अपने कुल की लाज का ख्याल रहा। आखिर इस अभाव का पता जब इनके बड़े मामा (इनके पिता के मामा) को लगा तो उन्होंने इनके लिए अलग रहने की व्यवस्था कर दी और यह बात भी बता दी कि सीतारामजी के दादा के दिये हुए दो हजार रुपये उनके पास जमा हैं, जिनके ब्याज के दस रुपये महीने इन्हें मिलते रहेंगे।

तब इन्होंने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। उन दिनों यहाँ प्रायः बाजरा और गेहूँ खाने का प्रचलन था लेकिन इनको कभी बाजरा खाने की जरूरत नहीं पड़ी। सस्ती का जमाना होने के कारण इनका गेहूँ-घी-दूध खाने-पीने तथा कथा-मंदिर-व्रत आदि का सारा खर्च भी उक्त दस रुपये की आमदनी से चल जाता था।

धार्मिक संस्कारों की कट्टरता :

पुराने संस्कारों में पले और बड़े होने के सबब से इन्होंने वैसे ही संस्कार ग्रहण किये। बचपन से ही धार्मिक भावना और शास्त्रों के प्रति श्रद्धा खूब थी। संस्कृत में लिखे हुए हर अक्षर को ये वेद-वाक्य मानते थे। ऐसी मान्यताओं के कारण ये कट्टर रूप से छुआछूत मानते थे। यहाँ तक कि लकड़ी धोकर जलाते थे, जूतियाँ भी धोकर पहनते थे, व्रत आदि बराबर रखते थे और व्रतों की कथा भी सुना करते थे। इनकी धार्मिक कट्टरता के बारे में कुछेक घटनाएँ यहाँ बता देना चाहता हूँ, जो आज के आदमी को कितनी भी अजीब, अटपटी एवं हास्यास्पद लगे, हैं सही।

एक बार ये अपने भाइयों के यहाँ किसी विवाह में कुटुम्ब के दूसरे लोगों के साथ भोजन करने गये हुए थे। जिस तख्ते पर ये बैठे हुए थे, उसके नीचे एक कुत्ता घुस आया और वह तख्ते पर बिछी हुई जाजम से छू गया। कुत्ते से छुई हुई जाजम पर बैठे हुए होने के कारण इन्होंने अपने को अशुचि माना, अतः बिना स्नान किये भोजन में शरीक हो तो कैसे हो? साथ ही इन्हें इस बात का भय और सकोच भी था कि भाई लोग क्या ममझेंगे और क्या कहेंगे? लेकिन धर्म की रक्षा तो हर हालत में आवश्यक थी, अतः किसी तरह सब लोगों की नजर बचाकर ये वहाँ से खिसके और भागते-दौड़ते घर पहुँच कर स्नान किया, दूसरे वस्त्र पहने और तब भोजन में शरीक होने के लिए वापस पहुँचे। ये पहुँचे तब तक जीमनवार की पगल नहीं पड़ी थी, अतः इन्हें बहुत खुशी हुई और इन्होंने

अपने भाग्य को सराहा कि धर्म भी बच गया और समय पर पहुँच भी गये।
उम समय उनकी आयु करीब सोलह वर्ष की ही होगी।

दूसरी घटना है कि एक बार रात को करीब १० बजे शिवालय में लौट कर आये तो अधेरा गहरा होने के कारण इनका पाव अपनी पत्नी के पानी पीने के लिये रखे हुए मिट्टी के बर्तन में छू गया। चूँकि पत्नी उम दिन एकवस्त्रा थी, इसलिए उन्होंने माना—“अपने अपवित्र हो गये, इसलिए स्नान करना आवश्यक है।” लेकिन मुश्किल यह आयी कि स्नान करें तो कैसे करें क्योंकि अब ये स्वयं तो ‘परीडे’ को छू नहीं सकते थे और घर पर दूसरा कोई आदमी स्नान कराने वाला था नहीं। अतः उन्होंने अत्यन्त सकोच के साथ अपने पड़ोस में रहने वाले एक समवयस्क मित्र को जाकर जगाया, उसको मारी घटना बताई और उसे अपने घर लाकर बोले—“मैं बैठता हूँ, तुम घड़ा लेकर मेरे ऊपर पानी डालो।” जाड़े के दिन थे। रात का वक़्त था। गजस्थान की वह कड़ाके की मरदी और घड़े में रखा हुआ बरफ़ जैसा ठंडा पानी। लेकिन उन्होंने इन सब की जग़ा भी परवाह नहीं की। पड़ोसी मित्र ने उनके कहने के अनुसार उन्हें स्नान कराया। तब कपड़े बदल कर ये अपने बिछौने पर गये।

तीसरी बात है कि एक बार उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ लिया था किमी पंडित से सुन लिया था कि स्नान किया हुआ आदमी अगर दो गधों के बीच से निकल जाय तो उसे पुनः स्नान करना चाहिए। इनके बाल-मित्रों को इनकी इस मान्यता का पता था। अतः जब ये कुएँ में स्नान करके खड़ाऊँ पहने हुए घर लौट रहे होते तो वे दो गधे लाकर रास्ते में दोनों तरफ़ खड़े कर देते। फल यह होता कि ये देर तक खड़े-खड़े उनकी अनुनय-विनय करते रहते और जब वे गधों को हटाते, तब ही ये अपने घर आते।

नियमों की पाबन्दी .

पढाई-लिखाई नहीं के बराबर होने के बावजूद ये रहे हमेशा ही बहुश्रुत। विष्णु महसनाम, महिम्न स्तोत्र, रुद्री आदि इन्होंने कठस्थ कर रखे थे और नित्य ही उनका पाठ किया करते थे। रोज़ प्रातः एवं माय मध्या करना, गायत्री मंत्र का जाप करना नित्य नियम था। तुलसीकृत रामायण पढ़ने का शौक इनको बचपन से ही था। योगवाशिष्ठ भी ये पढ़ा करते थे। आगे चल कर इन्होंने गीता और रामायण का भी नियमपूर्वक पाठ करना शुरू कर दिया। वह क्रम आज भी चालू है। यही बात टायरी लिखने के बारे में भी है। इन्होंने अपने किसी बड़े कुटुम्बीजन में बचपन में कहानी रूप में महाभारत की कथा सुनी थी। वह आज भी उन्हें ज्यो-की-त्यो याद है। एक बार इन्होंने अपने एक मित्र के सामने यह नियम लिया कि ये संस्कृत का एक श्लोक रोज़ याद करेंगे और उसे सुनायेंगे। महीनो तक वह क्रम चला। फलस्वरूप उन्हें संस्कृत के कई सौ श्लोक कठस्थ हो गये। शास्त्र कहे जाने वाले ग्रंथों का मही-सही अर्थ समझ सकें, इसके लिए

इन्होंने एक बार संस्कृत पढ़ना भी आरम्भ किया था लेकिन पचसधि तक पहुँचते-पहुँचते इनकी पत्नी का देहात हो जाने के कारण इनका वह क्रम टूट गया।

छुटपन से ही इन्होंने झूठ नहीं बोलने का नियम ले रखा था। अगर भूल से या हसी में भी कोई वाक्य झूठ निकल जाय तो ये प्रायश्चित्त स्वरूप एक माला गायत्री मंत्र की फेरा करते थे।

१९४२ में जब गांधीजी के आदेश पर इन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया तो यह नियम लिया कि जिस दिन उर्दू नहीं पढ़ूँगा, उस दिन भोजन नहीं करूँगा। कुछ दिनों में इन्हें जब उर्दू का ठीक-ठीक अभ्यास हो गया, तब इन्होंने गांधीजी को अपने हाथ से उर्दू में पत्र लिख कर भेजा था और उनकी शाबासी हासिल की थी। उस समय इनकी अवस्था पचास वर्ष से अधिक थी।

जीविकोपार्जन की दिशा में :

नवलगढ़ में रहते हुए ही इन्होंने किसी के साझे में दूकान की थी लेकिन वह चली-चलायी नहीं। अतः जीविकोपार्जन के लिये सन् १९११ में ये कलकत्ता चले आये। आते ही कुछ दिन तो नौकरी की, बाद में स्वतंत्र रूप से शेयर बाजार की दलाली करने लगे। जितने दिनों व्यापार या दलाली की, इन्होंने कभी झूठ का आश्रय नहीं लिया। सारा काम अत्यन्त ईमानदारी पूर्वक किया, क्योंकि पैसे का अधिक लोभ इन्हें कभी था ही नहीं।

ईमानदारी के बारे में एक घटना का जिक्र यहाँ कर देना चाहूँगा। जिन दिनों ये दलाली किया करते थे, उन दिनों वैजनाथजी सराफ नाम के एक व्यक्ति ने इनकी मार्फत एक बड़ा-सा सौदा कर रखा था। सौदे का पता किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं था और उस सौदे में काफी नफा था। वैजनाथजी का एकाएक देहान्त हो गया। सीतारामजी उनकी दाह-क्रिया में गये, तब श्मशान-घाट पर ही इन्होंने वैजनाथजी के लड़के को सारी बात बता दी और उसे पूछकर सौदा बराबर कर दिया। नफे के जो करीब सवा दो लाख रुपये थे, वे तत्काल उनके घरवालों को भेज दिये। इनके मन में एक क्षण के लिए भी यह विचार नहीं आया कि जब इस सौदे का पता भी किसी को नहीं है तो मैं क्यों उनके घर वालों को कहूँ और क्यों उनको रुपये भेजूँ। यह घटना जिन दिनों की है, उन दिनों लाखों की तो बात ही क्या, पच्चीस-पचास हजार रुपये भी बड़े माने जाते थे।

सन् १९२८ तक इनका दलाली का धंधा बहुत अच्छा जम गया था। पर इनका मन तो पूरा समय सार्वजनिक सेवा-कार्यों में ही लगाने को छटपटा रहा था। इसलिए उसी वर्ष ये अपना काम-धंधा छोड़ कर अलग हो गये और तब से आज तक अपना पूरा समय, शक्ति और बुद्धि सार्वजनिक कामों में ही लगाते आ रहे हैं। मारवाड़ी समाज में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण ढूँढने पर भी शायद ही मिले जो बढ़ते हुए धंधे को इस तरह ठुकरा कर अलग हो गया हो और अपना जीवन परार्थ समर्पित कर दिया हो।

सेवा और त्याग की इनकी ऐसी प्रवृत्ति से उद्भासित सौम्य तथा कान्तिमय चेहरा देख कर ही एक बार बगाल की प्रख्यात महिला-नेतृ श्रीमती मरला देवी चौधरानी (श्री रामभजदत्त चौधरी की धर्मपत्नी) ने इनसे कहा था—“आप वैश्य नहीं हो सकते, निश्चय ही ब्राह्मण हैं।” दरअसल सीतारामजी केवल जन्मना ही वैश्य हैं, कर्मणा तो ये सदा ब्राह्मण ही रहे हैं।

समाज-सुधार :

श्री सीतारामजी का आज का समाज-सुधारक रूप देख कर कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि इतने पुरान-पथी सीतारामजी इतनी सुधार-वृत्ति वाले कैसे हो गये ? लेकिन इसमें आश्चर्य की बात कुछ नहीं है। वे जो कुछ बचपन में करते थे, वह धार्मिक मान्यताओं के कारण करते थे और आज भी जो कुछ करते हैं, उसे धर्म मान कर ही करते हैं। अतः मूल वृत्ति में कुछ भी फर्क नहीं हुआ है।

कलकत्ता आने के पश्चात् जब उन्होंने देखा कि धार्मिक मानी जाने वाली अंधी और विवेकहीन रूढ़ियों के कारण समाज पिछड़ा हुआ है और खास तौर से स्त्रियों के विकास में उन रूढ़ियों के कारण बाधा पहुँचती है, तो रूढ़ियों के बधन काटने में ही वे सच्चा धर्म मानने लगे और उसके लिये कार्य करने में कटिबद्ध हो गये।

परदा उठाने की बात आई, तो सब से पहले उन्होंने शुरुआत की। बाल-विवाह में शरीक नहीं होने का निश्चय जिन कुछ लोगों ने किया, उनमें ये प्रथम पक्ति में थे। फलस्वरूप निकटस्थ परिवार में और अपने मित्रों के यहाँ होने वाले कतिपय विवाहों में शरीक होने से भी इन्हें बचित रहना पड़ा था।

१९२६ में विधवा-विवाह में सक्रिय भाग लेने के कारण अन्य ग्याह मित्रों के साथ इन्हें भी जाति-बहिष्कृत होना पड़ा था। समाज में होने वाले वृद्ध-विवाहों का इन्होंने डट कर मुकाबला किया था। मृतक विरादरी भोज के विरुद्ध आन्दोलन में भाग लेते हुए इन पर और इनके मित्रों और साथियों पर जूठी पत्तले और सिकोरे फेंके गये थे, लेकिन इन्होंने इन सब बातों को अपनी सेवाओं का पुरस्कार ही माना था।

जिन धारणाओं, क्रियाओं और प्रवृत्तियों को इन्होंने गलत, विवेकहीन और हानिकारक माना, उन सभी के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन किये। वस्तुतः बचपन से ही इनमें हीन प्रवृत्तियों का विरोध करने का जोश खूब था। एक बार नवलगढ़ में एक साधु आया जो इनको बहुत अच्छा लगा। उसके प्रति इनका विशेष आकर्षण हो गया। वे अधिकाधिक समय उसके पास रहने लगे। रात को भी देर तक उसके साथ रहते। यह देख कर एक बार तो लोगों के मन में ऐसी आशंका भी होने लगी थी कि वे उस साधु के साथ ही चले न जाय। बाद में एक मौके पर जब यह साबित हो गया कि उस साधु ने कोई बात झूठ कही है तो ये तिलमिला उठे और उस साधु से उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया—“आपने

अमुक बात झूठ कही है, अतः आप झूठे हैं।” उस दिन के बाद वे उसके पास कभी नहीं गये।

कलकत्ता में उन दिनों शीतलाष्टमी के दिन पूजा होती थी बहनों की। गोपाष्टमी के मेले पर सोदपुर में स्त्री और पुरुषों की, तथा ग्रहण आदि अवसरों पर गंगा स्नानार्थ जाने वाली महिलाओं की बहुत भीड़ हुआ करती थी। विभिन्न सेवा-संस्थाओं की ओर से स्वयंसेवकों की जो टोलियाँ ऐसे अवसरों पर सेवा-कार्य के लिए जाया करती थी, उनमें ये प्रायः साथ हुआ करते थे। उन दिनों यो भी गंगा-स्नान के लिए महिलाएँ बहुत बड़ी संख्या में नित्य ही जाया करती थी और वे प्रायः तड़के-तड़के ही जाया करती थी। उन महिलाओं के साथ कुछ मनचले लोगों द्वारा बहुत छेड़छाड़ हुआ करती थी। उस हरकत का डट कर विरोध करने वाले कुछ लोगों में सीतारामजी भी एक थे। उस विरोध का परिणाम काफी अच्छा हुआ था।

सन् १९२०-२२ की बात है। अलीपुर में फेन्सी-फेयर के नाम से एक मेला लगा करता था। उसमें विभिन्न संस्थाएँ अपना-अपना स्टाल लगाया करती थी और उन स्टालों पर लाटरी तथा ‘लकी सेवन’ का जुआ चला करता था। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी भी वहाँ स्टाल लगाया करती थी। इस संस्था ने जब लाटरी चालू की, तब सीतारामजी और उनके मित्रों ने मिल कर जोरदार विरोध किया कि अपने को जुए से पैसे नहीं कमाने हैं। परिणाम-स्वरूप मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी ने अपने स्टाल से लाटरी की प्रथा उठा दी थी।

धार्मिक भावना होने के साथ-साथ सार्वजनिक कार्य करने की भावना भी इनमें सदा ही तीव्र रूप से रही है। बचपन में जो धार्मिक संस्कार इनमें पड़े थे वे रूप-भेद के साथ आज भी विद्यमान हैं। शुरू में साधु-संतों के प्रति जो जगह थी, वह आगे चल कर देश के बड़े साहित्यिकों तथा राजनीतिक नेताओं ने ले ली। अस्पृश्यता का जो संस्कार इनमें था, उसकी जगह हरिजन-सेवा ने ले ली। कथा-प्रवचन आदि आज भी इन्हें रुचते हैं लेकिन तोतारटत की तरह कही जाने वाली कथाएँ नहीं वरन् वे कथाएँ जो विद्वानों, तत्त्वज्ञ लोगों द्वारा कही जाती हैं। ऐसी कथाओं, प्रवचनों, व्याख्यानो आदि में ये खूब शरीक होते हैं।

स्त्री-शिक्षा :

उन दिनों मारवाड़ी समाज की लड़कियाँ प्रायः अपढ़ होती थी, चाहे उनका परिवार कितना ही समृद्ध हो तथा उन लड़कियों के पिता-भाई आदि कितने भी लिखे-पढ़े हों। लड़कियों की पाठशाला के नाम पर मात्र एक सावित्री पाठशाला थी लेकिन उसमें या तो केवल अक्षर-ज्ञान करा दिया जाता था अथवा तो गीता के कुछ श्लोक या रामायण की कुछ चौपाइयाँ या विष्णु सहस्रनाम आदि रटा दिये जाते थे।

लड़कियों को वर्गवार शिक्षा देने के लिये सब से पहले मारवाड़ी बालिका विद्यालय की स्थापना सन् १९२० में हुई। उस संस्था के काम में सीतारामजी

का शुरू में ही गहरा सम्बन्ध रहा है। बीच का थोड़ा-सा समय छोड़ कर उस सस्था की देखरेख तथा व्यवस्था आदि की जिम्मेदारी इनकी ही रही है। इस विद्यालय का काम हाथ में लेने के तुरन्त बाद इन्होंने कलकत्ता की विविध महिला-सस्थाओं को देखा, उनके अधिकारियों में मिल कर हर प्रकार की जानकारी प्राप्त की, साथ ही जालधर, प्रयाग और पूना की महिला-शिक्षण-संस्थाओं को भी निकट से देखा तथा महर्षि कर्वे, लाला देवराजजी आदि लोगों में मिले और उनके द्वारा चलाई जाने वाली सस्थाओं के सम्बन्ध में तथा स्त्री-शिक्षा की अन्यान्य बातों के बारे में हर आवश्यक जानकारी हासिल की।

कलकत्ता में मारवाड़ी समाज में लड़कियों को अंग्रेजी पढ़ाने की कल्पना पहले-पहले इनके दिमाग में आयी और इन्होंने मारवाड़ी बालिका विद्यालय की प्रबन्ध समिति के सामने यह प्रस्ताव रखा। समिति के मागे ही सदस्यों, जो अपने को सुधारक मानते थे, ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। आखिर इनके आग्रह पर यह तय हुआ—“अभिभावकों की राय ली जाय। यदि वे सहमत दे दें, तो अंग्रेजी शामिल की जा सकती है।” सीतारामजी घर-घर फिर कर लड़कियों के अभिभावकों से लिखित सहमत लाये, तब समिति ने इसकी स्वीकृति दी। इस काम में प० हीरालालजी शास्त्री, जो उन दिनों कलकत्ता में ही रह रहे थे, ने इनकी अच्छी मदद की थी।

इनकी देखरेख में मारवाड़ी बालिका विद्यालय की काफी प्रगति हुई पर स्थाना-भाव के कारण उतनी प्रगति नहीं हो सकी जितनी इनके मन में थी। ये ऐसी सस्था चाहते थे, जहाँ हिन्दी-भाषी लड़कियों के लिये आद्योपान्त शिक्षा का प्रबन्ध हो, खेलने-कूदने के लिए बड़ा-सा प्रांगण हो और हो मुक्त वातावरण। कुछ दिनों बाद लार्ड सिन्हा रोड पर इनके मन के अनुकूल एक जमीन मिल गयी जिसमें मकान भी बना हुआ था। यह जमीन सर आगा खा की थी। पैसा तो सस्था के पास नहीं था किंतु समाज की दानशीलता तथा अपने और अपने मित्रों के प्रयत्न के भरोसे इन्होंने वह जमीन खरीद ली और वहाँ पर १९५४ में श्री शिक्षायतन के नाम से स्कूल चालू कर दी। एक वर्ष बाद ही कालेज की कक्षाएँ भी आरम्भ कर दी गयी।

पुराना मकान तोड़ दिया गया और चार नई बड़ी-बड़ी इमारतें वहाँ बनवाई गई—एक प्राइमरी विभाग के लिए, दूसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, तीसरी कालेज के लिए और चौथी सतरणी (स्वीमिंग पूल) के लिए। एक बार इन्होंने श्री धनश्यामदासजी विडना को लड़कियों के सामने बोलने के लिए बुलाया था। सस्था के दरवाजे में प्रवेश करते ही इमारतों की सुन्दरता और विशालता देख कर उन्होंने कहा था—“भव्य है।”

श्री शिक्षायतन में प्रारम्भिक शिक्षा में लेकर बी० एड० तक की शिक्षा का प्रबन्ध है। छात्राओं की संख्या २५०० है। एक बड़ा-सा हाल और एक सतरणी है। यह सस्था कलकत्ता की महिला शिक्षण सस्थाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। लड़कियों को लाने और ले जाने के लिए आठ बसे हैं। यहाँ पर रहने वाली

छात्राओं के लिये दो छात्रावास हैं, एक स्कूल की लड़कियों के लिए और दूसरा कालेज की लड़कियों के लिए। ७०-७० लड़कियां दोनों छात्रावासों में रहती हैं। अध्यापिकाओं की कुल संख्या ११३ है और अन्य काम करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या ७८। संस्था का कुल बजट करीब एक लाख रुपया महीना है। सतरणी में तैरना सिखाने के लिए दो प्रशिक्षित महिलाएं रखी हुई हैं। यह तरणताल कलकत्ता में शायद सर्वश्रेष्ठ है। यह इतना लोकप्रिय हुआ है कि अब तक करीब दस हजार महिलाएं और लड़कियां यहां पर अच्छी तरह तैरना सीख चुकी हैं।

मातृजाति की सेवा :

सीतारामजी की सदा यह इच्छा रही है और प्रयत्न भी कि महिलाएं शिक्षित हों, स्वतंत्र हों, समाज में उनका सम्मान हो। इस दृष्टि से इन्होंने मातृजाति की सेवा को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य माना और आज भी मानते हैं।

सन् १९३१ की बात है। कलकत्ता में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर प० गगनाथजी झा को जब 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक' से सम्मानित किया गया तो इनके मन में यह कल्पना उठी कि इसी तरह का सम्मान महिला लेखिका का भी हो। इन्होंने अपनी मशा राजर्षि पुरुषोत्तमदासजी टण्डन के सामने प्रकट की। टण्डन जी को यह बात पसन्द आई और तत्काल ही 'सेकसरिया महिला पारितोषिक' की घोषणा की गयी। भारतवर्ष में महिलाओं के लिए यह पहला पारितोषिक था और वह सब से पहिले श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी "मुकुल" नामक कृति पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया गया था।

मारवाड़ी समाज में लड़कों के विवाह पर कुछ दान-धर्म करने की परिपाटी तो रही है लेकिन लड़कियों के विवाह पर कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। जनवरी १९३६ में इनकी बड़ी लड़की पन्ना का विवाह हुआ, जिसका परोहित्य किया था राजर्षि पुरुषोत्तमदासजी टण्डन ने और विवाह-संस्कार विधि प० नेकीरामजी शर्मा ने सम्पन्न कराई थी। विवाह के बाद वर-वधू को आशीर्वाद देने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे साधुमना आचार्य पी० सी० राय, जिन्होंने आशीर्वाद में कहा था—“सुखे थाको, धर्मे थाको।” आशीर्वाद देने वाले दूसरे महान् पुरुष थे डा० राजेन्द्र प्रसाद। वे उन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस विवाह में शरीक होने के लिए ही पटना से कलकत्ता आये थे। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने अपने हाथ से लिख कर एक बहुत सुन्दर आशीर्वादात्मक कविता भेजी थी। मारवाड़ी समाज में अपने ढंग का वह पहला ही विवाह था। अतः उसमें शरीक होने वालों का एक मेला-सा लग गया था। निमन्त्रण देने वालों में लड़की की माँ और लड़के की माँ दोनों के नाम भी थे। इस अवसर पर सीतारामजी ने पचीस हजार रुपये देकर महिला-उन्नति के लिए एक सार्वजनिक निधि कायम की थी। दिनम्बर १९४५ में सीतारामजी की दूसरी लड़की विजया का विवाह हुआ। उस अवसर पर इन्होंने फिर २५००० रुपये देकर उस निधि को बढ़ाया।

बड़ा बाजार में एक-एक कमरा किराये पर लेकर जो गृहस्थ लोग रहते थे, उनके घर में किसी भी स्त्री को जब प्रसव होता था, तो स्थान का बहुत बड़ा अभाव होता था। अस्पताल में प्रसव कराने की प्रथा उन दिनों थी ही नहीं। स्थान के अभाव और इलाज की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बहुत सी महिलाएँ बीमार हो जाती थीं। बच्चे तो अनेक खण्डित हो ही जाते थे। उस सकट को दूर करने के लिए इन्होंने सन् १९३७ में मातृ-सेवा-मदन नामक संस्था की स्थापना की। इन्होंने अपने प्रयत्न से लोगों के मन की इस भ्रांति को भी दूर किया कि अस्पताल में प्रसव कराना ठीक नहीं है। परिणाम स्वरूप धीरे-धीरे लोगों ने सेवा-सदन का उपयोग करना आरम्भ कर दिया। शुरू-शुरू में इस सेवा-सदन में केवल दस सीटें थीं लेकिन ज्यों-ज्यों लोगों ने इस संस्था का अधिकाधिक उपयोग करना शुरू किया त्यों-त्यों धीरे-धीरे बढ़ा कर सीटों की संख्या पचास तक कर दी गयी। सीतारामजी की सेवाओं के कारण यह सेवा-सदन इतना लोकप्रिय हो गया कि पचास की संख्या भी कम पड़ने लगी तो विचार उठा कि चन्दा करके एक बड़ा सा मकान बनवा लिया जाय। कुछ लोगों ने अपने आप पैसा देने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन इसी बीच स्व० कन्हैयालाल जी लोहिया ने अपनी ओर से इस तरह का अस्पताल बनाने की मशा जाहिर की और बातचीत के बाद मातृ-सेवा-सदन का विलीनीकरण लोहिया मातृ सेवा सदन में हो गया।

समशील और सहकर्मिणी धर्मपत्नी .

इनका यह सौभाग्य रहा है कि पत्नी रूप में इन्हें भगवानदेवी जैसी साथिन मिली। वह अनपढ़ भले ही हो, लेकिन उनमें त्याग और वीरता के संस्कार जन्मजात ही थे। सुधार-वृत्ति हो या सीतारामजी की दूसरी कोई भी प्रवृत्ति हो, वे इनसे सदा दो कदम आगे ही रहती थीं। स्वतंत्रता-आंदोलन के दौरान पिकेटिंग करती हुई वे एक बार जेल भी गईं। उसकी तेजस्विता के बारे में यहाँ पर दो-एक घटनाएँ लिख देना चाहूँगा।

सन् १९३० में श्रद्धानन्द पार्क में स्त्रियों द्वारा बुलाई गयी एक मीटिंग में शरीक होने के लिये वे गयी हुई थीं। भारी शरीर और पेट में बच्चा। वे पार्क के बाहर ही खड़ी हुई थीं। इतने में ही पुलिस ने मीटिंग पर एकाएक लाठी चार्ज कर दिया। उन्होंने आव देखा न ताव, रैलिंग फाड़ कर पार्क के भीतर कूद पड़ी और जहाँ लाठियाँ चल रही थी, वहाँ जा पहुँची। पूछने पर उन्होंने बताया कि भीतर लाठियाँ चले और मैं बाहर खड़ी तमाशबीन की तरह देखती रहूँ, यह कैसे हो सकता है ?

उस मीटिंग में पुरुष भी काफी संख्या में उपस्थित थे। पुलिस की लाठी से एक मुसलमान भाई का सर फट गया था, तो उन्होंने तुरन्त अपनी साड़ी फाड़ कर उसके सर पर पट्टी बांधी थी।

एक बार जब सीतारामजी जेल में थे, तो भगवानदेवी बीमार पड़ गईं। सीतारामजी को अपनी पत्नी से मिलाने के लिये पुलिस घर पर लायी थी।

इन्होंने अपनी पत्नी के मन की थाह लेने के लिए पूछा—तुम कहो तो मैं पेरील पर छूट सकता हूँ। भगवानदेवी ने आक्रोश में भर कर कहा था कि जिस दिन आप पेरील देना स्वीकार कर लेगे, उस दिन मैं आपका मुँह नहीं देखूँगी। कितनी हिन्दू नारियाँ ऐसी होंगी, जिनमें रुग्णावस्था के समय भी यह तेजस्विता हो और जो अपनी सुख-सुविधा का जरा-सा भी खयाल किये बिना अपने सिद्धांत पर इस तरह अटल बनी रहे।

भगवानदेवी की स्नेहशीलता के सम्बन्ध में भी दो-एक घटनाएँ यहाँ लिख दूँ।

यों तो कोई भी आदमी, चाहे वह अनजान ही हो, उनके घर चला जाता, तो कुछ-न-कुछ खिलाये बिना वे उसे वापस नहीं जाने देती लेकिन मैं जो घटना लिख रहा हूँ, वह उन दिनों की है, जब वे मृत्यु-शैया पर पड़ी थी।

मैं उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार पूछने गया था। उस समय उनके कुछ रिश्तेदार बम्बई से आकर ठहरे हुए थे। मैंने जब पूछा—“कैसी हो,” तो उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा था—“ये हमारे निजी सम्बन्धी बम्बई से आये हुए हैं। मैं स्वयं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, इसका मन में अफसोस है। कितनी लाचारी है, यह भी कैसा जीवन है ? ”

दूसरी बार जब मैं उनके घर गया और उनसे तबियत का हालचाल पूछा, तो उन्होंने कहा था—“मैं आपके भाई (सीतारामजी) के लिए कुछ भी सुख-सुविधा की व्यवस्था करने में असमर्थ हो गयी हूँ। मेरे जीवन का अब क्या मोल रहा है ? ”

इन दोनों अवसरों पर भगवान देवी के चेहरे पर जो भाव था और उनकी आँखों में जो स्नेह उमड़ा हुआ था, उसकी छवि मेरे मानस-पटल पर आज भी ज्यों-की-त्यों अंकित है। यदि मैं चित्रकार होता, तो उस छवि को अंकित करके लोगों को दिखा देता और देखने वाले अपने को धन्य मानते।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि भगवानदेवी जब तक स्वस्थ रही, तब तक सीतारामजी को अपने हाथ से पीसे हुये आटे की रोटियाँ खिलाती रही और वे हर रोज ३-४ बजे उठ कर इनके लिए दही भी जमाती रही, जिससे उसमें जरा भी खट्टापन नहीं आने पाये। उन दिनों भी सीतारामजी का घर कार्यकर्ताओं के ठहरने का अड्डा-सा बना रहता था। आगन्तुकों की सुख-सुविधा का खयाल रखने में इनकी पत्नी भगवानदेवी के माथे पर कभी सिकुड़न नहीं देखी गयी। सीतारामजी जेल में हो, चाहे बाहर, इनके घर पर एक या दो अतिथि तो तीसो दिन रहते ही थे। कभी-कभी यह सख्या दस-पन्द्रह तक भी पहुँच जाती थी। छोटा सा घर, न टेलीफोन, न मोटर और न दूसरी ही किसी तरह की सुविधा लेकिन क्या मजाल कि किसी अतिथि को जरा-सी भी असुविधा हो जाय। भगवानदेवी की कार्यकुशलता, मितव्ययिता तथा स्नेहशील स्वभाव के कारण ही यह सब सम्भव हो पाता था। इनके यहाँ अतिथि रूप में ठहरने वाले अनेक लोगों में डा० राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, काका कालेलकर, ठक्कर बापा, जयप्रकाशनारायणजी,

महादेव भाई देसाई, प्यारेलालजी, शन्नोदेवीजी, जमनालालजी वजाज, महादेवीजी वर्मा, वियोगी हरि तथा वजाज परिवार के लोग भी थे।

स्वाधीनता-आन्दोलन में

सार्वजनिक कार्य करने की जो वृत्ति सीतारामजी में बाल्यकाल से ही थी, उसका कलकत्ता आने के बाद निरंतर प्रस्फुटन होता गया। ज्यो-ज्यो इनकी सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ विस्तृत हुई, त्यो-त्यो देश के विभिन्न क्षेत्रों के बड़े-से-बड़े लोगो जैसे महात्मा गांधी, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, प० मोतीलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, देशबन्धु चित्तरजन दास, जमनालालजी वजाज, मरदार बल्लभ भाई पटेल, डा० राजेन्द्र प्रसाद, आदि के साथ इनका परिचय गहरे से गहरा होता गया और उन सभी के ये बहुत ही विश्वासपात्र और स्नेहभाजन हो गये। जमनालालजी तथा उनके सारे ही कुटुम्बीजनो के साथ तो इनका सम्बन्ध अत्यन्त घरेलू और आत्मीयतापूर्ण था।

एक बार जब वे जमनालालजी के साथ कहीं जा रहे थे, तो गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता पड़ी। रास्ते में वर्मा गेल कम्पनी का पेट्रोल पम्प पहले पड़ा, पर इनका ड्राइवर उसे छोड़ कर आगे बढ़ गया। जमनालालजी ने कहा—“पेट्रोल लेना था, वह क्यों नहीं लिया?” इस पर इन्होंने कहा,—“यह ब्रिटिश पंप है। आगे अमेरिकन पंप से लेंगे।” इस कथन से जमनालालजी पर इनके देशभक्ति-पूर्ण रुख की बहुत छाप पड़ी थी। यह उनके राष्ट्र-प्रेम और राष्ट्रीय सेवा-वृत्ति का एक उदाहरण है।

गांधीजी के द्वारा चलाए हुए सभी राजनीतिक आन्दोलनों में सीतारामजी ने भाग लिया, लेकिन १९३०-३२ में बड़ाबाजार में चलने वाली पिकेटिंग की जिम्मेदारी तो ये पूरी अपनी ही मानते थे। उस समय इनकी आर्थिक और गार्हस्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये चला कर जेल जाने का आह्वान करते लेकिन ये उस आन्दोलन की मदद बराबर करते रहे। इनके मन की यह तैयारी जरूर रही कि काम करते-करते अगर पकड़े जाये, तो भले ही पकड़े जाय। इन्होंने अपनी पत्नी से यह कह भी दिया था—“सम्भव है, मैं पकड़ा जाऊँ। तुम इसके लिए अपने मन को तैयार रखना।” उन दिनों इनके पास पैसा कुछ भी नहीं था, अतः अपनी पत्नी से यह भी कह दिया था—“यदि मैं जेल चला जाऊँ, तो जब तक छूट कर नहीं आऊँ, तब तक तुम खरचे का काम अपना जेवर बेच कर चलाती रहना।” पत्नी की उम्र उस वक्त २०-२२ वर्ष की रही होगी। वे अप्रसन्न थीं तो क्या, उन्होंने इसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। मेरे ऊपरोक्त कथन से कोई यह कल्पना न कर ले कि इनके घर में बहुत जेवरात थे। कुल मिला कर दो-ढाई हजार रुपये के जेवर रहे होंगे। पत्नी की इस हिम्मत और तेजस्विता से सीतारामजी को बड़ा बल मिला।

१९३६ में जयपुर राज्य प्रजा मण्डल ने जमनालालजी के नेतृत्व में वहाँ की प्रजा को एक अधिकार दिलाने के लिये जो आन्दोलन किया था, उस आन्दोलन को

मदद पहुंचाने के लिए कलकत्ता में जो संगठन कायम किया गया था, उसकी पूरी जिम्मेदारी सीतारामजी की ही थी।

सन् १९४० में गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। उस सत्याग्रह में केवल वे ही लोग भाग ले सकते थे, जिनका नाम गांधीजी चुने। कलकत्ता का नम्बर आया, तो गांधीजी ने सर्वप्रथम सीतारामजी का नाम चुना था। जब पहले-पहल ये सत्याग्रह करने के लिये बड़ा बाजार में गये, उस समय जो भीड़ उमड़ी थी तथा जो जोश लोगों में था, वह देखते ही बनता था। ट्राम, बसे आदि सभी बंद हो गयी थी। दूर-दूर तक नरमुंड ही नरमुंड दिखाई देते थे। “महात्मा गांधी की जय”, “वीर सत्याग्रही की जय” के नारों से आकाश गुंजायमान था। जिन लोगों ने वह नजारा देखा है, वे आज भी उसे भूलें नहीं होंगे। बड़ी-बड़ी उम्र की महिलाओं तक में इनके चरण छूने की होड़-सी लग गयी थी लेकिन इन्होंने किसी भी स्त्री या पुरुष को ऐसा करने नहीं दिया था।

उन दिनों यहाँ के मुख्य मंत्री मिया फजलुल हक और गृह मंत्री ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे। पता नहीं क्यों, उन लोगों ने इनकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया था। चूँकि धारणा यह थी कि ये तुरन्त ही गिरफ्तार कर लिये जायेंगे, ये देर तक वहाँ रहे। लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। आखिर काफी देर तक वहाँ ठहरने और व्याख्यान आदि देने के बाद भी जब इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तब इन्होंने लोगों को अपने-अपने घर जाने का इशारा किया। भीड़ तथा लोगों का जोश देख कर इनके मन में थोड़ी-थोड़ी आशंका भी होने लगी थी कि कहीं शान्ति भंग न हो जाय। इसके बाद ये मेरे साथ मेरे घर चले आये। वहाँ पर भी लोगों की बड़ी भीड़ लग गयी थी। कलकत्ता के जितने भी प्रेम रिपोर्टर थे, सब ने इनका वक्तव्य और फोटोग्राफ चाहा था। उसके बाद वे हर रोज ही बड़ा बाजार में कभी यहाँ और कभी वहाँ सत्याग्रह करते रहे लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

अतः में ये सत्याग्रह करने के लिए डायमंड हार्बर चले गये और वहीं रह कर रोज-रोज विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह करते रहे, लेकिन वहाँ पर भी इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। वहाँ एक दिन जब ये सत्याग्रह कर रहे थे, एक अंग्रेज, जो शायद पोर्ट का बड़ा अफसर था, ने इनको पकड़वा कर अपने यहाँ बुला लिया और क्रोध में भर कर बहुत तरह की खरी-खोटी कही और अपने नौकर में बोला—“इस आदमी को खम्भे से बांध दो और मेरी राइफल ले आओ। मैं इसे अभी और यहीं पर मार डालना चाहता हूँ।” इतने में ही उस अफसर के पास किसी आदमी का टेलीफोन आ गया और वह उससे बात करने लगा। टेलीफोन पर बातचीत खतम होने के बाद उस अंग्रेज अफसर ने इनसे कहा—“मेरे मित्र का कहना है कि तुम्हें हुगली नदी में फेंक दिया जाय।” इतना कह कर वह वड़-वड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। सीतारामजी जरा भी नहीं डरे, अविचल भाव से वहीं खड़े रहे। आखिर दो-तीन घंटे बाद वह अफसर लौट कर आया। अब तक वह ठंडा पड़ चुका था। उसने इन्हें अपने पास बिठाया। चाय-पानी

की बात भी पूछी और दूसरी बातें भी करने लगा। बात-बात में वह बोला; ;
 “मेरा बाप एक बड़ा फौजी अफसर था और था बहुत तेज स्वभाव का, लेकिन मेरी मा दयालु स्वभाव की थी।” इस पर हसते हुए और चुटकी लेते हुए ये बोले—
 “अब मैं समझा, पहले आप में आपके पिता बोल रहे थे और अब आपकी मा बोल रही है।”

एक बार इन्हे जेल में ‘सी’ क्लास में रखा गया। ‘सी’ क्लास के कैदियों जैसा ही खाना इन्हें भी दिया जाता था और उनकी तरह ही रखा जाता था। नाजुक स्वास्थ्य और विगडल नवाबी आदतों के कारण इस तरह का रहन-सहन और खान-पान इनको जरा भी अनुकूल नहीं पड़ा और ये बीमार हो गये। जेल के सुपरिन्टेंडेंट ने इनसे कहा—“आप एक दरखास्त लिख दीजिये कि आप बीमार हैं, मैं सिफारिश करके आपको अस्पताल भिजवा दूंगा। वहाँ खाने-पीने और दवा आदि का आवश्यक प्रबन्ध हो सकेगा।” लेकिन इन्होंने जेल अधिकारियों के पास दरखास्त भेजने की अपेक्षा ‘सी’ क्लास में रहना ही ठीक समझा और कुछ भी लिखने से इन्कार कर दिया।

स्वराज्य मिलने के बाद किये गये श्री सीतारामजी के सार्वजनिक कार्यों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिन्द फौज के प्रत्यागामी वीरों की सेवा और सहायता का कार्य मुख्य था। युद्ध की समाप्ति के बाद जब आजाद हिन्द फौज के लोग वर्मा से यहाँ वापस आने लगे, तो उनकी व्यवस्था करने, ब्रिटिश राज्य द्वारा उन पर चलाये हुए मुकदमों में पैरवी करने तथा पीछे रह गये लोगों को वापस लाने के लिए कलकत्ता में आई० एन० ए० का एक संगठन कायम हुआ था। इसके सभापति थे श्री शरतचन्द्र बोस और सयुक्त मंत्री थे उनके पुत्र अमिय बोस और सीतारामजी। वह संगठन अखिल भारतीय स्तर का था। कई लाख रुपये इकट्ठे हुए थे और बहुत बड़ा काम उस संगठन द्वारा हुआ था जिसका अपने-आप में एक बड़ा इतिहास है। सीतारामजी नित्य ही आई० एन० ए० की आफिस में जाते, वहाँ घंटों बैठते, मीटिंग आदि की व्यवस्था करते, हिसाब-किताब देखते तथा वर्मा से आने वाले लोगों से सही जानकारी हासिल करते।

सन् १९४८ के बाद से कांग्रेस के साथ सीतारामजी का सम्पर्क प्रायः टूट-सा गया क्योंकि अब कांग्रेस का अर्थ त्याग या कष्ट-सहन की राजनीति नहीं रह गया था। अब तो होड़ यह हो चली थी कि कौन कितना हासिल कर ले। लेकिन सीतारामजी की चाह तो कभी कुछ हासिल करने की थी नहीं। इन्हे न कभी ऐसेम्बली जाने की चाह थी और न पार्लियामेंट का सदस्य बनने की, हालांकि यह सब इनके लिए सुगम था। देश तथा समाज के लिए जो हितकर लगा, वही ये बिना किसी प्रलोभन के, और निःस्वार्थ भाव से करते रहे और कर रहे हैं।

रचनात्मक प्रवृत्तियाँ :

जब इनकी आयु मत्तरह वर्ष की थी, तब ही कुछ मित्रों के साथ इन्होंने नवलगढ़ में एक पुस्तकालय स्थापित करने का निश्चय किया। उस पुस्तकालय की

स्थापना के लिए ये नियमपूर्वक पैसा मागने के लिए लोगो के पास जाया करते थे। बीच में इनकी पत्नी बीमार हो गयी, पर इनका चढ़ा मागने का क्रम जारी रहा। एक दिन जब ये पुस्तकालय के सम्बन्ध में ही कुछ सलाह करने के लिए घर से बाहर एक मित्र के पास गये हुए थे तो इनकी पत्नी की बीमारी ने उग्र रूप ले लिया और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। सीतारामजी तुरन्त घर लौटे लेकिन उनके पहुँचते-पहुँचते वह बेचारी चल बसी।

इस पुस्तकालय की स्थापना एक छोटे से रूप में हुई थी पर सीतारामजी की सेवाओं से सिंचित होकर वह बढ़ता गया और आज काफी समृद्ध होकर नवलगढ़ की जनता को सीतारामजी के जीवन से प्रेरणा लेने की शिक्षा दे रहा है।

कलकत्ता आने के बाद गांधीजी द्वारा चलाई हुई अन्य सारी रचनात्मक प्रवृत्तियों में ये लगातार गहरा हिस्सा लेते रहे, जैसे हरिजन-सेवा, खादी-प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता, महिला-जागृति, अहिन्दी प्रातो में हिन्दी का प्रचार आदि।

इस दिशा में इनका रचनात्मक कार्य शुद्ध खादी भंडार से शुरू हुआ था जिसकी स्थापना सन् १९२६ में हुई थी। इसका उद्घाटन गांधीजी ने किया था। कलकत्ता में खादी भंडार की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिन उत्पादन-केन्द्रों में खादी का स्टॉक जमा हो जाय, उस स्टॉक को निकालना। इसके लिए इन्होंने, इनकी पत्नी ने तथा इनके दूसरे मित्रों और साथियों ने कई बार घर-घर घूमकर खादी बेची। ऐसा करने में लोगो के भाति-भाति के ताने भी इन्हें सुनने पड़े लेकिन इन्होंने अपना क्रम यथावत जारी रखा था। जब से खादी भंडार की स्थापना हुई, तब से आज तक, शुरू के पाँच-सात वर्षों को छोड़कर, पूरी-पूरी जिम्मेदारी इन पर ही रही है। शुरू के उन वर्षों में महावीर-प्रसादजी पोद्दार काम देखते थे लेकिन उन दिनों भी ये नित्य वहाँ जाते थे और उनकी मदद करते थे।

खादी भण्डार में केवल खादी-विक्री का काम ही नहीं होता था बल्कि वहाँ पर नौजवान लड़कों को खादी पहनने का व्रत दिलाया जाता था, सामाजिक और राजनीतिक प्रेरणा भी दी जाती थी। इसके अलावा प्रकाशन का काम भी इस संस्था द्वारा होता था। गांधीजी द्वारा लिखी हुई 'अनासक्ति योग' नामक पुस्तक के हिन्दी संस्करण का सर्व प्रथम प्रकाशन यहाँ से ही हुआ था और उसकी करीब एक लाख प्रतियाँ बिकी थी। इसके सिवा "अंग्रेजी राज्य के सौ साल" और "गांधीजी की जीवनी" आदि कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं जिनमें सात पुस्तकें तो तत्कालीन सरकार द्वारा राजद्रोहात्मक कही जाकर जप्त भी की गई थी।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार और प्रगति के लिये इनके मन में सदा बड़ा ही भाव रहा है। हर मौके पर हर तरह से इन्होंने हिन्दी की सेवा की है।

आसाम, बंगाल और उड़ीसा में हिन्दी प्रचार का काम करने वाली पूर्व भारत राष्ट्रभाषा प्रचार सभा के ये कई वर्षों तक सभापति रहे। इस संस्था द्वारा उपरोक्त तीनों प्रांतों में हिन्दी प्रचार का अच्छा काम हुआ था।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के मन में कल्पना उठी कि शांति निकेतन में एक हिन्दी-भवन की स्थापना हो तो शांति निकेतन में गुरुदेव के दशन के समय सीतारामजी ने श्रद्धापूर्वक इस काम के लिए गुरुदेव के चरणों में पांच सौ रुपये रखे थे। उसकी गुरुदेव पर उत्तरी अधिरु छाप पड़ी थी कि पटना में होने वाली एक मभा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। कहा तो पांच सौ रुपये की नगण्य राशि और कहा गुरुदेव जैसा महान् व्यक्ति, लेकिन यह जिक्र पांच सौ रुपये का नहीं बल्कि सीतारामजी की श्रद्धा और भावना का था।

एक बार गुरुदेव ने उनके सामने कहा था—“शान्ति निकेतन में हिन्दी पढ़ाने के लिए मैंने हजारीप्रसाद द्विवेदी को बुना रखा है। उनको मात्र ६० रुपये महीना देता हूँ। ये रुपये बनारसवाले बाबू शिवप्रसादजी गुप्त, की तरफ से मुझे मिलते रहे हैं। उनका पत्र आया है कि किसी कारण से अब वे उस महायत्ना को चालू नहीं रख सकेंगे। अतः मुझे हजारीप्रसाद को छोड़ना पड़ेगा। वह आदमी “नवनीत” के समान है लेकिन मेरे पास दूसरा कोई मद नहीं है, जहाँ से मैं ये रुपये दे सकूँ।” सीतारामजी ने तत्काल गुरुदेव से कहा—“आप इन्हें छोड़िये मत, ६० रुपये की क्या बात है, ये रुपये तो मैं ही आपको भेजता रहूँगा।”

शांति निकेतन की गर्वनिग बाड़ी में जो दो सीटें गुरुदेव की तरफ से थी, उनमें एक सीट पर जब तक वे जीये, तब तक अपनी तरफ से सीतारामजी को ही मनोनीत करते रहे।

गुरुदेव जब-जब कलकत्ता आते थे, एक गोष्ठी का आयोजन उनके घर पर हुआ करता था। ऐसी गोष्ठियों में सीतारामजी सदा निमन्त्रित होते और शरीक होते। जिन लोगों ने वे गोष्ठियाँ देखी हैं, वे आज भी याद करते हैं कि वहाँ पर किम तरह माहित्यिक रस-मुधा प्रवाहित होती थी।

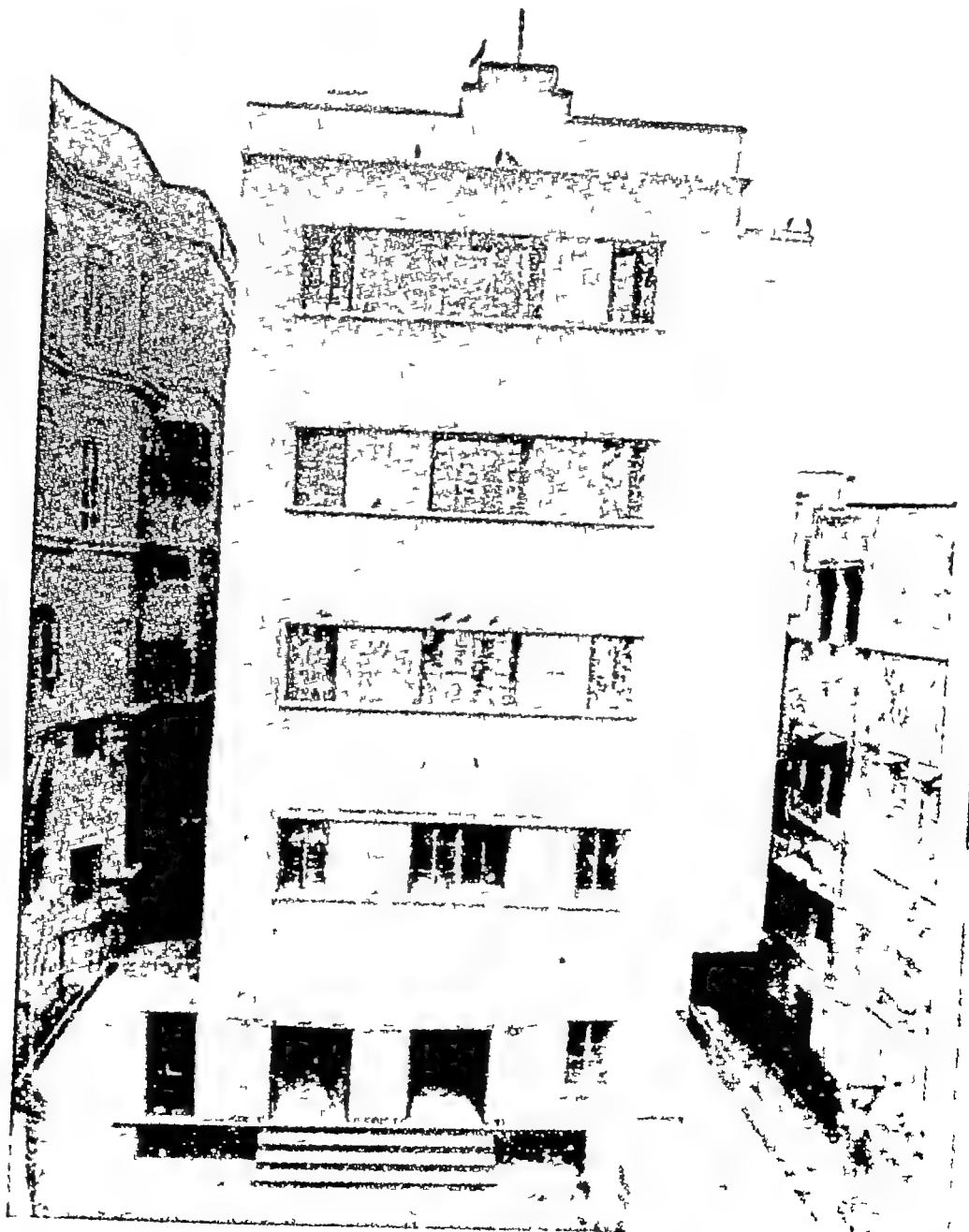
वीणा दास—अब वीणा भौतिक—क्रांतिकारी स्वभाव की थी। जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दीक्षान्त समारोह में अपनी मनद लेने गयी, तब उसने गर्वनर पर गोली चला दी थी। गर्वनर तो बच गये लेकिन वीणा तुरन्त गिर-फ्तार हो गयी। लवी जेल काटने के बाद जब वह लौटी, तो उसके क्रांतिकारी स्वभाव के कारण, सरकार से डर कर, किसी ने भी उसे नौकरी नहीं दी। आखिर एक मित्र वीणा को लेकर सीतारामजी के पास आया, तो उन्होंने उसे मारवाड़ी बालिका विद्यालय में पढ़ाने के लिए रख लिया। कुछ दिनों बाद जब वीणा गुरुदेव से मिलने शांति निकेतन गई, तो उन्होंने पूछा—“कोई नौकरी लगी या नहीं?” वीणा ने बताया—“सीतारामजी मेकसरिया ने मुझे मारवाड़ी बालिका विद्यालय में स्थान दे दिया है।” इस पर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, गुरुदेव ने यह कहा—“मारवाड़ी समाज न केवल पैसे में ही धनी है, बल्कि दिल का भी धनी है। जिस वीणा को किसी भी बंगाली संस्थान ने काम नहीं दिया, उसे मारवाड़ी हो कर सीतारामजी मेकसरिया ने दिया।”

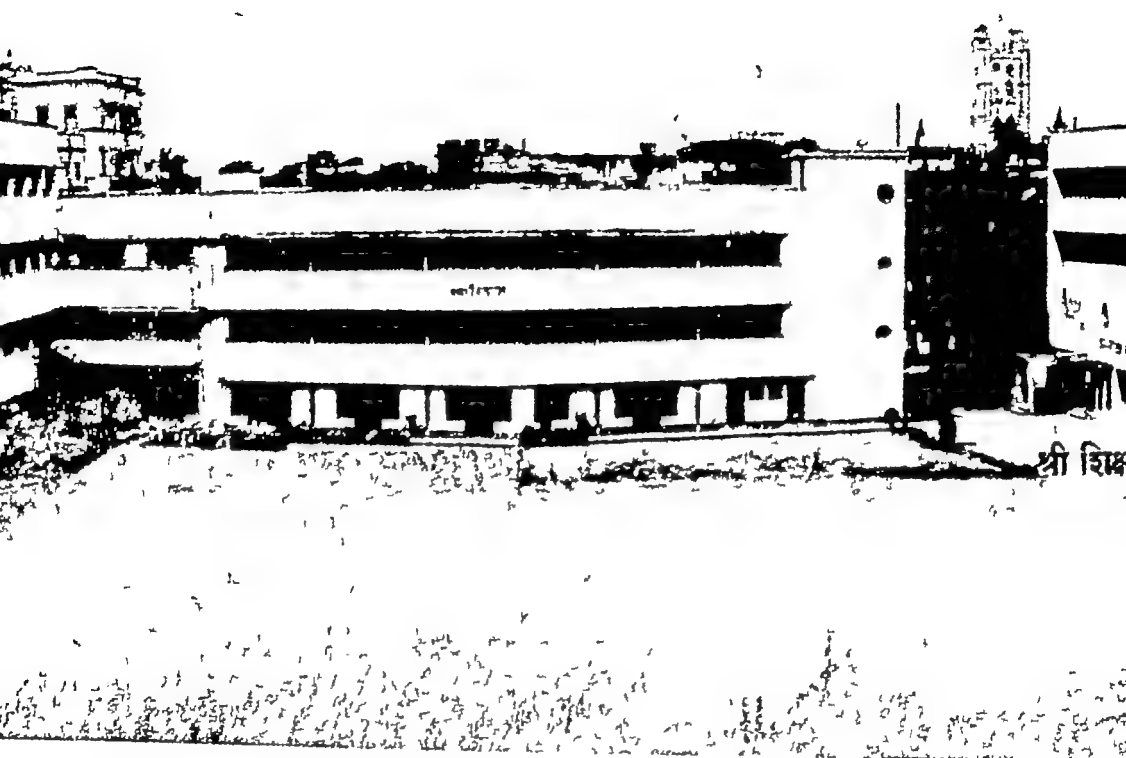
राजस्थान में श्री हीरालालजी शास्त्री ने “जीवन-कुटीर” के नाम से एक संस्था स्थापित की। उस संस्था का काम कहाँ आरम्भ किया जाय, इसके लिए

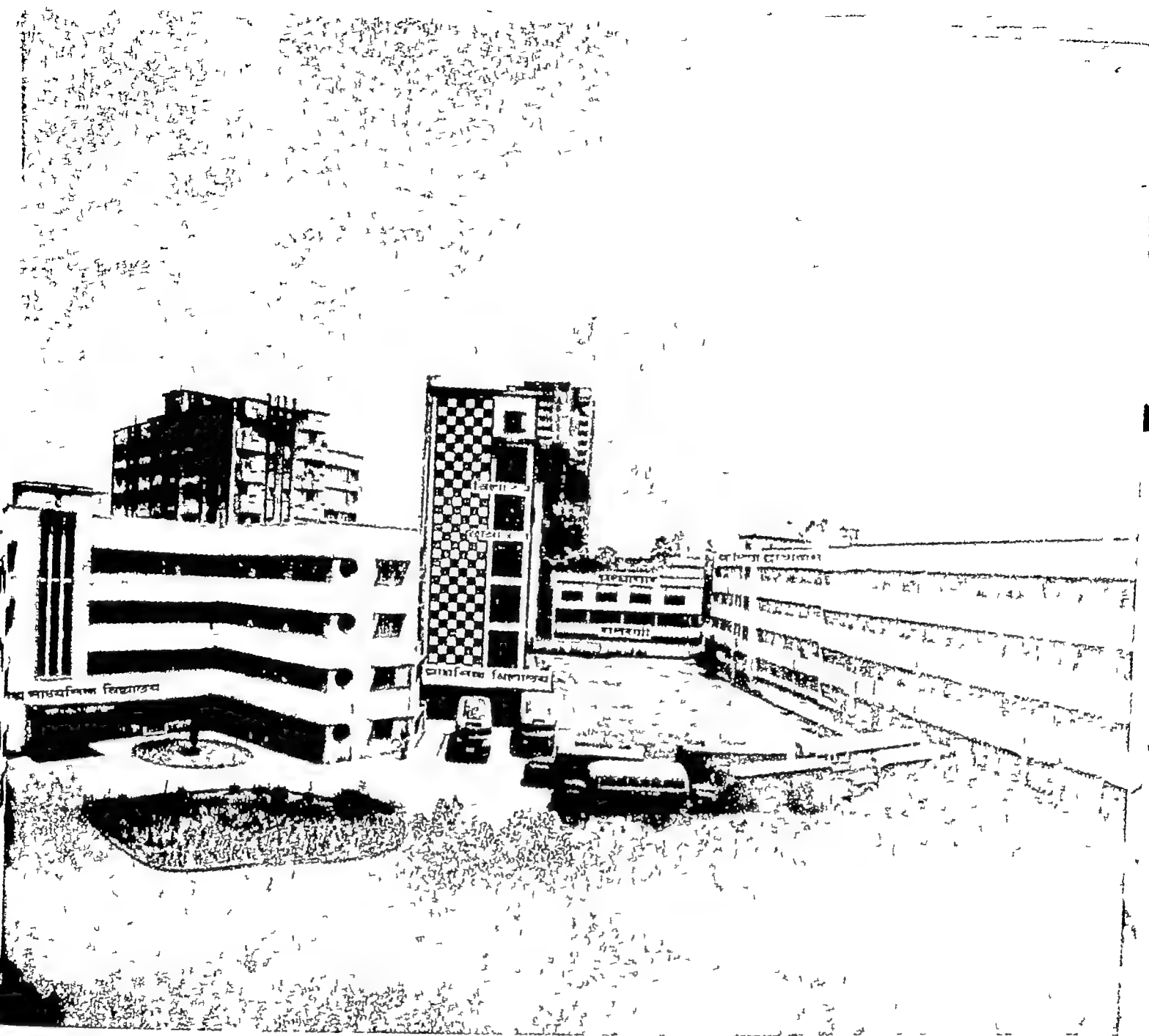
मारवाडी वालिका विद्यालय में अशीति वर्ष की आयु-सम्पूर्ति के शुभ दिन छात्राओं और अध्यापिकाओं द्वारा अपने चिर-मन्त्री श्री सीतारामजी का अभिनन्दन — 'आप शतायु हो।' माथ में परिलक्षित हैं— विद्यालय प्रबन्ध समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री भागीरथ कानोडिया, मन्त्री श्रीमती सुशीला सिंघी, कार्य समिति की सदस्याएँ श्रीमती कुसुम खेमानी और डॉ० (श्रीमती) रामप्यारी वडेरा

मारवाडी वालिका विद्यालय का भवन, जहाँ श्री सीतारामजी ने स्त्री-शिक्षा का यज्ञ आरम्भ किया

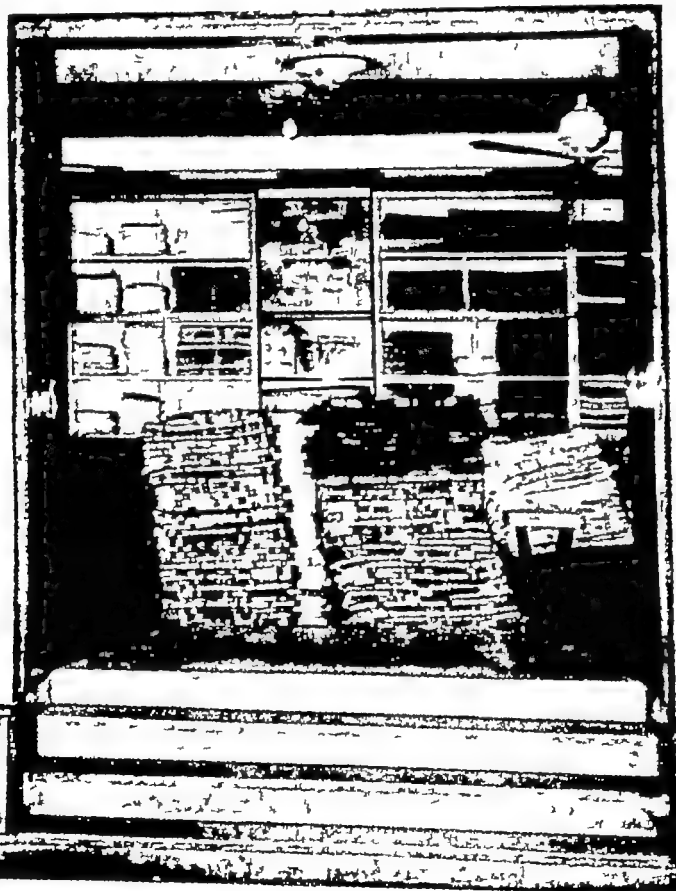
श्री शिक्षायतन का भव्य प्रागण, जहाँ विभिन्न
श्री सीताराम सेकसरिया की

प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा-व्यवस्था है
और कला-आराधना की पुण्यभूमि

महात्मागांधीद्वाराउद्घाटित
(१२-जनवरी-१९२६)

शुद्ध स्वादि भण्डार

शुद्ध स्वादि भण्डार

(महात्मा गांधी द्वारा १ जनवरी १९२६ को उद्घाटित)
जहाँ श्री सीतारामजी ने स्वराज्य-साधना का शुभारम्भ किया

स्थान ढूँढने में सीतारामजी भी हीरालालजी के साथ थे। अधिक-से-अधिक पिछड़ा हुआ और सब प्रकार के साधनों से हीन स्थान ये लोग ढूँढना चाहते थे और उसके लिए वनस्थली ग्राम चुना गया।

“जीवन कुटीर” की स्थापना से लेकर आज तक इनका और शास्त्रीजी का तथा इनका और वनस्थली का सबध बड़ा ही गहरा और अटूट रहा है। वनस्थली के स्थापकों में भी इनका नाम लिया जा सकता है और सहायकों में भी।

“जीवन कुटीर” का काम करते-करते शास्त्रीजी की एक लड़की, जिसका नाम शाताबाई था, का देहान्त हो गया था। श्मशान में बैठे-बैठे ही शास्त्रीजी के मन में उस बाई की स्मृति में कन्या विद्यालय स्थापित करने का विचार आया और उसके अनुसार ग्राम-सुधार के साथ-साथ छोटे से रूप में कन्या-शिक्षा का कार्य भी आरम्भ हुआ। जिन लोगों ने केवल आज की समृद्ध एवं विस्तृत वनस्थली को ही देखा है, वे उस वनस्थली की कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसमें शास्त्रीजी ने काफी दिनों तक जौ की रोटिया खाई थी और खारा पानी पिया था।

सब का स्नेह, विश्वास और सन्मान :

पराधीन भारत में विधान-सभाओं का अंतिम चुनाव १९४६ में हुआ था। इस चुनाव में वंगाल पार्लियामेन्टरी बोर्ड का जो गठन हुआ था, उसके ये प्रमुख सदस्य थे। कांग्रेस की तरफ से खड़े होने वाले उम्मीदवारों पर होने वाले खर्चों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके पास दस लाख रुपया भेजा था और यह कहा था कि पैसा तुम अपनी बुद्धि के अनुसार लगाना, किसी के दबाव में आकर नहीं।

चुनाव के बाद उन रुपयों में से पन्द्रह हजार रुपये बचे थे। वे रुपये और सारा हिसाब उन्होंने सरदार वल्लभ भाई को भेज दिया था गो कि उन्होंने इसके बारे में कभी कुछ भी पूछा नहीं था।

सन् १९४५ में सीतारामजी के पाव में चोट लग गई थी तो इन्हें देखने के लिए इनके घर पर डा० राजेन्द्रप्रसादजी और बाबू अनुग्रहनारायणसिंहजी आये थे। राजेन्द्रप्रसादजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। दमे से पीड़ित थे, खासी हो रही थी। सीतारामजी ने राजेन्द्र बाबू से कहा —“इस हालत में आपने कष्ट क्यों किया” तो उन्होंने कहा था—“आपकी चोट के समाचार सुन कर आये बिना कैसे रह सकता था? दूसरी बार जुलाई १९६१ में राजेन्द्र बाबू फिर इनके घर इनकी बीमारी के हालात पूछने आये थे। उस समय वे राष्ट्रपति थे।

कार्यकर्ताओं एवं नेताओं में इनका कितना विशिष्ट स्थान था, इसके बारे में मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा। एक पोलिटिकल काफरेस में भाग लेने में उडीसा गये थे। वहाँ डा० हरेकृष्ण मेहता ने कहा था—“सीतारामजी हमारे नेता हैं, हम सब लोग तो इनके सिपाही हैं। ”

बंगाल के सारे ही नेताओं तथा अनेकानेक कार्यकर्ताओं से इनका बहुत ही आत्मीयता का सम्बन्ध रहा है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हों। वे लोग इन्हे श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से देखते रहे हैं और ये भी उनके हर दुख-सुख में शरीक होते रहे हैं। बंगाली समाज के लोगों के मन में इनके लिए सदा ऐसी भावना रही है, मानो ये बंगाली ही हैं।

इनकी बुद्धि सदा ही तीक्ष्ण थी और उसका ही यह परिणाम है कि पटार्ड-लिखाई नगण्य होने पर भी आज ये अच्छा लिख सकते हैं और बड़ी-बड़ी सभाओं में बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं। इनकी वाणी और कलम दोनों ही सशक्त हैं। इनकी लेखन-शैली के बारे में यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इन्होंने “स्मृति-कण” नाम से एक पुस्तक लिखी है। उसे पढ़ कर महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा था—“कणों से पेट नहीं भरता, ज्यादा सा दीजिये।”

अपने जीवन में ये जो भी नियम या मकल्प लेते उसका पालन निष्ठापूर्वक किया करते थे। इनकी पहले भी यह मान्यता थी और आज भी है कि मकल्प में बहुत बल होता है।

सीतारामजी के जीवन के इतने प्रसंग हैं और वे इतने प्रेरणादायक हैं कि इस लेख में उनका पूरा चित्रण करना सम्भव नहीं है। इसके लिए तो एक स्वतंत्र ग्रंथ की आवश्यकता है। इनके जीवन के बारे में कोई अधिक जानना चाहे तो ‘एक कार्यकर्ता की डायरी’ के नाम से इनकी डायरियों के जो दो भाग छपे हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। इन डायरियों के बारे में श्रीमती महादेवी वर्मा, प० मंगलदेव शास्त्री तथा अन्य लोगों ने बहुत ऊँची राय व्यक्त की है। इन डायरियों को पढ़ने से इस बात का पता चलेगा कि सीतारामजी का जीवन किस तरह एक खुली किताब जैसा रहा है, छिपाव-दुराव नाम की कोई चीज इनके जीवन में कभी नहीं रही है। इन्होंने प्रेम और करुणा के क्षेत्र में बुद्ध भगवान को, सत्य, न्याय और कर्म के क्षेत्र में मात्मा गांधी को तथा कला और साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को अपना इष्ट माना है।

सीतारामजी की मिलनसारिता और उनके सरल स्वभाव तथा निरन्तर सेवामय जीवन के कारण समाज के सारे ही लोगों में, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी सम्प्रदाय के हों, वे समान रूप से समादृत हैं। जहाँ तक वन पड़ता है, अपने हर परिचित आदमी की बीमारी-मीमारी में, दुख-सुख में ये उसके पार्श्व अवश्य जाते हैं।

इनकी सेवाओं के कारण जनवरी १९६२ में सरकार ने इन्हे ‘पद्मभूषण’ की उपाधि दी, लेकिन इन्होंने तो समाज के लोगों से प्राप्त सम्मान और स्नेह को ही अधिक मूल्यवान माना है और मानते हैं।

तृतीय खण्ड

चिन्तन

एक सच्चा कार्यकर्त्ता जितना बाहर देखता है, उससे अधिक अपने अन्दर झाँकता रहता है। अन्तर से ही शक्ति पा कर वह बाहर की परिस्थितियों से सफ़ाता-पूर्वक सघर्ष कर पाता है तथा अपना एवं समाज का वांछित परिवर्तन और शोधन-संस्कार कर सकता है। अतएव कार्यकर्त्ता को अन्तर की शुद्धि और बाहर की शक्ति के समाहार के प्रति सदैव जागरूक रहना होता है। अन्तर जितना शुद्ध और दृढ़ होता है, बाह्य उतना ही संस्कृत और परिष्कृत हो पाता है। यही कारण है कि कार्यकर्त्ता को हर समय अन्तर-शुद्धि के लिए सावधान रहना पड़ता है।

श्री सीतारामजी जीवनभर एक जागरूक और कर्मठ कार्यकर्त्ता रहे हैं। वे हमेशा आत्म-साक्षात्कार, आत्म-निरीक्षण और आत्म-चिन्तन करते रहे हैं। अपनी कमियों और त्रुटियों के प्रति वे सदैव जागृत एवं जिम्मेदार रहे हैं। अपनी डायरियों के सदर्थ में उन्होंने लिखा है—
“मैंने अपने मन के साथ जो बातें की हैं, वे इनमें अंकित हैं”। देश-काल की हर घटना और परिस्थिति की उनके मन पर जो क्रिया-प्रतिक्रिया हुई, उससे विचारों का ऊहा-पोह और मथन होकर जो चिन्तन प्रसूत हुआ, उसको उन्होंने समय-समय पर अनुभूति की गहराई और अभिव्यक्ति की सरलता के साथ अपनी डायरियों में, लेखों में, भाषणों में रेखांकित किया है।

उनकी ४५ वर्षों की डायरियों के हजारों पृष्ठों पर जो विचार अंकित हैं, वे उनके अपने लिये तो महत्वपूर्ण रहे ही हैं, किन्तु दूसरों के लिए भी उनमें बड़ी गहरी प्रेरणा है। जीवन के विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रसंगों में हजारों-हजारों तरह के विचारों का भण्डार उनकी डायरियों में है। उन्हीं में से नमूने के रूप में कुछ चुने हुए विचार यहाँ उद्धृत किये गये हैं।

इस कार्य में डा० (श्रीमती) प्रतिभा अग्रवाल की सहायता उल्लेखनीय है। —संपादक

१—आत्मालोचन

१

आज मन मे यह विचार हुआ कि आदमी आराम से रहने लगे तो उसको कष्टकर कदम उठाने का साहस नहीं रहता। कोई आदमी देश-सेवा करना चाहे तो यह निश्चय है कि उसको कष्ट होगा। अपने आजकल थोड़ा आराम से रहने लगे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। आगे जैसा समय आने वाला है, उसमें देश को बहुत से व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। उस समय पीछे रहना क्या ठीक होगा ? आराम का जीवन न बिता कर कुछ कष्ट सहने की शक्ति लानी चाहिये।

२६-११-१९२६

२

स्त्रियों की पूजा से मन को बड़ा सतोष मिलता है और अपने को इस आन्दोलन में आनन्द मालूम होता है। युद्ध समाप्त होने पर रचनात्मक कार्यों में लगना ही है और वह काम जहाँ तक हो बहिनो का ही हो। अब इस काम में शारीरिक तकलीफों को कुछ देखना नहीं है। जितना रुपया-पैसा भी हो, अपने से खर्च करना ही है।

५-१-१९३१

३

आजकल अपने में लोगों का परिचय बढ रहा है। प्रायः सब लोग ही सहायता चाहते हैं और देनी पड़ती है। इसमें खर्च हैसियत से अधिक लग रहा है। सोचते हैं, तब मालूम होता है कि इस तरह के खर्च से कैसे काम चलेगा। फिर यह विचार होता है कि जब तक है, तब तक दो। फिर बोग मांगेंगे भी नहीं और मांगेंगे तो अपने देगे ही कैसे ?

४-२-१९३१

४

आज जल्दी घर आ जाने के कारण आराम खूब मिला। एक दिन ऐसा करने में ही मन में लालच आने लगा कि इस समय घर आ जाया करे। अपने कोई बन्धन है ही नहीं, बधन तो लगा रहे हैं। पर थोड़ी देर बाद विचार आया कि आराम करना ठीक नहीं है। और, यह अपने को नहीं करना चाहिए।

जैसे भी हो, जहाँ तक बने, काम करना उचित है। घर में बैठ कर आगम करना तो अपने लिए ठीक नहीं है। जितना ज्यादा काम कर सके, उतना करना चाहिये।

१२-८-१९३१

५

केवल एक चाह है। वह यह कि पवित्र रहे और पवित्र भावनाओं को लिये हुए जैसे सार्वजनिक सेवा की, वैसे ही देशसेवा की भावनाओं को लिए हुए मरे। सत्य की ओर जाये, असत्य और अज्ञान का मार्ग भूले ताकि ज्ञान का मार्ग दिखाई दे।

२०-६-१९३७

६

काफी देर बैठे रहने के बाद भगवान देवी आई और अपने को मफाई करने के लिए पानी मिला। इससे अपने को बहुत बुरा लगा, क्रोध भी आ गया। दो-चार बातें भगवान देवी को कह भी डाली। इसमें उसे भी दुख हुआ, अपने को भी। दिन भर तबियत खराब रही, मन खराब रहा। गुस्सा शरीर पर, मन पर क्या असर करता है, इसका प्रत्यक्ष पता चल रहा था। गुस्सा कितनी बुरी चीज है पर मनुष्य उसके वश हो जाता है। लेकिन ये सब विकार हैं। विकारों से हानि ही होती है। ईश्वर विकारों से पिंड छुड़ावे, तब ही यह छूट सकता है। “हौ हार्यो करि जतन विविध, विधि अतिसै प्रबल अजं तुलसीदास, वश होइ तबहि प्रेरक प्रभु वरजै, मेरो मन हरिजै हठन तजै।”

३१-८-१९४५

७

अपने पास आजकल सेवा करने का साधन नहीं रहा है। कारण, मित्रों के साथ मेल नहीं बैठता और अकेले काम कर नहीं सकते। वातावरण निहायत गुस्से से भरा तथा साम्प्रदायिक मनोभाव से पूर्ण है। ऐसी हालत में एक प्रकार की निराशा-सी है अपने सामने, पर निराशा और नास्तिकता एक ही चीज है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वे निराधार नहीं हो सकते। इसलिए अपने लिए निराशा कैसी? वह तो अपने पास फटकनी भी नहीं चाहिये। ईश्वर अपने लिए रास्ता निकालेगा ही, अपना सदा भला होगा।

२३-१०-१९४६

८

गांधीजी बगाल में आ कर इतनी बड़ी रिस्क, जीवन की रिस्क, लेकर काम करे और अपने बगाल में रहते हुए चुपचाप बैठे देखते रहे, यह एक पाप जैसी बात

है। साथ ही, आत्मग्लानि भी होती है। क्या करे, यह सोचते रहते हैं। अपने गाँवों में जा कर रहे, काम करे, यह सोचते रहते हैं। यह क्या सम्भव है? क्या अपनी स्थिति, शारीरिक अवस्था, आदते इसे करने लायक है? यदि नहीं हैं और उत्साह या विचारों के कारण वहाँ चले जाय और कुछ कर भी न सके, बीमार होकर वहाँ के लोगों पर भारस्वरूप हो जायें तो? यह सब विचार मन में चल रहे हैं। कुछ न करे तो मन को शांति नहीं मिलती पर यदि इसी तरह सोचते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो आहिस्ते-आहिस्ते यह विकलता कम हो जायेगी। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। पू० बापू जी को पत्र लिख कर पूछने की इच्छा होती है पर मकोच है। इसलिए कि उन्होंने आजकल पत्र पढ़ना-लिखना भी प्रायः बन्द कर दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई मार्ग सुझावे, कुछ करने का बल दे। केवल विचारों से कुछ होता नहीं। प्रभु काम कराओ, काम करने की शक्ति और कौशल प्रदान करो।

७-१२-१९४६

६

अपने मन की जो हालत है, वह कुछ दिनों से ऐसी हो रही है कि अपने को रास्ता नहीं देख रहा है। काम करना चाहते हैं पर दरअसल अपने कुछ कर नहीं रहे हैं। इससे मानसिक असंतोष बना रहा है। आदमी अपने मन का काम करते-करते मर जाय तो उसे मरने में भी सुख है पर ऐसा तो तभी हो सकता है, जब प्रभु की कृपा हो।

१५-३-१९४७

१०

अपनी इच्छा है कि जब तक जिये, काम करते रहे पर यह तो प्रभु की कृपा और इच्छा पर ही हो सकता है। अपने जीवन में ऐसा रहा है कि सदा अपने-आप जीवन की धारा बदली है। अपने खूब व्यापार में रत थे। जब व्यापार छोड़ कर पूरी तरह सार्वजनिक काम करने की प्रेरणा हुई, तब व्यापार में अलग हुए। अब सार्वजनिक जीवन के प्रति उत्साहहीन होना, सुस्त होना, कार्य-शील न रहना यह तो अपने को बिल्कुल वर्दाश्वत नहीं होता। अपने करे, प्रभु अपने से करावे, हर तरह से अपना जीवन और काम उत्साहपूर्ण एवं जीवन भरा हो तो ही संतोष हो सकता है।

१७-४-१९४७

११

मनुष्य में स्वभाव से अनेक कमजोरियाँ रहती हैं। पर आज उन कमजोरियों को सेवा का रूप दिया जाता है। आज की राजनीति में अपने लिए कोई काम रह गया हो, ऐसा नहीं लगता। मन में अपने भी कमजोरी है ही।

सिर्फ समाज-सेवा का मीन काम करके मन वह मतोप नहीं पाता, जो एक मन्चे सेवक को हुआ करता है या होना चाहिये। काम करने के बाद भी एक भूख-मी, एक कमी-सी, एक अभाव-सा अनुभव होता है। वह चाहे सामाजिक प्रभाव का हो, इज्जत का हो, पूछताछ का हो, आदर का हो, जो कह नीजिए, पर उसकी तरफ से अपना मन विलकुल शांत हो गया हो, ऐसा तो नहीं लगता। अपने जब इस पर विचार करते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं तो यह विलकुल थोथी चीज मालूम होती है। यदि सामाजिक इज्जत या मान मिल भी जाय तो उसका कितना मूल्य ?

३१-१२-१९४७

१२

आजकल अपनी मनोदशा ऐसी हो रही है कि कही जाने-आने की तथा कुछ करने-कराने की या किसी में मिलने-जुलने की इच्छा नहीं होती। इसमें दोष तो अपना खुद का ही है पर लगता दूसरो का है। यह कोई अच्छी हालत नहीं पर वस्तु-स्थिति जो है, वही कही जाय न ? अपने क्या करे ? ईश्वर जो चाहेगा, वही होगा। वह अपने से जो करवाना चाहेगा, वही अपने कर सकेंगे। आजकल मन निहायत बुझा-बुझा रहता है। प्रार्थना तो रोज यह किया करते हैं कि विपाद की भूमि में आनन्द निर्माण करने की शक्ति हो। शायद यह प्रार्थना सच्चे हृदय से नहीं होती। नहीं तो आज मन की जो हालत है, वह हो कैसे सकती है ? भरोसा तो भगवान् का ही है। वही सब कुछ ठीक करने वाला है।

२८-३-१९४९

१३

आर्थिक स्थिति काफी नाजुक हो गयी है। बोझा रहता है खर्च का। अपने बीसों वर्ष से सार्वजनिक काम करते हैं। व्यापार में न तो मन लगता है, न व्यापार करना अच्छा लगता है। आज व्यापार करने की शक्ति और बुद्धि भी अपने में नहीं रह गयी है। ऐसी हालत में अपने क्या करे ? अपने धन नहीं चाहते तो भी खर्च लगता है, उसका इन्तजाम तो हो। तब ही काम चले न ? कोई चीज सूझती नहीं। ईश्वर मालिक है। वही अपना सब निभाता है, निभायेगा, इसमें सन्देह नहीं। चिन्ता क्या करे ? सब अच्छा ही होगा।

९-६-१९४९

१४

मीटिंगो में जाना भी अपने कामों का एक अंग बन गया है। पर मीटिंगो में जाकर खुशी प्राय नहीं होती। ऐसा लगता है कि समय व्यर्थ-सा ही गया। खास कर सार्वजनिक सभाओं में यह ज्यादा महसूस होता है। तब भी मीटिंगो में खूब जाते हैं और जाने की इच्छा भी रहती है। यह एक प्रकार का मोह है।

मोहो से छुटकारा पाना सहज थोड़े ही है। चाहते हैं, सोचते भी है पर आदमी जैसा सोचता है, वैसा कर सके, तभी उसका विकास होता है। न कर सके तो यह उसकी कमजोरी है। आहिस्ते-आहिस्ते इस कमजोरी पर विजय पाना चाहिये। कमजोरी का शिकार खोजना या उसके वश में आ जाना ठीक नहीं। ऐसा हुआ तो फिर कुछ भी नहीं रहा। आदमी अपनी कमजोरिया को छिपाना या भुलाना चाहे तो वह अपने-आपको ठगता है। अपने-आपको ठग। जितना सरल है, उतना दूसरे को ठगना नहीं। जो हो, अपने सब सोचते-विचारते है। आखिर अपने को तो यही अच्छा लगता है कि भगवान् से प्रार्थना करनी चाहिये—हमें अच्छा रास्ता दिखावे और उस पर चलने का बल दे।

२४-१-१९५०

१५

अपने से जो कुछ भला हो सके, वह करते रहना है। इसके सिवा जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसके लिए चिन्ता करना फिजूल है। पर अपनी मानसिक हालत ऐसी नहीं है। अपने सोचते बहुत ज्यादा है और मानसिक परेशानी से घिरे रहते है। अपने जिस तरह सोचते हैं, इस समस्या को उस तरह से सोचने वाले या उस तरह के विचारों के लोग अपने को नहीं मिल रहे हैं। अपने विचारों के विरोधी तो कदम-कदम पर मिलते है। ऐसी हालत में एक प्रकार की वेदना से मन भरता जा रहा है। सोचते है तो ऐसा लगता है कि इस पीड़ा से अपने खुद का या किसी और का कोई लाभ नहीं होता तो भी मन के सस्कार अपना काम करते ही है। अपने क्या करे? मुसलमानों की हालत हिन्दुओं से बदतर हो रही है, हिन्दुओं की उनसे बदतर। आज यह सवाल इस तरह किसी के मन में क्यों नहीं उठता कि मानव की, आदमी की, इन्सान की यह हालत किसी को भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिये। अपने एक प्रकार से ऐसे मौकों पर नि सहाय से हो जाते है। यह अच्छा नहीं है। यदि कुछ हो सके तो करना है, न हो सके तो सतोष मान कर चुप रहना है। यह असतोष, यह दुख, यह वेदना तो, जो कुछ कर सकते है, उससे भी वचित कर रही है। अपना मालिक भगवान् है। निर्बल के बल तो राम है। जो प्रभु करेगा, वही होगा। आजकल रात को भी देर में सोते है।

६-३-१९५०

१६

मन के साथ ऐसा संघर्ष करना पड़ता है कि थकान आ जाती है। आज के समाज में, आज की राजनीति में, आज की पारस्परिक स्थिति में अपने फिट नहीं हो पाते। कसूर तो अपना ही होगा या है। पर अपने सोचते है तो कोई अन्याय किया हो, पाप किया हो या लोभ वश कुछ गड़बड़ की हो, ऐसा नहीं लगता है। तब भी अपने को यदि शांति न मिले तो यही सोचना चाहिये कि

कोई छिपी बात ऐसी है जिसको अपने नहीं जानते और उसकी वजह में अपने कोई ऐसी गलती करते रहते हैं, जिसमें अपने मन को शांति और स्तोत्र नहीं मिलता।

१८-३-१९५१

१७

सुबह की बातों पर विचार करता रहा। क्रोध, अहंकार तो पाप का मूल है, चाहे उचित, चाहे अनुचित। क्रोध तो अनुचित ही है। मामने जाने का कसूर हो तब भी यदि अपने क्रोध करें तो अपने भी दोषी हो जाते हैं। इससे अपने को काफी पञ्चात्ताप है सुबह की घटना का। आजकल अपने को क्रोध ज्यादा-ज्यादा आने लगा है। यह तो गिरने की बात हुई। चढ़ना चाहते हैं ऊँचे तो फिर यह सब गदगी साथ लेकर ऊपर कैसे जाया जा सकता है? ईश्वर से प्रार्थना तो यह करते हैं--द्वेष की जगह प्रेम करने की शक्ति दो, शक और सन्देह के बदले विश्वास पैदा करने की शक्ति दो। क्रोध के वश में हो अधकार में चले जाये तो फिर यह प्रार्थना कैसी? जो हो, कमियाँ-खामियाँ तो भरी पड़ी हैं। उनसे बचना, उनको हटाना, यही काम होना चाहिये।

१२-६-१९५२

१८

अपने सार्वजनिक काम करते हैं। नाना तरह के लोगो में सबध में आते हैं। बहुत-सी सस्थाओं से सम्बन्धित हैं। इसलिए आज की सामाजिक स्थिति का अपने को जो अनुभव होता है, उससे समाज में अस्वस्थ वातावरण है, ऐसा लगने लगता है। लोगो का बौद्धिक ज्ञान तो बढ़ा मालूम होता है पर चारित्रिक उच्चता बढ़ने की जगह घटी है। चालाकी, स्वार्थ-परता आदि बुरी मनोवृत्तियाँ पैदा हुई हैं और उनके द्वारा जो क्षणिक सफलता मिलती है, उसके प्रति लोगो में आकर्षण है। आदमी सोचता है कि जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो, वही काम करना चाहिये, चाहे उस स्वार्थ को सिद्ध करने का मार्ग कैसा भी हो। इसलिए मैं आज एक युद्ध के घायल सिपाही की स्थिति में चल रहा हूँ जो युद्ध में लड़ने की इच्छा रखते हुए भी युद्ध नहीं कर पाता। घर में बैठ कर घाव को सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि सामाजिक घात-प्रतिघातो के घाव घर में बैठ कर कैसे भरे जा सकते हैं? उन घावों को भरने के लिए तो निरंतर मघर्ष करना पड़ेगा। उस मघर्ष को करने की शक्ति प्राप्त करने से ही अपनी स्थिति स्वस्थ हो सकती है? हिम्मत नहीं हारना, चाहे जान जाये।

१३-३-१९५३

१९

कैसी दयनीय हालत है कन्याओं की कि उनके माता-पिता पशुओं की तरह उनको खरीददार के यहाँ दिखाते हैं। फिर पशु भी खरीदे तो पैसा देना पड़ता

है पर लडकी को कोई अपने लडके के लिए लेने को तैयार हो तो इस शर्त पर कि कितना रुपया साथ दोगे ? विचित्र हालत है समाज मे लडकी की ।

२२-३-५४

२०

एक अनुभव हुआ कि जिस दिन से विधवा का विवाह होना तय हुआ उस दिन से लडकी मे नया जीवन आ गया । जैसे दीये मे तेल खत्म हो गया हो और बाती जल रही हो, ऐसी हालत थी इस लडकी की । और ,सम्बन्ध तय हुआ उस दिन से जैसे किसी ने दीये मे तेल डाल दिया हो और नया प्रकाश आ गया हो' ऐसा परिवर्तन लडकी मे प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा । इससे यह साबित होता है कि विधवाओं का विवाह कितना आवश्यक है, कितना जीवनप्रद और पवित्र है । ऐसा लगता है कि एक मनुष्य, जो जीवित रहते हुए भी मृतक की तरह रहता है, के लिए अमृत जैसा है, उसको नया जीवन, नया उत्साह, नई प्रेरणा, नई स्फूर्ति और सामाजिक स्थान देना । यह समाज के लिए उपयोगी जीवन जीने की स्थिति प्रदान करता है ।

१४-६-५५

२१

आज की दुनिया मे मैं अपने-आपको फिट नहीं कर पाता । इससे मुझे मौके-मौके पर कष्ट होता रहता है । यह मेरा ही दोष है । दुनिया तो है सो है ही । वह जैसी है, वैसी ही रहने वाली है । अपना काम सच्चाईपूर्वक, परिश्रमपूर्वक, जो योग्यता ईश्वर ने दी है, उसके अनुसार करके सतोष मानना चाहिए । दुनिया को जिसने बनाया है, वही इसको जैसे उचित समझेगा, वैसे चलायेगा । उस नियन्ता के सामने अपने-आपको ठीक रख सके तो सब ठीक, यही मानना चाहिये । "दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यो की त्यो धर दीनी चदरिया ।"

५-१०-१९५५

२२

मैं जब-जब ऐसी स्थितियों को देखता हूँ, तब-तब एक विकलता का अनुभव करता हूँ पर वह क्षणिक होती है । एक आवेग जैसी होती है । इसमे कुछ होता नहीं । दुःख की, अभाव की गहरी अनुभूति हो तो अपने-आपको तथा अपने कामों को बदल कर इन अभावग्रस्त लोगों की सेवा करने का काम करना चाहिए । पर आवेग तो स्थायी नहीं होता, जाता है, चला जाता है ।

१४-२-१९५६

फिर मारवाडी रिलीफ सोसायटी के स्थापना-दिवस के उत्सव में जाना पड़ा। इस प्रकार मारा दिन बीता। जिस दिन शिक्षायतन, खादी भंडार आदि बन्द रहते हैं, उस दिन समय प्रायः इसी तरह के कामों में बीतता है। ऐसा लगता है कि एक भ्रम से भ्रमित होकर फिर रहा हूँ। क्या करना है? कैसे करना है? किस लिए करना है? चाह है, समाज के कल्याण के काम करने की, समाज को समुन्नत, समृद्ध, समुज्ज्वल बनाने की, अपने-आपको पवित्र बनाने तथा मृत्यु के द्वारा जीवन को कृत्य-कृत्य करने की पर क्या यह सब हो पाता है? जिस तरह चल रहा हूँ, उसमें यह होगा भी? यह डायरी लिखता हूँ, तब आत्मनिरीक्षण के रूप में ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं। पर वे पानी की लहर की तरह यों ही चल कर समाप्त हो जाते हैं। उनको असली रूप में जानना जरूरी है। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बीत चुका है। किसी को ठगने की, धोखा देने की इच्छा कभी नहीं जगी, न कुछ ऐसे काम किये जिससे किसी का अहित हुआ हो। जो कुछ भला है, वह करने की कोशिश करता रहा हूँ, करता हूँ। पर जो चाहता हूँ, वह तो नहीं हो सकता है। इसलिए ईश्वर की शरण ही मेरा अवलम्ब है। वह जो करता है, जो कराता है, वही करना है।

११-३-१९५६

२४

धन का प्रभाव, धनी का प्रभाव जाने अनजाने हम पर, हमारे मानस पर पड़ता है। चाहे हम उसकी कितनी भी निन्दा करे, उसे कितना भी बुरा बताये पर धन में जो प्रभाव है, धन के द्वारा जो चीजें प्राप्त होती हैं, हो सकती हैं, काम करती हैं। यही धन की विजय है। यही धनी के धन का विनाश चाहने वालों की कमजोरी है। यह स्थिति बदलने के लिए समाज-रचना का सारा ढंग मूल से बदले, तब काम हो।

२४-३-५६

२५

आज भी इतने परिवर्तनों के बाद भी स्त्री की स्थिति निहायत नाजुक है। वह अपमानित रह कर दूसरे लोगों की कृपा, दया की पात्र है। यह स्थिति अस्वस्थ करती है। साथ ही, सामाजिक न्याय का खोखलापन प्रकट करती है।

३०-३-५६

२६

आदमी समाज से लेना चाहता है, देने के लिए उसके पास है ही कम, फिर जो है, वह भी वह देना नहीं चाहता। यह तो मानी हुई बात है कि दूसरे उन्नत

देशों के सामने हमारा देश पिछड़ा हुआ है। इसलिए जरूरत यह है कि हमारे देशवासी समाज से कम लेकर अधिक देने की कोशिश करें, तब ही हम उन्नत देशों के पास तक पहुँचने में समर्थ हो सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होकर, उल्टा हो रहा है।

१४-६-५६

२७

आजकल मेरा अधिक समय और शक्ति स्त्री-शिक्षा के काम में लगती है। स्त्री-शिक्षा का काम मुख्य रूप से स्त्री-उन्नति का काम है और इससे सतोप मिलता है। पर मैं सोचता हूँ—क्या दरअसल मैं कुछ कर रहा हूँ? कुछ लड़कियों के पढ़ाने की व्यवस्था कर लेने से ही सतोप नहीं होता। फिर यह भी सोचना है कि यह पढाई स्त्री-उन्नति का मार्ग प्रणस्त करती है क्या? जो लड़कियाँ आज पढ़ रही हैं, उनमें और साधारण-सी पढ़ी स्त्रियों में वास्तव में क्या और कितना अन्तर है। यह प्रश्न खड़ा होने पर कोई ऐसा उत्तर नहीं दिया जा सकता जो वास्तविक अन्तर को बता दे। मनुष्य विकास करके, अपने से ऊपर उठ कर दूसरों के लिए सोचने लगे, कुछ करने लगे, तब ही तो उसका ज्ञान, उसका विकास सार्थक माना जाना चाहिए न?

१७-७-५६

२८

आजकल मेरे मन में नवयुवक कहे जाने वाले लोगों के बारे में काफी विचार चलता रहता है। उनके क्रिया-कलापों में मुझे समाज की, देश की भावना का अभाव मालूम होता है। पिछले बड़े लोगों के प्रति जो मनोभाव वे रखते हैं, वे अकृतज्ञता के भाव हैं। जिन्होंने देश और समाज की सेवा में अपना जीवन होम कर दिया, जिनकी देश-सेवा से हम ऋण-मुक्त नहीं हो सकते उनके प्रति श्रद्धा न रखना मुझे बहुत ही अखरता है। जो हो, वही अच्छा है यह मान कर चलना चाहिये और अपने से जो हो सके, वह करते रहना चाहिये।

२६-७-५६

२९

जब देश में निर्माण का बृहत काम सामने हैं, उस समय हम आपसी मतभेदों, भ्रातिपूर्ण विचारों का प्रचार करके देश के सामने नाना तरह की जटिलता भरी समस्याएँ खड़ी करें तो यह देश-भक्ति या समाज-सेवा कैसे कही जा सकती है?

९-३-५८

३०

मैं कोणिण करता हूँ, चाहता हूँ कि सब लोगों को सुखी कर सकूँ, सब का हित कर सकूँ पर यह सब ईश्वर की कृपा के बिना हो नहीं सकता। इसलिए सम्पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में हूँ। उनमें ही प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी कमियों को दूर करें और मुझे बहुत नम्र, महिष्णु और कार्यकुशल बनावें।

३-५-१९६०

३१

मेरे जीवन का उपयोग दूसरों के लिए हो, सब के हित-साधन में हो, किसी प्रकार की हानि मेरे द्वारा न हो, यह उच्छा, यह प्रयत्न मैं करता हूँ पर जैसा सेवा-कार्य होना चाहिये, उसमें जितना वेग और प्रभाव होना चाहिये, वह न होने में अमतोप या निराशा होती है, बुरा लगता है। यह दुःख, यह अमतोप मन का मतप्त करता है।

१-५-१९६२

३२

जब मैं आज के समाज के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का समाज स्वस्थ नहीं है। व्यक्ति की अस्वस्थता और समाज की अस्वस्थता में फर्क है। व्यक्ति को हम किसी बीमारी का शिकार होने पर अस्वस्थ कहेंगे, पर समाज के बारे में सोचेंगे तो उसकी अस्वस्थता दूसरी ही तरह की मिलेगी। जो समाज स्वस्थ विचारधारा को नहीं अपना सकता, वह कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। समाज की संस्कारिता यानी संस्कृति ही उसे स्वस्थ रख सकती है। जिस समाज की विचारधारा में संस्कारिता की कमी आ जाती है, जिसकी संस्कृति में विकार पैदा हो जाता है, वह समाज अस्वस्थ हो जाता है।

३३

गलती को स्वीकार करना ही बहादुरी है। सब लोग ऐसी बहादुरी दिखा नहीं सकते पर जो लोग दूसरे की गलती का लाभ उठा लेना चाहते हैं, वे जिसने गलती की है, उसका और अपना, किसी का भना नहीं करते। आज जो गलती मैंने की है, हो सकता है कल वही गलती आप भी करें। इसलिए यदि मेरी गलती अनैतिक न हो तो मुझे नीचा दिखाने की कोणिण मत करिये। मुझे नीचा दिखला कर आप एक कार्यकर्त्ता खोयेंगे। हो सकता है कि आज आप मुझे नीचा दिखा कर खुश हो जायें और उसे अपनी जीत मान ले पर कल ऐसा मौका भी आ सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही गुजरे। इस प्रकार हम अपने माथियों को छोड़ते जायेंगे, उनकी शक्ति और ताकत घटाते जायेंगे और समाज सेवा की भावना को ऐसा धक्का देंगे कि नये लोगों को इस क्षेत्र में आने तक की इच्छा नहीं रहेगी।

युवको को ज्यादा तेजी से कदम उठाने है क्योंकि जहाँ पर कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हो, वहाँ झाड़ू देकर सफाई नहीं की जा सकती है। वहाँ तो आग लगा कर कड़े-करकट को जला डालना पड़ता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि वहाँ के युवको में ज्यादा प्राण होने चाहिये। मैं स्वभाव से उग्र नहीं हूँ। मुझे विनय और नम्रता प्यारी लगती है, पर मैं यह महसूस करता हूँ कि यदि इस ओर सुधार करना है तो युवक सामाजिक क्रांति की आग प्रज्ज्वलित करे और उस आग में यह पुराने विचार, यह थोथी दलील, यह रूढ़िवाद, यह कूप-मडूकता, यह ढोंग-पथ, यह झूठे धार्मिक आडम्बर—सारी चीजे झोक दी जाये।

३५

मेरा विश्वास है कि हमारे युवक अन्य देशों के युवको में किसी बात में कम नहीं हैं। उन्हें अपनी शक्ति का भान होना चाहिये। उन्हें पुराने लोगों पर निर्भर न कर के, नये पथ, नयी पद्धति और नये कार्यक्रम बनाने चाहिये। युवक को अपना मार्ग अपने-आप खोजना है और बिना किसी की परवाह किये हिम्मत, उत्साह, उमंग, आशा और विश्वास के बल पर परिश्रम और सच्चाई के द्वारा आगे बढ़ना है। विजय उसकी है, आनेवाला समय उसका है। वह जितना शक्तिशाली है, जितना बहादुर है, जितना क्रियाशील है और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह जितना चरित्रवान और परिश्रमी है, देश का भविष्य उतना ही उज्ज्वल है, क्योंकि आज की पीढ़ी शेष हो रही है। आने वाला समय उसका है। वह कल का मालिक है।

— ० —

२—विचार-विलोचन

१

समाज में जिसके पास धन है, वह जो चाहे करे और उसकी निन्दा भी करने वाला कोई नहीं मिले, यह लक्षण जीवित समाज का नहीं है।

१७-६-१९३०

२

सामाजिक क्रांति में तो इस बात की सबसे अधिक जरूरत है कि खूब ही आगे बढ़कर काम किया जाय जिसमें हलचल मच जाय। मारे लोग देखने लग जायें, सोचने लग जायें कि इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी—लोगों के साथ कैसे निभाव होगा? ऐसा जब तक नहीं होता, तब तक समाज में पूरा सुधार होना कठिन है। सुधारकों को विनयी होना चाहिये पर मिद्धात के प्रचार में कमजोरी नहीं रखनी चाहिये। उनके प्रचार में उग्र होना जरूरी है। मोडरेट से सुधार नहीं होता।

११-६-१९३१

३

जब तक अन्धविश्वास रहता है, मनुष्य स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं पा सकता।

११-६-१९३१

४

अधिकतर विचार परिस्थिति के अनुसार ही बन जाते हैं। बहुत ही थोड़े विचार अपने आप बनते हैं। आदमी के मौलिक मिद्धान्त कम होते हैं, और दूसरों को देख कर वह अधिक बनता है। इन सब बातों से धर्म का बहुत कम संबंध है।

३१-१२-१९३१

५

मच्चाई के साथ देश की सेवा करनेवालों को बड़ी कठिनताओं का सामना करना पड़ता है और यदि वे दुख को ही सुख न मान ले तो उनका जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। ये दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, अपनी सम्पत्ति हो तो वे

सत्यमेव जयते

सीताराम सेकसरिया

मैं, भारत का राष्ट्रपति,
राजेन्द्र प्रसाद, व्यक्तिगत गुणों
के लिए आपके सम्मानार्थ,
पद्म-भूषण प्रदान करता हूँ ।

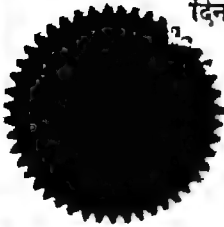
राजेन्द्र प्रसाद

राष्ट्रपति

नई दिल्ली

दिनांक २८ अप्रैल १९६२

८ बैशाख १९८४

सारी-की-सारी देश को अर्पण कर देते हैं। निज में पैसे-पैसे के भिखारी बन जाते हैं और फिर सफलता मिलना तो उनके हाथ की बात नहीं, वह देने वाला तो दूसरा ही है। असफलता पा जाने पर बदनाम होते हैं, मूर्ख कहलाते हैं, देश-सेवा का सच्चा मार्ग बड़ा ही कण्टकाकीर्ण होता है। किसी गुजराती कवि ने ठीक ही कहा है—“हरिनो मार्ग छै सरानो नहीं, कायरनो काम जान।” वास्तव में यह सच है। जो देश-सेवा का, ईश्वर का मार्ग पकड़ता है, उसमें कायरता से काम नहीं चल सकता।

२३-१०-१९३५

६

आग में कूदना जरूर चाहिये पर आग में कूद कर हम बचा कर सकेंगे, यह भी देखना चाहिये।

२०-१०-१९३६

७

शांति का जीवन तो निर्जीव जीवन है। जीवन में संघर्ष चाहिये। आज तो देश दरिद्रता, पराधीनता तथा रूढ़िवाद के अधिकार में गर्क हो रहा है। ऐसी हालत में शांति कैसी?

६-१२-१९३६

८

यह जीव ईश्वर का खिलौना है। समय-असमय खिलौने टूट जाते हैं। इसका क्या उपाय है। स्वाभाविक थोड़ी चिंता होती है पर वास्तव में यह एक खेल है और इसे प्रसन्न मन से खेलने में ही मजा है।

२६-५-१९३७

९

जहाँ अभिमान आ जाता है, वही पतन हो जाता है।

२५-२-१९३८

१०

मनुष्य कमजोरियों का घर है। जब तक वह अपनी कमजोरियों को नहीं मिटाता, तब तक वह सच्चाई का जीवन नहीं जी सकता और देश की वास्तविक सेवा नहीं कर सकता।

४-६-१९३८

११

नियम पर सोना, नियमित समय पर उठना और समय पर प्रार्थना करना, व्यायाम करना और भोजन करना नियमित समय पर शौचादि हो आना—ये पाँच नियम पालन कर सके तो मनुष्य अपने आगे के जीवन को उन्नत बना सकता है।

३-१२-१९४१

१२

अधिकार और सेवा में दिन-रात जैसा फर्क है। सेवा करनेवाला मरने से छोटा है, मरका दाम है। वह किसी में झगडा क्यों करे? अपनी शक्ति के अनुसार बने, उतनी सेवा करके सतोष माने। उसमें उद्विग्नता कैसी? उसमें उदामीनता क्यों? उसमें राग-द्वेष की भावना क्यों?

११-१२-१९४१

१३

मनुष्य को अपने प्रति कडा-से-कडा रख लेना चाहिये। अपनी माधारण-सी कमजोरी को ज्यादा मान कर उसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिये। दूसरों की तरफ उदार दृष्टि से देखना चाहिये। उनके गुणों का ही ध्यान रखना चाहिये।

३१-१२-१९४१

१४

मतभेद बुरी चीज नहीं है, मतभेद तो जागृति का लक्षण है।

१६-१-१९४२

१५

प्रत्येक व्यक्ति को गम्भीर और सहनशील होना चाहिये। हो सकता है कि सामने वाले की बात ठीक हो और हमारी समझ में न आती हो। यह कैसे माना जा सकता है कि हम जो समझते हैं, वही ठीक है। जब तक वह न जचे, तब तक अपना आग्रह रखना ठीक है। पर सामने वाले के प्रति क्रोध या तिरस्कार का भाव तो असस्कारिता ही कहा जायेगा।

२१-३-१९४२

१६

व्यापारिक कामों में और सार्वजनिक कामों में फर्क रहना जरूरी है तथा वहाँ के कार्यकर्ताओं के विचारों, भावनाओं और कार्यों में फर्क होना चाहिये।

१७

काम अपने आप चलता है, आदमी निमित्त होता है। मनुष्य व्यर्थ का अभिमान करता है कि अमुक काम मैं करता हूँ, मेरे बिना वह नहीं होता है। यह उसकी निरी मूर्खता है पर मनुष्य का अहम् उससे सब कराती ही है।

२८-८-१९४५

१८

आदमी क्या करता है? उसकी कोई ताकत या हस्ती नहीं। जो कुछ होने वाला है, वही होता है। आदमी अपने मन के महल बनाया करता है, व्यर्थ का अभिमान किया करता है पर वास्तव में वह एक कठपुतली है और उसको नचाने वाला कोई और है जिसके हाथ में इस पुतली की डोर है। वह अपनी डोर के इशारे से पुतली को नचाता है। दर्शक समझता है, पुतली नाचती है। उमे पदों के पीछे की डोर दिखाई नहीं देती पर जो कुछ होता है, वह तो उस बाजीगर के हाथ में है। मनुष्य व्यर्थ के सकल्पो-विकल्पो में पड़ा रहता है पर इस स्थिति से ऊपर उठना प्रभु की कृपा बिना नहीं हो सकता।

२५-९-१९४५

१९

जिस देश की, जिस जाति की अपनी भाषा नहीं या जो अपनी भाषा को उन्नत नहीं करता, वह तो एक पाप करता है। अपनी भाषा की उन्नति, अपने साहित्य की उन्नति ही सच्ची उन्नति है। भारतेन्दुजी ने कहा—“निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति का मूल। विन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल।”

१३-१०-१९४५

२०

सेवा करने में लाभ हो सकता है पर अधिकार तो लोभ की ही चीज है। जहाँ कामना हुई वहाँ क्रोध का होना अनिवार्य है। क्रोध होने से लोभ होगा ही और उससे बुद्धि-भ्रम और बुद्धि-भ्रम के वाद नाग।

२७-१०-१९४५

२१

राजनीति मानव को ऊपर नहीं उठाती, यह तो अधिकार प्राप्त करने की, बड़ा बनने की चीज है।

२-१-१९४६

२२

प्रभु का प्यार तो अकिंचन को मिलता है, पर अकिंचन वन कर रहना सहज नहीं है।

२-१-१९४६

२३

आदमी को कभी भी निराश नहीं होना चाहिये, कभी भी सुस्त और कमजोर नहीं होना चाहिये। आशा में ही जीवन है। विना जीवन का जीना क्या जीना है। आदमी को तो जीवन में श्रोतप्रोत होना चाहिये।

२०-६-१९४६

२४

धनी और गरीब के बीच गहरा मघर्ष चलने लगा है। गरीब धनी को अपनी बात मानने के लिये बाध्य करने लगा है लेकिन वह न्याय से नहीं, जोर से। और धनी भी न्याय से सुनता नहीं, दबता है, तब मानता है। इससे समाज को सच्चा सुख नहीं मिल सकेगा। यह सब हो रहा है, होना अनिवार्य भी है क्योंकि गरीब इतना नीचे चला गया है कि अब और नीचे जाने की जगह ही नहीं रही। इसलिए उसका ऊपर उठना रुक नहीं सकता। जो हो, अपने को शेष में अपने वारे में ही सोचना है और अपने आपको ठीक रखना है। यदि अपने आपको ठीक रखा जा सके तो समाज का, देश का सबका भला कर सकते हैं। अपने आप को ठीक न रख सके तो चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं कर सकते।

२६-७-४६

२५

आदमी बुरा काम करके शांति नहीं पा सकता, कुछ नहीं पा सकता। जिम काम को करके छिपाना पड़े, मकोच करना पड़े, वह नीचा काम है। और ऐसे काम, जो मनुष्य का पतन कराते हैं, अनैतिक है।

२५-११-१९४६

२६

जिस लड़की को माता-पिता पन्द्रह-वर्ष तक पालते पोसते हैं, उसके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाता। लड़की की इच्छा या उसके मा-बाप की इच्छा का कोई मूल्य नहीं रह जाता। मूल्य होता है उसकी सास की, ससुर की और पति की इच्छा का। यह है समाज की व्यवस्था क्योंकि लड़की को उन लोगों के साथ रहना है। माता-पिता को भी लड़की को उनके यहा यानी ससुराल में ही रखना है। इसलिए उनकी इच्छा का पालन करना जरूरी हो जाता है।

२६-१२-१९४६

२७

यह विश्वास करना चाहिये कि दूसरे भी ठीक सोचते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं तथा अपने काम में सच्चे हैं। उनमें विश्वास रखना चाहिये। विश्वास से ही विश्वास पैदा होता है तथा बढ़ता है।

११-६-१९४७

२८

सत्ता एक अभिमान की चीज है और वह आदमी को भुलावे में डाल देती है।

१-१०-१९४७

२९

राजनीति बड़ी निष्ठुर चीज है। इसमें आदमी आज मित्र बनता है, कल शत्रु बन जाता है। इसमें जो कुछ होता है, वह दाव-पेच से होता है। स्वार्थ से होता है, लगन से नहीं होता, प्रेम से नहीं होता, न्याय से भी नहीं होता।

११-१-१९४८

३०

कला एक ऐसी चीज है जो आदमी के अन्दर रसानुभूति का उद्वेग करती है। सच्चा कलाकार, सच्चा सौंदर्य-उपासक किसी सत और साधक से कम नहीं होता। सत अपने समय से, अपने व्रत से, अपने त्याग और तप से मानव-कल्याण की साधना करता है, कलाकार अपनी सौंदर्य-उपासना से, अपनी कला की साधना से जन-कल्याण करता है। वह अपने कामों के ज्ञान को एक रूप देता है। और जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुन्दर है और जो सुन्दर है वही कला है। कला की उपासना प्रभु की ही उपासना है। सच्चा कलाकार और सच्चा साधक एक ही है। दोनों के रास्ते अलग-अलग हैं, पर दोनों मानव के ही हितकारी हैं।

२५-१-१९४९

३१

कोई भी जाति, देश या व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर बड़ा होता है, अपने दुर्गुणों से नष्ट होता है।

१३-६-१९४९

३२

दरअसल समाज में बड़ा परिवर्तन न हो, तब तक सिर्फ कहने में या उपदेशों से लड़कियों का आदर नहीं हो सकता। समाज में स्त्रियों की हालत बहुत दयनीय

है। उसका ऊपर उठना यों बातों में नहीं होता। उसके लिए आतिथारी भावना की जरूरत है, बड़े परिवर्तन की जरूरत है।

६-१०-१९४६

३३

हमारे मानस में इतनी जटता, इतना प्रमाद और इतनी स्वार्थपरता आ गई है कि हम स्वस्थ विचार नहीं कर पाते। हम बातें तो चाहे कितनी भी बड़ी करे पर अपने में आगे तो देख नहीं पाते और न मोच ही सकते हैं। हमारा दर्शन बदलना होगा। हमारी सामाजिक—आर्थिक व्यवस्था बदलनी होगी। हमें नया दृष्टिकोण अपनाना होगा, नया जीवन ग्रहण करना होगा। तभी हम सच्चे अर्थ में स्वाधीनता का अनुभव कर सकने हैं। आज के दृष्टिकोण में, पुर्गनी विचार-धारा से अब काम नहीं चल सकता। हमें नये समाज की रचना करनी है, तो नया दर्शन चाहिए जिसमें प्राण को उत्पुल्ल करने के तत्व हों और जो जीवन की ज्योति दे सके।

१-१२-१९४६

३४

कामों में दोष तो कम-ज्यादा रहता ही है। इसलिए मनुष्य को जितना हो सके, उतना अनासक्त भाव रख कर, प्रभु की सेवा के भाव से जो बने, वह करते जाना चाहिये। होगा तो वही, जो मजबूरे खुदा होता है।

२-३-१९५१

३५

जिस देश में ज्यादा लोग अनैतिकता का जीवन जीवें, वह देश कैसे बड़ा देश, उन्नत देश हो सकता है और रह सकता है?

२८-७-१९५१

३६

ऐसी बात, जो प्रेम की हो, कर्त्तव्य की हो, त्याग की हो, सच्चाई की हो, वह तो कम मिलती है, कम सुनाई पड़ती है। स्वार्थ की, वैर की, राग-द्वेष की, अधिकार प्राप्त करने की बात ही ज्यादा मिलती है। इससे सच्चा सुख या आनन्द नहीं मिलता।

१८-६-१९५१

३७

स्त्री विचारी तो पुरुष के लिए त्याग करने को ही पैदा हुई हैं। स्त्री के चरित्र पर दोष लगा कर समाज ने जितना घातक काम किया है, उसकी मिसाल

नहीं। किसी भी मंत्री को कुलटा कह कर उसे समाज की दृष्टि में गिराया जा सकता है, उसे निरीह बनाया जा सकता है। पर जिनको हम हल्के तपके के लोग कहते हैं, उनकी स्त्रियाँ इस दोष के कारण या इस डटजाम के कारण गिराई नहीं जा सकती। वे पुरुषों के बराबर कमाती हैं, अपनी रोजी-रोजगार आप चलाती हैं। इसलिए उन्हें कुलटा कह कर नष्ट नहीं किया जा सकता।

१०-१-१९५२

३८

दूसरों को धोखा देने की अपेक्षा अपने को धोखा देना सहज है। यदि आदमी अपने को धोखा न दे तो वह दूसरों को तो दे ही कैसे सकता है? उसे सतत आत्म-निरीक्षण करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिये। शैतान से बचना चाहिये।

२५-१-१९५२

३९

नये-नये प्रश्न सदा ही सामने आते रहे हैं, आते रहेंगे पर सब बातों के लिए सनातन नियम जो न्याय का, सत्य का है, उसी में सातत्य है। यदि उसके अनुसार सारी बातों को सोचा-समझा और किया जाय तो सारे प्रश्न अपने-आप सुलझ सकते हैं। समाज की भलाई की भावना, न्याय करने और बरतने की इच्छा, सत्य का अनुकरण यह सब ऐसी चीजें हैं, ऐसा राजमार्ग है कि इस पर चल कर आदमी भटकता नहीं, निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की जगह पर पहुँच जाता है। लक्ष्य तक न भी पहुँचे तो वह ऐसा रास्ता है जिस पर चलते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना तो निश्चित ही है।

३०-१-१९५२

४०

मानव अभिमान करता है, मोचता है कि मैं अमुक काम करता हूँ—कर सकता हूँ। पर सोच कर देखा जाय तो वह किसी अज्ञात शक्ति के इशारे पर चलने वाला प्राणी ही है। उसको अभिमान न रहे तो वह खुश हो सकता है, शांत हो सकता है। और, शायद इस दुनिया में ज्यादा काम का हो सकता है।

१२-२-१९५२

४१

ऊँचे उठने के लिए तो ऊँचाई पर से ही सोचना, समझना और करना होगा।

२१-२-१९५२

४२

सकल्प की दृढ़ता एक खास चीज है। जो मोचे, जो निश्चय करे, उसे खूब मोच-समझ कर करे। बाद में यदि व्यक्ति बराबर सकलपो को, निश्चयों को बदलता रहे, उनसे डरता रहे तो मन को ऐसा करने की एक प्रकार की आदत पड़ जाती है। और फिर मन वैसा ही बन जाता है।

१५-२-१९५२

४३

मसार त्रिगुणात्मक है, पर तापस की प्रधानता दुःखदायी है, सत्य की प्रधानता उत्कर्षदायी है।

१०-६-१९५२

४४

दरअसल दान लेना और देना दोनों ही गलत हैं। देने वाले का अभिमान बढ़ता है, मागने वाले को नीचा होना पड़ता है।

२८-७-१९५२

४५

दरअसल आज की समाज-रचना में जो दोष है, उनको मिटाये बिना लोक सुखी हो ही नहीं सकता। इसमें व्यक्ति का क्या दोष-गुण है? दोष है पद्धति का। उसे ही ठीक करने की जरूरत है। कोई भी आदमी चाहे जैसा सोचे, वह चलता है, रहता है, उसी स्थिति में जो वर्तमान है। इसलिए इस स्थिति में रहने के लिए उसे ही दूर करना, बदलना होगा।

२८-२-१९५३

४६

आदमी सामाजिक प्राणी है। उसे जिस समाज में रहना पड़ता है, जिस समाज का काम करना पड़ता है, उसके साथ समझौता करके चलना पड़ता है। वह समझौता सिद्धांतों का नहीं होता, न होना चाहिये। वह होता है पद्धति का यानी जिस जगह पहुँचना है, जो करना है, उसके लिए बीच की मजिल तय करने के रास्तों का।

२-३-१९५३

४७

किसी भी समाज की उन्नति का सच्चा साधन उसका नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास ही हो सकता है, पर दुःख है कि आज के समय में व्यक्ति और समाज की

उन्नति का मुख्य आधार अर्थ माना जाने लगा है। अर्थ का अपना स्थान है। पर यदि भले लोग भी अर्थ से प्रभावित होने लगे तो फिर समाज विकास की ओर न जाकर पतन की ओर ही जाता है।

१५-६-१९५३

४८

आदमी यदि बुरा हो गया तो समाज या राज्य कैसे अच्छा हो सकता है? आज आदमी गलत बनता जा रहा है। सब से बड़ी बात है—आदमी को आदमी बनाना।

१६-७-१९५३

४९

आग में तपे बिना सिर्फ मनोविकारों के वश होकर जो विद्रोह किया जाता है, वह सफल नहीं होता, सफल होता है तो भी वह समाज में शिव की भावना पैदा नहीं करता।

१५-८-१९५३

५०

समय अपना काम करता रहता है। वह किसी की न तो प्रतीक्षा करता है, न परवाह। इसलिए समझदार आदमी समय की गति को पहचान कर उसके अनुकूल चलता है। जो लोग समय की गति को नहीं पहचानते, वे पुराने पद्धति से, पुराने विवादों और परम्पराओं से चिपके रहते हैं, जो मर चुकी होती है या मरणासन्न होती है।

१-११-१९५३

५१

काम करते समय चाहे जितनी आसक्ति रहे पर परिणाम में आसक्ति न रहे तो ही शांति मिल सकती है। जो हो, ईश्वर जो करता है, वही होता है।

१६-१२-१९५३

५२

मुसलमान, हरिजन और स्त्रियाँ तीन अङ्ग समाज में पिछड़े हुए, सताए हुए हैं, अभाव का, अपमान का, कष्ट का जीवन जीने वाले आदमी हैं। इसलिए देश को उन्नत करना है तो इन तीनों की उपेक्षा न करके इनके प्रति आदर, प्यार और सहूलियत का वर्ताव करना चाहिए।

१५-३-१९५४

५३

आदमी ज्यादा-से-ज्यादा लेना चाहता है, देना कुछ नहीं चाहता। इसलिए अस्वस्थता भरे सघर्ष हो रहे हैं, मस्तिष्क विकृत हो रहे हैं, विचारधाराएँ गलत हो रही हैं, इसके परिणामस्वरूप समाज रोग का और नाना तरह की चिंताओं का घर बन गया है।

२७-३-१९५४

५४

शांति तो मन के अन्दर है। कर्म के अन्दर से ही शांति प्राप्त करनी होगी। बाहर शांति कहाँ मिलने वाली है? मानस वेदना से भरा पड़ा है। ईश्वर से प्रार्थना के सिवा कोई रास्ता नहीं, 'निर्वल के बल गम' इसी का नाम है।

२५-८-१९५४

५५

किसी का बुरा करना तो पाप है ही, बुरा सोचना भी पाप ही है। ईश्वर हमें ऐसा ही मन, विचार दे कि हमारे द्वारा किसी का बुरा, किसी का नुकसान हो ही नहीं, सब का भला करने, सब को सुखी बनाने, सब की उन्नति करने, सब की सेवा करने की भावना दे, यही प्रार्थना बराबर करनी है।

१६-२-१९५५

५६

मन सात्विक हो, श्रद्धावान हो, भला विचारे, भला ही काम करे, जो करे उसको ईश्वर को अर्पण करके करे, आमक्ति का त्याग करके समाज को ईश्वर का रूप मान कर निरभिमान भाव से मानवता की सेवा करे, यही सच्चा जीवन है। आलस्य त्याग कर निरंतर जागरूक रह कर काम करने रहना ही जीवन का, सात्विक जीवन का लक्षण है।

२२-२-१९५५

५७

जो लोग छधर-उधर की बाहरी पुस्तकें पढ़ कर अपने आप को, विद्वान, विचारक, आतिकारी, प्रगतिशील मानने लग जाते हैं, उनके जीवन में त्याग की कीमत नहीं, चरित्र की कीमत नहीं। सिर्फ विचारों की, बातों की ही वहाँ कीमत होती है।

२७-२-१९५५

अर्थ का दास मानवता का पुजारी नहीं बन सकता ।
१६-४-१९५५

५९

उचित ढंग से न्यायपूर्वक स्वार्थ-रहित बुद्धि से सोच कर जो ठीक लगे सच्चाई के साथ उसका आचरण करना ही धर्म है ।
२०-६-१९५५

६०

साधारणतः आदमी मृत्यु का भय करता रहता है । स्वजन की मृत्यु का भय, खुद की मृत्यु का अति भय, यह मनुष्य का स्वभाव-सा मालूम होता है । मनुष्य इस अवस्था से ऊपर उठ सके और ईश्वर पर विश्वास करे कि जो होता है या जो होगा, वह अच्छा ही होगा, और निर्भय रहे तो ही जीवन में आनन्द मिल सकता है । भय का जीवन भी कोई जीवन है ? अभयता तो प्राप्त करनी ही चाहिये ।
१७-७-१९५५

६१

किसी से प्रेम की या किसी भी प्रकार की आशा और इच्छा किये बिना काम करते जाना चाहिए । समाज में भलाई, सहृदयता, परिश्रमशीलता, ईमानदारी पैदा हो, इसकी कोशिश करते-करते वह हो तो भी सतोष, न हो तो भी सतोष मानना चाहिये ।
१३-८-१९५५

६२

रूपों से सामग्री तो जुटाई जा सकती है, भवनो का निर्माण भी हो सकता है पर आदमी का तो निर्माण नहीं हो सकता । वह तो शिक्षा, सस्कार, सत्संग, परिश्रम, त्याग, सच्चाई के द्वारा ही बनता है । यदि आदमी हमारे पास है तो वह सारे साधन जुटा सकेगा । सौ साधन होने पर भी आदमी नहीं हो तो वे साधन व्यर्थ हो जाते हैं ।
२८-१-१९५६

६३

काम सब से बड़ी चीज है । हर हालत में काम करते रहना है । यदि अनुकूलता न हो तो भी काम तो करते ही रहना है । काम करते-करते अनुकूलता

हो जायेगी, न हो तो भी परवाह नहीं। सब काम, चाहे वह मन के अनुकूल हो या प्रतिकूल कैसा भी हो, ईश्वर की सेवा ममज्ञ कर करना चाहिए। इस भावना को साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अनुकूलता-प्रतिकूलता कुछ नहीं रह जाती। सेवक बन जाने के बाद सभी अनुकूल है।

१-३-१९५६

६४

आगे आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं। जिस आदमी के अन्दर ईमानदारी, सच्चाई, योग्यता और ठीक सोचने-करने की शक्ति है और किसी भी तरह के स्वार्थ के साथ जिसके मानस का सम्बन्ध नहीं है, वही आदमी देश को सही रास्ता बता सकता है। उस रास्ते पर देश को चला सकता है।

१६-४-१९५६

६५

नैतिकता, आचार, सद्भावना, कष्ट सहन, परिश्रमशीलता, दूसरों के लिए त्याग करने की इच्छा आदि सद्गुणों के बिना न तो व्यक्ति विकसित और कर्तृत्वशील हो सकता है, न समाज ही। इसलिए जरूरत तो इस बात की ही रहेगी या है कि मनुष्य स्वभाव से, कामों से, विचारों से उदार, सहनशील, सहानुभूतिपूर्ण बने। यदि ऐसा न हो तो विकास का मार्ग अवरोध हो जाता है।

४-६-१९५६

६६

कष्टों और सघर्षों का जीवन ही सच्चा जीवन है। वे सघर्ष, जो सबके सुख के लिए, सबके विकास के लिए, सबके हित की दृष्टि से किये जाते हैं या करने पड़ते हैं, वे विकास-क्रम के सघर्ष हैं। इन सघर्षों के अन्दर में गुजर कर ही आज जो विकास है, वह हुआ है। यदि सघर्ष से डरा जाय तो जीवन स्थिर हो जायेगा। स्थिर जीवन जीवन नहीं है। जीवन तो सरिता के जल की तरह चलने वाला ही जीवन है। स्थिर तो पोखरे का पानी रहता है। जो बदला न जाय तो सड़ने लगता है। ऐसी ही बात जीवन के बारे में भी कही जा सकती है।

२८-८-१९५६

६७

धनी के पास जो ताकत है, जो शक्ति है, जो कुछ वह कर सकता है या करता है, उसमें उसका धन ही काम करता है, उसका चरित्र, ज्ञान या और दूसरे गण-अवगुण गौण रहते हैं।

१३-१०-१९५६

६८

मेरी निगाह में मानव जाति को उन्नत करने के लिए, विकसित करने के लिए, सत्कारी और सत्यवान बनाने के लिए माता को यानी स्त्री समाज को उन्नत करना, सत्कारी बनाना, विकसित करना अधिक जरूरी और अधिक शुभ कार्य है। इस विचारधारा के अनुसार मैं स्त्री-शिक्षा का काम कर रहा हूँ।

७-११-१९५६

६९

जीवन एक तमाशा है, एक स्वप्न है, पानी का बुदबुदा है, हवा का गुंवारा है। इसलिए इसके द्वारा जो भी भला कर सको, वह करते रहना है। ईश्वर का भरोसा करना है। उसकी शरण में जा कर सब काम उसी को समर्पण करना है। यह भी मानना है कि जो कुछ होता है, वह ईश्वर की ही कृति है। सारा अभिमान, सारा अहम् खत्म करके अणु से भी सूक्ष्म मान कर यानी कुछ भी न मान कर चलना है।

१८-१२-१९५६

७०

व्यर्थ की चिंता या कल्पना के झंझट में पड़ कर शक्ति का, बुद्धि का और शरीर का क्षय करके लाभ तो होता नहीं, हानि ही अधिक होती है। इसलिए यह कोशिश करनी चाहिए कि जो हो सके वह शांतिपूर्वक करते रहना है। क्षुब्ध और अशांत जीवन किसी काम का नहीं। निराशा का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए।

१३-६-१९५७

७१

यदि चलने की ताकत रही है या है तो भटक कर भी अंत में उचित पथ पर आ जायेंगे।

१६-७-१९५७

७२

आज देश में चारों ओर असंतोष है, अशांति है, स्वार्थ है, अधिकारों की भूख भयानक रूप से जगी है। दलबन्दी, एक दूसरे को गिरा कर आगे बढ़ने की इच्छा, राग-द्वेष, निन्दा, परस्पर का व्यर्थ और अनुचित संघर्ष आदि है। इससे देश कैसे आगे बढ़ सकता है? राष्ट्र-निर्माण के लिए सहयोग की, मद्भावना की, कठिन परिश्रम की, ईमानदारी और सचाई की आवश्यकता है। यदि ऐसा न हो सका तो देश उन्नत नहीं होगा।

७-८-१९५७

७३

हमारे देश में साम्प्रदायिकता, प्राप्तिधता, जातिवाद आदि अनेक तरह की बीमारियाँ हैं, जो समाज को खोखला किये जा रही हैं। राजनीति ने यह सब धात धारणाएँ और भी बढ़ा दी हैं। आज लोग राजनीतिक तोर-तरीकों में मोचने और काम करने लगे हैं।

४-२-१९५८

७४

नाम की, मुख की, धन की, यश की, किमी की भी चाह है तो दुःख है ही। अनुकूल वेदना ही मुख है, प्रतिकूल वेदना ही दुःख है। पर दुःख-मुख में परे होना जीवन का माध्य होना चाहिये।

२३-३-१९५८

७५

काम मनुष्य को साधारण बातों की ओर से उदामीन बनाता है। काम ही महत्वपूर्ण चीज है, वही करते रहना चाहिये। हाथों में काम करना, मन में ईश्वर को याद रखना, उसके बताये गये पर चलना, यही मही जीवन की कसौटी या सफलता, जो कहो, है। नहीं तो सब बेकार ही है। काम करना ही ईश्वर की पूजा है, अर्चना है, गान है, स्तुति है।

२६-३-१९५८

७६

यह दुनिया सुन्दर भी है और कुरूप भी। यदि इसे सुन्दर ही रखना है या बनाना है तो आदमी सौंदर्यपूर्ण यानी सत्य काम ही करे। सत्य ही सुन्दर है, सुन्दर ही सत्य है। अच्छा सौन्दर्य ही ईश्वर का रूप है, ईश्वर की उपासना है। असत्य के द्वारा, असुन्दर के द्वारा ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। यह जगत का रूप ही ईश्वर का व्यक्त स्वरूप है। ईश्वर की पूजा व्यक्त-अव्यक्त दोनों की पूजा होती है। इस व्यक्त स्वरूप में विकार न आने पावे। इसमें असत्य का, असुन्दर का प्रवेश हो तो वह ईश्वर का रूप नहीं रह पाता।

२६-४-१९५८

७७

आदमी ठीक से, नियम से काम करे, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और योग्यता से सक्रिय होकर बाकायदा अपने जिम्मे का काम करे तब ही समाज बनता है और व्यक्ति भी तभी बनता है। पर लाचारी ऐसी बन जाती है कि सारा

समाज या समाज का एक बड़ा भाग ही जब गलत तरीकों पर चलने लगे, मंत्री या राज्य-सचालक तथा दूसरे वे प्रभावशाली आदमी, जिनकी समाज में ताकत है सभी लोग गलत तरीकों पर चलने लगे तो फिर व्यवस्था का सवाल नहीं रहता और जो आदमी काम करना चाहता है, जीना चाहता है उसे जीने के लिए जो करना है, वह करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में जड़मूल से क्रांति हो, तब काम चले। पर वह हो कैसे?

६-६-१९५८

७८

वही क्रांति सच्चे अर्थ में, सच्चे रूप में सफल क्रांति कही और मानी जानी चाहिये जिससे देश के दुखी और अभावग्रस्त, पद-दलित लोगों को ऊपर उठा कर देश की स्थिति को हर तरह से उन्नत करने का साधन हर आदमी मुगमता से प्राप्त कर सके। जो हो, नाना तरह की समस्याएँ सामने हैं। उनके लिए जीवन भर वह करते रहना है।

१२-७-१९५८

७९

जगत ही जगदीश्वर का रूप है। उसकी पूजा यही हो सकती है कि उसको सुन्दर बनाया जाये। इसमें जितनी कुरूपता है, वह शैतान का रूप है। जितनी सुन्दरता है, वह ईश्वर का रूप है। इसलिए शैतान को हटा कर यानी कुरूपता को हटा कर सौंदर्य की सृष्टि करना ही ईश्वर की पूजा है। विचारों की, आचारों की, कर्मों की, सारी कुरूपता, सारा अन्धकार, सारा विकार, सारा अज्ञान, सारी अस्वस्थता, सारी दरिद्रता दूर हो। उसके स्थान पर विचारों की, कर्मों की पवित्रता, सच्चाई, ज्ञान, स्वस्थता और प्रकाश चारों ओर फैले, यही इष्ट होना चाहिए। इस दिशा में काम करना ही ईश्वर की पूजा है।

१७-७-१९५८

८०

कहने को आदमी सब कुछ करने की शक्ति रखता है पर शेष वह किसी अज्ञात शक्ति के वश में है, वह उससे जो कराती है, वही वह कर सकता है। मनुष्य के पास अभिमान करने के लिए कुछ भी नहीं पर अज्ञानवश वह अभिमान करता है। यही उसके पतन का कारण हो जाता है। आदमी जागृत रह कर निरभिमानी बन कर सच्चाई के साथ जीवन की विघेपताओं को जानने का प्रयत्न करता रहे तो वह बहुत ही उपयोगी हो सकता है।

१५-५-१९५९

८१

स्वाधीनता एक बड़ी चीज है। वह खुद इतनी बड़ी है कि उसकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती।

१०-१२-१९५६

८२

मनुष्य मन का स्वामी बन सके, तो वह बहुत बड़ा काम कर सकता है। मन को जिन विचारों में रखने का प्रयत्न किया जाय, आहिंस्ते-आहिंस्ते वह उन विचारों को मानने लगता है। इसलिए आवश्यकता है उत्साह, उमंग, आशा और विश्वास के साथ जीने की, काम करने की। मृत्यु और जीवन निराशा और आशा, विश्वास और अविश्वास का ही खेल है। निराशा मनुष्य का जीवन क्या और आशावान की मृत्यु क्या ?

१३-१-१९६०

८३

जो मनुष्य नाना तरह से छल-कपट, झूठ-मच, गलत-सही तरीके जो, उसके अनुकूल पड़े, उनको अपना कर अपना काम करता है, उसके पास कोई नैतिक मूल्य नहीं है।

१७-१-१९६०

८४

जब आदमी किसी प्रकार की सफलता किसी भी तरह में प्राप्त कर लेता है तो उसकी कमियाँ को लोग नहीं देखते और उसकी सफलताओं से प्रभावित होकर उसके साथ हो जाते हैं। जब वही आदमी किसी कारण से विफल हो जाता है तो उसमें जितनी कमियाँ थी वे बहुत बड़े रूप में दीखने लगती हैं और उसकी विशेषताएँ भुला दी जाती हैं या वे लुप्त हो गई-सी लगने लगती हैं।

२४-१-१९६०

८५

नाना तरह की समस्याएँ हैं, व्यक्ति, समाज और देश के सामने। यही जीवन है। वह जीवन कैसा जिसमें समस्याएँ न हों। समस्याओं को बहादुरी, परिश्रम, योग्यता और ईमानदारीपूर्वक मुलजाना जीवन की सफलता और सार्थकता है। घबराना, डर जाना, फिर पलायन करना, यह कायरता और एक तरह की मृत्यु है। जीवन और मृत्यु क्षण-क्षण में होते रहते हैं। उत्साह, सत्यप्रियता जीवन है, कायरता, भय, असत्य यह सब मृत्यु है। जब मनुष्य असत्य में सत्य की ओर जाता है, अधिकार से प्रकाश की ओर जाता है तो अमृत पाता है। यानी जीवन

पाता है। इससे उल्टा जाता है तो मृत्यु की ओर जाता है। यह जीवन और मृत्यु का व्यापार अनन्त काल से चल रहा है, चलता ही रहेगा। जिसको जो प्यारा है, जो प्राप्त करना है, उसे वही प्रयत्न करना चाहिये।

२-६-१९६०

८६

अच्छी बातों के लिए यदि कष्ट सहा जाय तो उसका परिणाम भगलमय होता है।

३०-११-१९६०

८७

आज की पढ़ी-लिखी लड़कियाँ जिस असतोष का जीवन जीती हैं, वह सामाजिक समस्या बनता जा रहा है। जो साहित्य वे पढ़ती हैं, जिस तरह का शिक्षण लेती हैं, जिस वातावरण में रहती हैं, उसमें समर्पण के स्कार लिकुल नहीं हैं। भारतीय पुरुष आज भी स्त्री के प्रति उदार नहीं बन सका है। पूर्व और पश्चिम के स्कारों, विचारों और तौर-तरीकों का यह संघर्ष है। इसलिए आज की स्थिति में इससे तकलीफ है। वह बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसी संघर्ष के भीतर से अपने आप कोई-न-कोई रास्ता निकल आयेगा जो परस्पर के सहयोग सहानुभूति और कम-से-कम समझौते द्वारा सुख से जीने का तरीका तो होगा ही।

१६-६-१९६१

८८

किसी समय जो आवश्यक था, उपयोगी था, वह सदा वैसा ही रहे, यह विवेक नहीं। परिस्थिति बदलती है तो विचार बदलते हैं, कार्य बदलता है। यदि यह न हो तो जीवन विकृत हो जाता है। वह अपनी गति खो देता है। पुराने का त्याग और नये का ग्रहण ही जीवन की गति है। जो इससे बचना चाहता है, वह मृत्यु चाहता है, चाहे वह अज्ञानवश ही क्यों न हो? इसलिए आज इस अणु युग में हम यदि उन हजारों वर्ष पहले की परम्पराओं को न छोड़ सकें तो युग हमारा डन्तजार नहीं करेगा। वह हमें कुचल कर आगे बढ़ जायेगा।

८९

जैसे जीवन हमारे शरीर के एक-एक अणु में व्याप्त है, एक-एक रोम में जाग्रत है, वैसे ही हमारे आचरण का सत्य भी हमारे हर एक काम में व्याप्त है, होना चाहिये। जैसे जीवन के कोई टुकड़े नहीं किये जा सकते, वैसे ही आचरण के भी विभाग नहीं किये जा सकते। वह भी हमारी हर हरकत से, हमारे हर काम से संबध रखता है, तब यह कहना अपने-आपको तथा समाज को धोखा देना है कि अमुक जगह मैंने अमुक काम इसलिए किया था कि इसमें समाज का भला होनेवाला है। ऐसी भ्रात धारणाएँ ही समाज की अस्वस्थता की द्योतक हैं।

कलाकार की एक दृष्टि ऐसी ही चिरकाल से है, जिसमें कलाकार की आत्मा का निवेदन ही नहीं, उसके पाठकों की प्रशंसा-श्रद्धा भी उस यज्ञाग्नि में घृताहुति का कार्य निरन्तर करती रहती है। यही कारण है कि कलाकार का वास्तविक परिचय उसकी ऐसी कृतियों के द्वारा होता है जो देखने में रत्नाचल की तरह हैं, लेकिन जिनका महत् उद्देश्य तो दान की महत् कामना है। कलाकार का प्रत्यक्ष दर्शन या उसके ससर्ग में आने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिल पाता है पर उसकी कृतियाँ तो चाहने वालों को इस तरह प्राप्त हो सकती हैं, मानो नीर्यात्री की अपरचित तीर्थों की पगडंडी अपने आप बढ़ाते ले चले। यही कारण है कि सच्चे कलाकार की कृतियाँ प्रभाव पैदा किये बिना नहीं रहती।

६१

जिस देश में, जिस समाज में भले लोग, बुद्धिमान लोग, जिम्मेदार लोग, मेहनती लोग और ईमानदार लोग ज्यादा होंगे, वही देश और समाज उन्नति कर मकेगा। यदि समाज में बुरे, गैर-जिम्मेदार और बेईमान लोग बढ़ते रहेंगे तो उस देश का पतन अवश्यम्भावी है। आज यदि तनिक गम्भीरता से सोच कर देखें तो पता चलेगा कि हम राजनीतिक स्वार्थों के नाम पर दलबन्दी करके देश में अस्वस्थ विचारधाराओं को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिसका परिणाम किसी के लिए भी शुभ नहीं हो सकता।

६२

क्रांति का आह्वान करने के लिये जो भी प्रयत्न होता है, वह उन सब लोगों को अखरता है, बुरा लगता है, जो साम्प्रदायिकता के आधार पर ही जीते हैं या सम्मान पाते हैं।

६३

जिम युवक में जोश न हो, उमंग न हो, आशा न हो, बड़े-बड़े स्वप्न लेने की इच्छा न हो, कल्पना न हो तो वह युवक कैसा? उसमें वेग होना चाहिये पर वेग के साथ स्रोत भी होना चाहिये। बिना स्रोत का वहता पानी जल्दी समाप्त हो जाता है। फिर कोई जाकर उस सूखे स्थान को देखता भी नहीं।

६४

कला निर्धूम यज्ञाग्नि की तरह उस सम्पूर्ण समर्पण को ग्रहण कर लेती है, जो यज्ञकाल में सहधर्मियों के हाथों होम दिया जाता है। और, कलाकार की कला या कृति का यज्ञकाल तो उतने दीर्घ समय तक चलता रहता है, जब तक कि वह कला या कृति जन-मन रजक के रूप में जीवित रहती है।

चतुर्थ खण्ड

पत्राचार

जीवनी-साहित्य में व्यक्तिगत पत्रों का बड़ा महत्व होता है। पत्रों के माध्यम से व्यक्ति के विचारों और भावनाओं का जैसा पारदर्शी परिचय मिलता है, वैसा दूसरी किसी विधा के द्वारा नहीं। यही कारण है कि विश्व के महान् नेताओं, शासकों, समाजसेवियों, कवियों, लेखकों और वैज्ञानिकों की जीवनियों में उनके पत्रों को विशेष महत्व दिया गया है। ये पत्र जीवन के उन अंतरंग क्षणों को प्रकट करते हैं, जो अन्यथा अप्रकट रह जाते हैं। इनमें जो पारदर्शी सच्चाई होती है, वह हृदय को स्पर्श करती है और व्यक्तित्व की वास्तविकता का बोध कराती है। अधिकांश व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार प्रकाशन की दृष्टि में नहीं होता और इसलिये व्यक्ति के मन में प्रकाशन की कामना या डर नहीं रहता। उसका सबंध दो व्यक्तियों के बीच ही सीमित रहता है—जो पत्र लिखता है और जिसको लिखा जाता है। इसमें कृत्रिमता नहीं आती। जिसको जिस प्रसंग में पत्र लिखा जाता है, उसका वास्तविक चित्रण उसमें मिलता है। इसलिये जीवनीकार के लिये पत्रों का जितना महत्व होता है, उतना जिस व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है, उसके द्वारा जीवनी के लिये ही लिखे हुए या बताए हुए का महत्व नहीं होता। सचमुच पत्रों में व्यक्ति जितना प्रकट होता है, उतना अन्यत्र नहीं।

विश्व की जो जीवनी-पुस्तकें प्रसिद्ध हुई हैं, उनमें व्यक्तिगत पत्रों की सामग्री विशेष तौर से दी गई है। हाल ही में हमारे युग के महान् विचारक बर्ट्रैंड रसल की जो आत्मकथा प्रकाशित हुई है, उसमें उनकी ओर उनके द्वारा लिखे हुए पत्रों का भाग ही ज्यादा बड़ा है। यदि इन पत्रों को नहीं पढ़ा जाये तो रसल ने अपने सस्मरणों के रूप में जो कुछ लिखा है, वह अधूरा ही लगेगा, उनके व्यक्तित्व की सम्पूर्णता को प्रकट करनेवाली आत्मिक सच्चाई नहीं मिल पायेगी। किसी इतिहासकार ने ठीक ही कहा है—किसी भी महान् व्यक्ति की महानता का सच्चा विश्लेषण उसके व्यक्तिगत पत्रों के आधार पर जितना किया जा सकता है, उतना दूसरी तरह से नहीं।

साहित्य का विद्यार्थी कितने ही कवियों और लेखकों की रचना-प्रक्रिया को सही-सही रूप में समझने के लिये उनके व्यक्तिगत पत्रों से जो सहायता पाता है, उसका बड़ा महत्व होता है। अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर, मिल्टन, कीट्स, शैली, लॉरेन्स और बर्नड शा आदि प्रसिद्ध लेखकों की कितनी ही रचनाओं की पृष्ठभूमि और चिन्तन-प्रक्रिया उनके पत्रों के बिना पूर्णतया समझ में नहीं आती। सच तो यह है कि मनुष्य का चरित्र और चित्त जितनी सचाई के साथ उसके व्यक्तिगत पत्रों (व्यक्तिगत सबधों) में प्रकट होता है, उतना दूसरी तरह नहीं।

हमारे देश में व्यक्तिगत पत्रों का संग्रह करने-रखने और उनको प्रकाशित करने की परम्परा का अभी तक भी बहुत विकास नहीं हो पाया है। हमारे पुराने साहित्यकारों के पत्र तो शायद ही नहीं। उनकी खोज भी नहीं की गई है। तब भी जब कभी किसी कवि या लेखक के पत्र मिल जाते हैं तो उनसे उसके अंतरंग को जानने और समझने की विशिष्ट सामग्री मिलती है, और पाठक को उसके अंतरंग-संसार में विचरण करने का विशेष आनन्द भी। महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और जवाहरलाल नेहरू के जो पत्र छपे हैं, वे बड़े से बड़े जीवनीकारों के द्वारा अथवा उनके खुद के द्वारा लिखी हुई जीवनीयों से अधिक हृदय को छूने वाले और मस्तिष्क को शकशोरने वाले हैं।

श्री सीतारामजी के व्यक्तिगत पत्रों के विषय में भी यही बात है। पिछले पचास वर्षों में उन्होंने हजारों ही पत्र लिखे होंगे—विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न प्रसंगों में। व्यक्तिगत पत्रों को सम्हाल कर सुरक्षित रखने की वृत्ति और व्यवस्था बहुत कम लोगों में होती है। स्वयं सीतारामजी इस मामले में बिल्कुल ही व्यवस्थित नहीं रहे। यही कारण है कि उनके पास आये कितने लोगों के कितने पत्र आज नहीं हैं। संयोगवशात् जो बहुत थोड़े से पत्र रह गये—श्री सत्यनारायण सुरेका ने उनके पास रहते हुए जो इधर-उधर पड़े हुए ढूँढ़ लिये—उन्हीं में से छोट कर कतिपय पत्र यहाँ दिये गये हैं। जिनको उन्होंने पत्र लिखे, उनमें से भी बहुत थोड़े लोगों ने इसी वृत्ति

से हो, या किसी अन्य कारण से हो, बहुत ही कम रखें होंगे। और, जिन्होंने जो रखे, उनमें से कुछ ही लोगों ने हमें भेजे हैं। जो हो, सीतारामजी के द्वारा और सीतारामजी को लिखित जो कुछ पत्र हम यहाँ दे पा रहे हैं, वे उनके व्यक्तित्व के अध्ययन में तो महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे ही, परन्तु उनसे पाठकों को प्रेरणा भी मिलेगी। इन पत्रों में दोनों ओर से ही संबन्धों की गहरी आत्मीयता है, हार्दिकता है, देश और समाज के विभिन्न विषयों पर मानवीय दृष्टि की तलस्पर्शों गहराई है।

श्री सीतारामजी, पंडित बनारसीदास जी चतुर्वेदी के शब्दों में, 'पत्र-लेखकों में शिरोमणी' हैं।

—सम्पादक

—०—

१—श्री सीतारामजी को लिखे गये पत्र

भाई सीतारामजी ,
भाई किशोरीलाल के
खत से मालूम होता है
के आप की हड्डी टूट गई
है . जान कर कुछ चिंता
हुई है . बतलाईये क्या
हुआ था और अब
प्रकृति कैसी है ? हड्डी
चुड़ जासगी या नहीं ?
आपुजे आर गिरि

सेगांव , वधा .

६-२-३७ .

महात्मा गांधी का एक पत्र

સાવનના ૧૨૮૦

માઈ સીવાલાલ

તુમારે પેસે દિલ્લે

વડી અમલકામ આવી

વડિલ દલદલને હોવા?

દિલ્લેની વાણી મેલો

લેલો

પ્રમાણવાળો ૧૫/૬/૦૦

લિ. આ. આ. ૩૭/૬/૦૦

ઓવે મિત્રો:

મહાત્મા ગાંધી કા દૂસરા પત્ર

(१)

७-७-४९

प्रिय सीतारामजी,

मैंने चि० विजया को एक पत्र लिखा है। उसका जवाब आ ही जायेगा। आज इस पत्र के साथ चि० सरोजिनी तथा चि० सीता के खत आपके नाम भेज रहा हूँ। इनकी हिन्दी में असमिया ही ज्यादा है, लेकिन आस्ते-आस्ते सुधर जायगी। इन दो लड़कियों का सब से पहले लिखा हुआ हिन्दी-पत्र आपके ही नाम है। प्रथम प्रयास के तौर पर ही आप उसे पढ़ेंगे।

जब कभी आपका स्मरण करता हूँ, तब बालीगज के ढाकुरिया सरोवर का साथ ही स्मरण होता है। झूलता पुल लाघ कर मस्जिद के पास हम बैठे थे और अनेक विषयों की बातें करते थे, यही याद आता है। तब आप अपनी वासरी में से, जो अपने पुरखाओं के स्वभाव-चित्र पढ़ कर सुनाते थे, उसकी भी याद आती है।

राष्ट्रीय दृष्टि और साहित्यिक दृष्टि मेरे अभिप्राय के अनुसार द्वयम् चीज है। जीवन-दृष्टि, मानवता की दृष्टि ही सर्वश्रेष्ठ है। इस दृष्टि की सुगन्ध से ही राष्ट्रीय दृष्टि पुनीत होती है और साहित्यिक दृष्टि उद्दीपित हो उठती है। आपके पास यह मानव-दृष्टि है, और साहित्यिक कृत्रिमता नहीं है। उसीलिए मुझे आपके लेखन में विशेष रस मिलता है।

उस दिन हम सरोवर में नौका विहार करने गये। श्री रूपलाल वावू नौका चलाते थे। उनके चेहरे पर एक किस्म की सात्विकता है, जो मुझे अच्छी लगती है। उनका मेरा विशेष परिचय नहीं है लेकिन बड़े सौम्य और ग्रहणशील सज्जन मालूम होते हैं।

सरोवर के अन्दर जो टापू जैसा है, उसके अन्दर कबूतरो का एक घर है। दो घर होंगे। वहाँ कबूतर कैसे रहते होंगे? रात को कैसी सुरक्षितता* का अनुभव करते होंगे, इसका मैं विचार कर रहा था। इतने में चि० विजया ने आपको दूर से सरोवर के किनारे टहलते देखा। श्री रामकुमारजी शायद आपके साथ थे। आपको देखते ही चि० विजया कैसी प्रसन्न और उत्तेजित हो उठी? वह दृष्य देखने ही लायक था। विजया के ऐसे उत्कृष्ट और मुग्ध प्रेम के आप अधिकारी हैं, यह यथायोग्य है। मैंने तुरन्त रूपलाल वावू को कहा कि बोट किनारे के पास ले चलिये, विजया को अपने पिता के साथ थोड़ा दोनने दीजिये।

आपको क्या पता था? आप तो आगे ही जा रहे थे। किन्तु आप जमीन पर चल रहे थे, हम पानी में फूल के जैसी हलकी नाव में तीर के वेग में जा

रहे थे। हमने आपको जल्दी ही पकड़ लिया। आप से बातचीत करके विजया धन्य हुयी और उसकी धन्यता देख कर मैं भी कुछ कम धन्य नहीं हुआ। मैं शरीर से तो बूढ़ा बन गया हूँ लेकिन मेरी चित्त-वृत्ति तो अभी भी बालक की ही है। इसीलिए मैं बच्चों के साथ एकजीव हो सकता हूँ और इसी कारण बालक जिन बातों का अनुभव करते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें व्यक्त कर सकता हूँ।

चि० दिलीप के साथ मेरी दोस्ती है, वह भी इसी कारण है। मेरे जैसा बूढ़ा समान मित्र उसे कहाँ मिलने वाला था ?

यहाँ आकर मैंने तीन दिन का उपवास किया। चार दिन सिर्फ मौसम्बी के रस पर रहा। रोज ३६ औंस रस लेता था। अब मामूली आहार पर आ रहा हूँ। अब डा० सुशीला मेरा ही लोहू निकाल कर उसीका इन्जेक्शन मुझे देने वाली है। कहते हैं, उससे यह बीमारी मिट जाती है।

सौ० भगवान देवी रात को एक बजे उठ कर मेरे लिए दही जमाती थी, यह मैं कभी भी नहीं भूलूंगा।

श्री भागीरथजी, श्री वसन्तलालजी, श्री भवरमलजी आदि को मेरा बन्दे मातरम् आप कहेगे ही। लेकिन अतिथिशील सरोवर को भी मेरा प्रणाम कहियेगा।

स्नेहाधीन काका का मप्रेम बन्देमातरम्

* कबूतरों की सुरक्षितता

चि० विजया को कहिये कि जहाँ कबूतरों के घोंसले होते हैं, वहाँ साप जा कर उनके अण्डे खा डालते हैं। टापू में साप जा नहीं सकते हैं, दुष्ट बिल्ली भी नहीं जा सकती। इसलिए कबूतर बड़े ही सुरक्षित होते हैं।

—काका

(२)

१४-८-५६

प्रिय सीतारामजी,

आपका ११-८ का पत्र मिला। मैंने जो पत्र आपके नाम 'नया समाज' के पते पर भेजा था, उसका जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं है। मैंने मान लिया कि मेरा पत्र कहीं गुम हो गया होगा। और फिर से लिखने का उत्साह न रहा। आपकी फाइल की कापी आपसे मागना मुझे उचित नहीं लगता। ५० हजारों प्रसादजी की लेखमाला किसी दिन पुस्तक के रूप में प्रकट होगी, तब आप भेजिये। तब पढ़ूंगा। और न पढ़ सका तो भी क्या? अब पहले के जैसा उत्साह नहीं रहा है। निवृत्ति की शांति और निवृत्ति का आनन्द काफी मात्रा में मिल रहा है।

एक जमाना था, जब मुझे लगता था कि चन्द बाते मैं ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तब तो खूब आग्रह के साथ कार्य करता था। अब देखता हूँ कि हर तरह के काम करने के लिए अनेक लोग तैयार हो गये हैं। लेकिन कामों का महत्व कम हो गया है। जमाना बदल गया है। नये मूल्य स्थापित हो रहे हैं। उनमें से चन्द अच्छे हैं, प्रगति के द्योतक हैं। किन्तु चन्द मूल्य मुझे जचते नहीं। इसलिए ऐसी चीजों के प्रति उदासीनता बढ़ रही है।

साधक होकर हिमालय में घूमता था। तब जैसे आत्म-तत्त्व का चिन्तन होता था, वैसी ही अभिरुचि बढ़ रही है। सौ० भगवान् देवी से कहिये कि अब एक दफा सिक्कीम जाना है। तब कलकत्ता आऊँगा। हिमालय के बारे में एक मित्र एक किताब लिखने वाले हैं। कलकत्ता में हिमालय क्लब के पुस्तकालय में अच्छी किताबें हैं। वह वहाँ बैठ कर पढ़नी है।

ऐसा कुछ काम न हो तो भी कलकत्ता जाकर आप से मिलने का आनन्द तो है ही।

बात सही है कि मैंने दाढ़ी बढ़ायी है। यह तीसरी आवृत्ति है। पहली आवृत्ति हिमालयवाली थी। दूसरी जेलवाली थी। अब सत्तर साल के उपलक्ष्य में सफेद दाढ़ी रखी है। आंतरिक परिवर्तन का यह बाह्य चिह्न है। आसपास के सब लोग समझ गये हैं कि अब मैं सब प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहता हूँ।

भगवान् जब हमसे काम मागता है, तब प्रसन्नता से और उत्साह से हम काम करें। और जब भगवान् काम खींच लेता है, तब उतनी ही प्रसन्नता से वह सब छोड़ देवे।

जब तक स्वराज्य मिला नहीं था, तब तक राजनीति का अर्थ अलग था। स्वराज्य मिलने के बाद राजनीति का अर्थ ही बदल गया है। अब की राजनीति के बारे में मैं शुद्ध दृष्टि से सोच सकता हूँ, लेकिन उसके अनुसार काम नहीं कर सकता। इसलिए अलिप्त हूँ। इसका असीम आनन्द होता है। भगवान् ने आपको इस वक्त जो काम दिया है, वही करने के लिए आपको परमात्मा ने सात्त्विक वृत्ति भी दी है।

आप कभी-कभी कार्य वश दिल्ली आते थे। अब बिना कार्य की प्रेरणा से भी कभी तो इस ओर आइये। दिल्ली का आकर्षण भले न हो किन्तु देश में जगह-जगह घूम कर स्नेहियों से मिलने का आकर्षण तो होगा ही।

काका के
सप्रेम वंदेमातरम्

— ० —

श्री माखनलाल चतुर्वेदी के पत्र

(१)

खण्डवा (सी०पी०)

ता० ४-८-४८

भाई सेकसरियाजी,

सादर नमन ।

आज बहुत दिनो पश्चात् आपका पत्र पाकर मिलन जैसा सुख हुआ । मेरा स्वास्थ्य इधर काफी खराब रहने लगा है । केवल प्रभु-कृपा पर ही यह कागज की नाव चलाते-चलाते माठवे वर्ष तक पहुँची है । राजनीतिक जीवन की भाग-दौड़ में तीस दिनो में साठ प्रकार के विना व्यवस्था के भोजन, जागरण और दौड़ में जो कुछ प्राप्त हो सकता था, वह प्राप्त है । इसीमें विगत के क्षण जब ध्यानावस्थितता माग बैठते हैं, तब आज के स्वास्थ्य को ध्यान के विस्तार का बोझ मभालने में भी बोझ मालूम होने लगता है । मासो की सड़क पर, बोझ लदे जीवन के घोड़े को किसी तरह चलाया ही जा सकता है, उसे आवेगों के हटारों से भी दीड़ायों नहीं जा सकता । इसलिए यदि दारिद्र्य-वरण के मरण में से आज्ञा-पालन में विलम्ब हो जाय तो क्षमा कर दीजियेगा । यो 'नया समाज' हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या है । उसके लिए कुछ लिख सकूँ, यह मेरी इच्छा है ।

इसी समय मैं दो बातों के लिये आपको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ । पहली तो यह कि आप सम्मेलन के मेकमरिया पारितोषिक को चलाये लिये जा रहे हैं । मेरी विनय है, उसे अब आप युग की आवश्यकता देख कर थोड़ा सा बढ़ा दें । दूसरी कृतज्ञता इसलिये है कि आपने साहित्यकार ससद के पुण्य-यज्ञ में लगी हुई श्रीमती महादेवी जी वर्मा के उस प्रयत्न में सहायता की । राष्ट्र-मित्रता का बोझ रख कर, अपनी विधायक प्रवृत्तियों में समय निकाल कर आप साहित्य की ओर ध्यान देते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है । उन उजड़े दिनो के बाद अब वर्धा तो मेरे लिये प्रशांत महासागर जैसा दूर हो गया ।

कृपा रखें । सन् ३२ के दिसम्बर में कलकत्ता आया था । आपको कष्ट दिया था । आज १६ वर्ष हो चले ।

विनम्र,

माखनलाल चतुर्वेदी

श्री विनोबाजी जून में खण्डवा आये थे । कोई दो घण्टे घर में चर्चा करते रहे ।

माखनलाल चतुर्वेदी

श्रीमन् भाई सीताराम जी,

सादर, सप्रेम नमन ।

आपका कृपा पत्र मिल गया । मैं पहले ही बीमार-सा रहता हूँ, फिर आये चुनाव जिनमें मैं सर्वत चिन्तामुक्त नहीं रह पाया । इसी बीच एक मज्जन काशी से मेरी जीवन-घटनाओं को लिखने के लिये आ पहुँचे हैं । अतः प्रातः काल का कुछ समय वे ले लेते हैं, और मैं थक जाता हूँ । इसीलिए मुझे उत्तर देने में विलम्ब हुआ । आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे ।

आपके कृपा-पत्र का अधिकांश, जो लेखक समाज से सम्बन्धित है, ऐसा ही है, जो मेरे विचारों के साथ है । मेरे विचार से इस बोझ को इस समय समाज, मारवाड़ी समाज भी उठा ले तो बहुत काम हो सकता है । लेखक को उसकी मजदूरी भर मिल जाय, जब तक उसमें लिखने की शक्ति रहे । जब लिखने की शक्ति उसमें नहीं रहे, तब एक तो उसकी सहायता का नियमित प्रवध हो, दूसरे उसके लिखे ग्रंथों पर उसे समुचित रायल्टी मिल जाये । कुछ लेखक गम्भीर विषयों पर लिखते हैं । जन-साधारण उनकी पुस्तकों को नहीं खरीदेंगे—नहीं खरीद सकेंगे । ऐसे लेखकों को पुस्तकों के पृष्ठों से नहीं, उनके गहरे अध्ययन और उनके द्वारा खर्च और जिल्लतो को देख कर उनका मूल्य चुकाना चाहिये । सरकार को लेखकों के—सब भाषा के लेखकों के—क्रम को चुन कर उन्हें एक तो भारत और विदेशों में जाने की विशेष सुविधा देनी चाहिये, दूसरे उनके साहित्यिक परिश्रम को उचित हो तो खरीद, लेना चाहिये, तीसरे यह देखना चाहिये कि वे बेचारे रोटी, कपड़ा और मकान की चिन्ता से मुक्त हैं । बीमार लेखकों को मरने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिये, उनका उत्तरदायित्व समाज को लेना चाहिये । हाँ, इस बात के लिये सावधान रहना चाहिये कि शासन या समाज के आसपास जमघट जमा कर काम निकालनेवालों के पास ही सरकारी या समाज के कान न बन्द हो जाय । समाज की दृष्टि देश और विश्व के सुदूर कोनों तक जावे और वह यथार्थ श्रेणी के लेखकों को खोज ले ।

यह विषय बहुत बड़ा है । केवल पत्रोत्तर के रूप में मैं कहाँ तक लिखूँगा ? आपने लेखकों के गौरव की ओर सदैव ध्यान दिया है । कोई मगठन स्थापित हो सकता हो तो आप कृपापूर्वक प्रयत्न कर देखें । यह जरूरी नहीं है कि हम यह सृष्टि बैठे रहें कि लोग हमारे विचारों का समर्थन करते हैं । हम तो उसी प्रकार उसके-सहायक हों, जिस तरह प्रकृति प्रकाश, जल और भूमि देने समय पक्षपात नहीं करती ।

मैं बूढ़ा हो गया हूँ । अतः साहित्य और समाज की मेरी मज्जी में कोई कमी रही हो तो आप और सब मित्र मुझे क्षमा कर दें । यही निवेदन है ।

मा० चतुर्वेदी

२४-३-५७

श्रीमन् भाई सीतारामजी सेकसरिया,
सादर, सम्नेह नमन ।

कृपा-पत्र मिला । कृतज्ञ हूँ । लेखक के प्रति आपके मन में सदैव महानु-
भूति रही है, मैं जानता हूँ । आपका हिन्दी सा०म० का मेकसरिया पुरस्कार
तथा साहित्यकार ससद में आपकी महायता—दोनों वस्तुएँ शुभ हैं । आज के लेखक
की समस्या दैनंदिन है । यदि वह स्वाधीनचेता हुआ तो उसकी खैर नहीं है ।
लोग मीठे बोल बोल लेते हैं, किन्तु बोलों के पीछे रहनेवाली निष्चयात्मक कटुता को
क्या कहिये ? दिल्ली के आखें नहीं हैं, कानों में उसकी अपनी प्रणमा है ।
कदाचित् आपका ध्यान न गया हो । गरीब की समस्या, जो गांधीजी के सेवा-
पथ की प्रथम चरण थी, आज कोई चीज ही नहीं है । किन्तु चुपचाप गरीबी
महते रहने वालों की जो पीढ़ी है, उसे महते रहना ही होगा । आप इस दिशा में
व्यक्तिगत या समूहगत जो कर सकें, उससे मैं अत्यन्त कृतज्ञ और प्रसन्न होऊँगा ।
कृपया लिखें, आप इस दिशा में क्या करना चाहेंगे, तथा किस तरह करना चाहेंगे ।
यदि सम्मिलित लेखक-जीवन का वह केन्द्र कलकत्ता में रहे तो बहुत अच्छी बात
होगी ।

कृपया लिखें, इस विषय में क्या किया जा सकता है । 'नया समाज'
के रूप में हिन्दी जगत की जो सेवा हो रही है, उसके लिये 'नया समाज' के सम्पादक
को मेरी ओर से वधाई दें तथा मेरे नमन ।

आपका अपना,
माखनलाल चतुर्वेदी

श्री रायकृष्णदास का पत्र

भारत कला भवन, बनारस
जुलाई ५, १९८८

प्रिय मेकसरियाजी,

सप्रेम जयहिन्द ।

यहाँ आते ही ऐसी गर्मी और काम की भीड़ का सामना करना पड़ा कि
आपको आज तक पत्र न लिख सका, यद्यपि इस बीच आपका कृपा-कार्ड भी
प्राप्त हुआ ।

यद्यपि डम बार की मेरी कलकत्ता-यात्रा बड़े ही अप्रिय प्रसंग में हुई, फिर
भी आप जैसे साधु-वन्धु का प्रत्यक्ष परिचय और सत्संग पाकर मुझे जो हर्ष और

लाभ हुआ है, उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। महाभारत ने सच कहा है—

गोभि विप्रैश्च वदैश्च सतीभि सत्यवादिभि
अलुब्धं दानशूरैश्च षडेभि धार्यते मही ॥

निश्चय ही कलकत्ता जैसी मशीन-युग की प्रतीक नगरी आप सरीखे साधु व्यक्तित्वों के ही बल पर टिकी है। इसे आप तनिक भी औपचारिक उक्ति न समझे, अपने हृदय की अन्वर्थ बात लिख रहा हूँ।

आपका सत्संग वहाँ के मेघाछन्न वातावरण में मेरे लिए रवि-रश्मि के सदृश सुखद स्वयं प्रकाशपूर्ण था। क्या कहूँ, यह सौभाग्य मुझे अत्यल्प ही प्राप्त हो सका। आशा करता हूँ कि भगवत् कृपा से शीघ्र ही आपके साहचर्य का सुयोग प्राप्त होगा। मैं जल्दी-से-जल्दी कलकत्ता पहुँचना चाहता हूँ। कन्या तो यहाँ है ही। कई काम अधूरे छोड़ आया हूँ।

‘नया समाज’ के लिये लेख आरम्भ कर दिया है। प्रायः २ फुलिम्केप लिख भी गया हूँ। किन्तु इधर ‘कलानिधि’ को जल्दी से जल्दी निकाल देने के समुद्यम में लगा हूँ। मीटर रथयात्रा से कपोज होना आरम्भ हो जावेगा। इस गाड़ी के चालू होते ही आपका लेख भेज दूँगा। ‘नया समाज’ अपने विचारों के नाते एवं आपकी चीज होने के कारण मेरी ही चीज है। अतः उसके लिये जो भी सभव होगा, करता रहूँगा।

उस दिन मातृ-सदन में आपकी देर तक प्रतीक्षा एक कार्यवश करता रहा। आपको बता ही चुका हूँ कि कलकत्ता प्रवास में ७०००) का सामान कला भवन के लिये ले चुका हूँ या लेने की पक्की बातचीत कर चुका हूँ। यह गड़बा आपको पूरा कराना होगा। बीस बरस बाद कलकत्ता जाने पर मेरे लिये समय करना असंभव था। साथ ही ऐसी वस्तुएँ मिलती भी नित्य नहीं है। जो हाथ लग गई, सो लग गई। जो निकल गई सो निकल गई। अतः अपने इस असमय को मैं असमय नहीं, करणीय कार्य मानता हूँ। यह असमय है केवल आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि दूसरे मदों का खपया इस मद में लगा कर अब मैं फकीर बन बैठा हूँ। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके अतिरिक्त किसको पकड़ूँ? वहाँ उस दिन हिन्दुस्तान क्लब में कुछ ऐसे अर्थपति दीखे थे, जिनसे पहले का परिचय है और मैं उनसे याचना करता तो वे अवश्य ध्यान देते पर आप ही के बूते मैंने ऐसा न किया। उनकी अहादिकता मेरे झेले न झेली जाती। अब चाहे जैसे भी हो, इस कार्य को पूरा कराइये और यह ध्यान में रखिये कि कला भवन पर अपना वरद हस्त रख कर एक और बला आपने अपने गले बाध ली है। मेरे तीस बरस वाले इस प्रयास को फूला-फला आप ही बना सकते हैं।

शेष विनय।

कृष्ण दास

प्रिय माई श्री सीतारामजी,

आपका कृपा-पत्र मिला। मुझे लिखने में आपको तो कभी मकोच नहीं करना चाहिये। यदि मुझे लिखने में भी आप मकोच करने लगे, तो फिर भाई प्रह्लाद को आपको लिखने में भी मकोच लगाना चाहिये। खैर।

“पर्दा छोड़” के आन्दोलन का प्रश्न समझा। पिकेटिंग का स्वरूप मैं पूरा-पूरा समझा नहीं हूँ। अगर उसका स्वरूप इतना ही हो कि कुछ भाई और बहनें विवाह के स्थान पर जाते हैं, अपने हाथों में निखे हुए पोस्टर रखते हैं, जिनमें पर्दे के बारे में हमारे देश के बड़े लोगों की राय लिखी रहती है, इसी तरह के छपे हुए परचे भी बाँटते हैं—तब तो उसमें मैं कोई दोष नहीं देखता हूँ।

परन्तु, वहाँ नारे लगाना, इसे मैं मत्याग्रही अहिंसक-वृत्ति नहीं समझता। यह लडकपन है, लडकपन सत्याग्रह में असम्भ्यता है और असम्भ्यता अहिंसात्मक नहीं कही जा सकती। यह उस प्रकार की चीज है जैसी सत्याग्रह आंदोलनों में कही स्वयंसेवक कचहरी या जेल में जाकर हुल्लड़ मचाना, जोर में चिल्लाना, जज की कुर्सी पर बैठ जाना आदि करते थे।

फिर उससे भी आगे जाकर यदि पिकेटिंग का यह स्वरूप हो कि जिस विवाह में पर्दा न छोड़ने वाली स्त्रियाँ हो, उसमें हिस्सा ही न लेना चाहिये और अतिथियों आदि को उसमें शरीक होने से रोकना चाहिये, और उन्हें रोकने के लिये आगे खड़े रहना या सो जाना वगैरह—तब तो वह असम्भ्यता की पराकाष्ठा ही समझता हूँ और उसे जबरदस्ती कहना होगा। उसे सत्याग्रह तो कहा ही नहीं जा सकता।

पर्दा हटाने के पीछे आखिर क्या चीज है, वह हमें देखना चाहिये। पर्दा में कोई अधर्म, अनैति, दुराचार है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। वह एक बुद्धिहीन रूढ़ि है। उसके पीछे शायद पुरुष की ईर्ष्या है और स्त्रियों पर एक तरह से अनुचित सत्ती है, परन्तु वह अत्याचार नहीं है, जब तक उसके पालन कराने में कोई बलात्कार किया न जाता हो। आज उसका वह स्वरूप नहीं है। नयी पीढ़ी और जूनी पीढ़ी के बीच में का फर्क केवल रहा है। इसलिये यह समझाने-बुझाने का काम है। उसमें बहिष्कार-असहयोग आदि के लिये स्थान नहीं मालूम होता। वैसे देखें तो जूनी पीढ़ी का घूँघट और नयी पीढ़ी का खुला मिर और छोटे केश के बीच नैतिकता या मत्तता की तुलना करना हो, तो शायद कहना होगा कि खुले सिर और छोटे केश की जो रूढ़ि फैशन-प्रचलित हो रही है, वह ज्यादा असम्भ्य और इस दृष्टि में कम नैतिक है कि उसमें शृंगार और आकर्षण की ज्यादा वृत्ति है। घूँघट में जरूरत से अधिक सकोच है, दूसरे में उचित से अधिक मर्यादा-त्याग है। अगर सिर ढाकने के विषय की तरह-तरह की कुरुडियों के विरुद्ध आंदोलन करना ही हो, तो मैं सोचता हूँ कि दोनों कुरुडियाँ हैं और शृंगार-विलासी कुरुडि अधिक खराब है। तब मेरी राय में पर्दा हटवाने का प्रयत्न तो करना चाहिये,

परन्तु जो हटाये नहीं, उनको सताना, बहिष्कार करना, अपमानित करना, विवाह आदि मौके पर जाकर धाधली मचाना, यह कोई अच्छी बात नहीं। सत्याग्रही कभी अशिष्ट, असभ्य हो ही नहीं सकता।

अधिकतर तो पर्दा हटाने का आन्दोलन और प्रयत्न समझदार स्त्रियों को ही करना चाहिये। समझदार पुरुष वर्ग उन्हें उत्साह दे और आन्दोलन करने के लिये सब सुविधाये दे। जहाँ पुरुष वर्ग को समझाने की बात हो, वहाँ पुरुष वर्ग पुरुषों को समझाने में मदद करे।

पिकेटिंग करने और अच्छी तरह विरोध करने लायक इससे ज्यादा बुराइयाँ तो बहुत हैं। उदाहरण के लिये, रेगनिंग और भोजन आदि पर नियन्त्रण होते हुए भी सैकड़ों लोगों को खिलाया जाता है—अन्नो को फेंका जाता है, बिगाड़ा जाता है, ब्लैक मारकेट का माल खरीदा जाता है। ऐसे विवाह आदि में क्यों तरुण वर्ग जाता है? क्यों वहाँ जाकर पिकेटिंग करना, मैजिस्ट्रेट को बुलाना आदि नहीं करता?

आशा है मेरे विचार आपको जच जायेंगे। कोई शका हो या मेरी कोई गैर-समझू हो तो जरूर लिखेंगे।

आपका,
किशोर लाल

डॉ० भगवतशरण उपाध्याय का पत्र

६, हेस्टिंग्स रोड,
इलाहाबाद
२३-७-५०

प्रियवर श्री सेकसरियाजी,

“स्मृतिकण” के लिये अनेक धन्यवाद। पुस्तक निहायत सुन्दर है। आज ही मिली और कुछ घण्टों की एक ही बैठक में समाप्त कर गया। उपन्यास की भाँति सस्मरण अत्यन्त रोचक है। गुरुदेव वाला सस्मरण तो अत्यन्त करुण है। पढ़ कर रोमांच हो आया, आँखें भर आईं। ऐसे ही अन्तिम “दो लड़कियाँ” पढ़ कर भी। इन लड़कियों में पहली मेरे मित्र श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त की व्याही थी जो प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक हैं। दूसरी के सम्बन्ध का सस्मरण बड़ा मधुर है।

आपकी भाषा इतनी सरल और कोमल है कि उसमें सत्साहित्य का आनन्द आता है। भापा के प्रमाद ने उसमें अमाधारण माधुर्य भर दिया है। सस्मरणों के लिये तो इससे उपयुक्त भाषा और हो नहीं सकती। मैं तो पढ़ते समय बराबर यही अनुभव करता रहा कि आप बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। दूर पढ़ी जाती हुई भाषा यदि लेखक के स्वर और कण्ठ को प्रतिध्वनित कर दे तो उसकी

सार्थकता सिद्ध है। उनको पढ़ने समय यही जान पड़ा कि आपकी साधना सिद्ध है। आप इसमें सम्मृत व्यक्तियों के इतने निकट रहे हैं कि उनके विषय में लिखने के अधिकारी हैं। अत्यन्त रोमाचक, मधुर और आदर्श निर्मल सस्मरणों के सफल रेखांकन के लिए अमित बधाई।

सानन्द होंगे।

आपका,
भगवतशरण उपाध्याय

श्रीमती उषा मित्र का पत्र

११५, व्यौहार बाग,
जबलपुर
३-७-

परम श्रद्धास्पद,

श्री सीतारामजी,

स्टेशन जाते समय 'स्मृति-कण' मिला। बड़ी ही प्रसन्नता हुई।

'स्मृति-कण' तो पाठको के मन में अपनी अमिट स्मृति रख देता है। लगता है, न तो यह मिटने वाली है और न मरने वाली।

सस्मरण जाने कितने ही लिखे गये और लिखे जावेंगे, परन्तु 'स्मृति कण' के कण मेरे मन में जो महावर-रजित पद-चिन्ह छोड़ गए, उन पद-चिन्हों का जोड़ कहा है?

आपके कार्यों से पहले भी परिचित थी, किन्तु आप जैसे साधु पुरुष के व्यक्तित्व तथा लेखनी में परिचित होने का सौभाग्य मुझे पहले नहीं मिला था। साधक के दर्शन तो दुर्लभ ही हुआ करते हैं न?

आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? यहाँ अब तक गरमी है। मैं ब्लड प्रेशर तथा पेट की पीड़ा से तंग आ गई।

मादर नमस्कार

चिनीता,
उषा मित्र

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का पत्र

काशी विश्वविद्यालय,

११-६-५०

आदरणीय सेकमरियाजी,
सादर नमस्कार ।

मैंने यहाँ आने का निश्चय इतनी जल्दी में किया कि किसी से मिलने-मिलाने या सलाह लेने का समय ही नहीं मिला । एक बार कलकत्ते गया भी तो आप कहीं बाहर गए हुए थे, मिलना नहीं हो सका । उसके बाद मैं यहाँ आ गया और यद्यपि प्रायः ही आपको पत्र लिखने की बात सोचता रहा पर लिखने का अवसर नहीं मिला । यह पत्र किसी विशेष उद्देश्य से नहीं लिख रहा हूँ । आपके न तो दीर्घकाल से दर्शन ही हुए और न कोई पत्रादि ही प्राप्त हुए, इसलिये स्मरण दिलाने के लिये यह लिख रहा हूँ । ऐसा न हो कि दूर आ गया हूँ तो आप लोग भूल ही जायें । आप लोगो की स्मृति मेरे जीवन की बहुत बड़ी निधि रही है । भाग्य से मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है और उस सत्संग का अनायास मिल जाना तो बहुत बड़े पुण्यकाल का परिणाम है ।

यहाँ मैं एक प्रकार चल रहा हूँ । शान्तिनिकेतन सा सहज उत्लास अभी नहीं प्राप्त कर सका हूँ । शायद धीरे-धीरे प्राप्त होने लगे । यहाँ कुछ प्रपञ्च अधिक जान पड़ता है । वैसे, सब अच्छा ही है ।

आशा है, मानन्द है । हम लोग प्रसन्न हैं ।

आपका,
हजारीप्रसाद द्विवेदी

श्री जयप्रकाश नारायण का पत्र

पटना

२०-५-५३

प्रिय सीतारामजी,

कृपलानीजी के चुनाव के लिये यदि कुछ मित्रों ने सहायता देना पसन्द न किया तो मुझे कोई दुःख न हुआ । लेकिन मेरी समझ में यह विलकुल न आया कि यह कैसे कहा जा रहा है कि सोशलिस्ट ही आपस में लड़ रहे हैं । दो सीटें हैं । हर सीट पर हमारा एक-एक उम्मीदवार है । कांग्रेस ने एक सीट से अपना उम्मीदवार हटा लिया तो हम भी दूसरी सीट से क्यों हट जायें । कांग्रेस में कोई मौदा तो हमने किया नहीं था, न सीटों के ऊपर करना ही चाहते हैं । कृपलानीजी का विरोध न हो, यह एक अलग बात है । ओर, वह एक तत्त्व पर कायम है । मेरा यह पुराना विचार है कि कुछ लोगो का विरोध नहीं होना चाहिये और

पार्टियों को उनके सम्बन्ध में दलगत नीति नहीं बरतनी चाहिये। जवाहरलालजी और मौलाना का विरोध पिछले चुनाव में हम लोगों ने सोच-समझ कर नहीं किया था। नरेन्द्रदेव का विरोध कांग्रेस ने किया तो सज्जनों को वह अच्छा नहीं लगा था। मैं एक पार्टी का सदस्य हूँ, फिर भी मानता हूँ कि एक हद के बाद पार्टी-बाजी को नहीं ले जाना चाहिये। इन्हीं आदर्शों के अनुसार अगर कांग्रेस ने कृपलानीजी का विरोध नहीं किया है तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। यह दूसरी बात है कि कानून की पेचीदगी के कारण उस हालत में भी कृपलानीजी के लिये चुनाव लड़ना ही पड़ रहा है। उससे बचने के लिये अगर हम लोग अपना हरिजन उम्मीदवार बैठा लेते तो वह एक ओछा मौदा होता और हरिजनों के साथ विश्वासघात। हरिजन उम्मीदवार को न बिठाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। इसलिये सोचा कि अपने विचार आपको लिख दूँ। उस दिन जब आपने कहा कि लोग कहते हैं कि मोशलिस्ट आपस में लड़ रहे हैं तो मुझे चोट लगी थी। जो बात मेरे लिये इतनी स्पष्ट है, वह दूसरों के लिये इतनी जटिल क्यों लगती है, यह समझ नहीं पाता।

आपका मस्तेह,
जयप्रकाश

श्रीमती महादेवी वर्मा के पत्र

(१)

प्रयाग महिला विद्यापीठ,
१, एल्लिन रोड, इलाहाबाद

मान्य भाई,

बन्दे मातरम् ।

भाई सगमलालजी से ज्ञात हुआ कि आपको मेरे दोनों पत्र नहीं मिले। यह पत्र न पहुँचने का रहस्य तो बहुत कष्टकर हो उठा है। समझ में नहीं आता कि कारण क्या है।

कलकत्ते में लौटते ही मैं कार्यभार से एकदम घिर गई थी। विद्यार्थियों को प्रेरणन लीव फरवरी में दी जाती है। अतः एम० ए० बी० ए० कक्षाओं का पूरा पाठ्यक्रम जनवरी में समाप्त करना था। साहित्यकार-संसद के उद्घाटन-समारोह का प्रबन्ध भी करना था और कागज तथा लेखकों की सहायता के सबंध में कई बार लखनऊ की यात्रा भी करनी पड़ी। ३० जनवरी को जब संसद के उद्घाटन सबंधी निमन्त्रण-पत्रों पर पते लिखवा रही थी, तभी वज्रपात के समान, बापू के निष्ठूर निधन का समाचार सुनाई दिया। मन और शरीर से मैं इतनी क्लान्त थी कि उस आघात को सभालना कठिन हो गया और १०-१२ दिन तक मुझे न आलोक का पता चला, न अन्धकार का। बापू पर प्रहार केवल एक परम आत्मीय व्यक्ति पर प्रहार ही नहीं था; वह तो एक महान् सिद्धांत पर आघात

भी था। इस चुनौती का, जो असत्य ने सत्य को दी है, उत्तर अपनी आत्मा में खोजना है। अभी तक मैं उसे नहीं खोज सकी हूँ। इसीसे हृदय का स्वास्थ्य भी अभी तक लौट नहीं सका है।

बापू के भौतिक अवशेष को सगम में प्रवाहित कर कर्तव्य की ओर मन लगाने का प्रयत्न कर रही थी कि वसन्तपंचमी को वहन सुभद्रा ने विदा ली। उनके साथ स्नेह का वह सगीत भी थम गया, जिसकी सौ-सौ मूर्च्छनाओं ने २६ वर्ष से मेरे जीवन को घेर रखा था। मित्र के नाम से मेरे पास केवल सुभद्रा ही थी। अतः अपनी व्यथा के सबध में क्या कहूँ? २६ फरवरी को उनके शोक-विकल पति तथा मातृहीन बच्चों के साथ उनके अन्तिम अवशेष को त्रिवेणी की उन्ही उज्ज्वल श्याम लहरों में मिलकर तिरोहित होते देखा, जहाँ बापू की अस्थियों को अनन्त विश्राम मिला था।

मेरी स्थिति श्मशान से लौटे हुए व्यक्ति जैसी है, जिसे सब कुछ सारहीन लगता है। वैसे मैं जानती हूँ कि अब तो अपने हिस्से का ही नहीं, जो नहीं रहे हैं उनके हिस्से का काम भी करना चाहिए।

वहन,
महादेवी

(२)

इलाहाबाद, १६-४-१९४८

मान्य भाई,

वन्देमातरम्

कृपा-पत्र मिला। निश्चय यह किया है कि आपको साधारण पत्र नहीं भेजूंगी। अतः अब पत्र खोने की समस्या सुलझ जायेगी। जब मैं कलकत्ते में थी, तब भोजनगृह की आलमारी के ऊपर रखे कागजों में मुझे अपना १० दिन पहले लिखा हुआ पत्र बन्द अवस्था में मिला था। मैंने चि० अशोक से कहा भी था। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मेरे पत्र वही सुरक्षित पड़े रह जाते हों। आप नौकरी-चाकरी, व्यापार आदि से मुक्त होकर भी कितने व्यस्त रहते हैं, यह मैं जानती हूँ। आपके सामने आने पर ही पत्र बेचारे को पत्रता प्राप्त हो सकती है। आपके पास तो पत्रों की चिन्ता अथवा खोज का अवकाश ही नहीं है।

आपके सस्मरणों में कुछ पृष्ठ और जुड़ सकते तो अच्छा होता। पुस्तक बापू के महाप्रयाण के उपरान्त निकल रही है। उसके अन्तिम पृष्ठों में यदि उम व्यथा की छाया न हो जो आपने अनुभव की है, तो वह अपूर्ण रहेगी। यदि आपने अपनी डायरी में कुछ लिखा हो तो वही दे दें। कवर पर मैं वही चित्र देना चाहती हूँ जो आपके कमरे में है। यह चित्र बापू की सभी प्रवृत्तियों का सकेत दे सकता है। आपको भी यह विचार पसन्द हो तो किसी अच्छे ब्लॉक बनाने वाले को दें।

मैंने दूसरा बनाने का प्रयत्न तो किया किन्तु आसुओं के मारे बनता ही नहीं। जान पड़ता है अब बहुत दिन प्रकृतिस्थ होने में लगेंगे। तब तक आखे और भी बेकार हो जावेगी।

मैं आजकल फिर इजेक्शन ले रही हूँ। मुझे मन्द रक्तचाप का कष्ट है, जो आजकल अधिक बढ़ गया है। इधर चिन्ता भी अधिक रही—मेरे भाई, भाभी, पिता सब हैदराबाद में हैं। न वहाँ से आने की अनुमति मिलती है, न बैंक से रुपया निकालने दिया जाता है। रजाकारो का उत्पात इतना बढ़ गया है कि वहाँ हिन्दू अपने आपको निरापद नहीं समझता। है भी यही सत्य। न जाने इस देश के भाग्य में क्या है? यदि इस गृहयुद्ध से मुक्ति न मिल सकी तो फिर राजनीतिक मक्ति का स्थायी होना आकाश कुसुम है।

विनीत,
महादेवी

(३)

प्रयाग
३-१२-५६

मान्य भाई,
बन्दे

श्री निरालाजी की सहायतार्थ जो सग्रह ससद ने प्रकाशित किया था, उसे भेजती हूँ। दो पुस्तके और है किन्तु वे हमारे शहर के कार्यालय में रखी हैं और आजकल वहाँ करपयू लगा हुआ है। स्थिति कुछ ठीक होने पर भेजूंगी।

‘अपरा’ अच्छी नहीं छप सकी। सग्रहीत कविताओं का कापीराइट विक चुका था और लीडर प्रेस ने हमें प्रकाशन की अनुमति नहीं दी थी। मुकद्दमे के भय से कोई अच्छा प्रेस छापने को प्रस्तुत नहीं हुआ। अब निरालाजी की कुछ पुस्तको का कापीराइट उन्हें मिल गया है। विश्वास है कि उन्हें अब दो-दो दिन गंगा-जल पीकर नहीं रहना पड़ेगा।

देश की और विशेषत बंगाल की स्थिति ने हम सब को बहुत मर्महित किया है। अपनी पिछली बैठक में हमने इस सम्बन्ध में एक कार्यक्रम भी निश्चित किया है। हमारी बात कोई सुने या न सुने परन्तु हमारा कर्तव्य तो स्पष्ट ही है।

दीपक की लौ चाहे जितनी छोटी हो, अन्धकार का विरोध करेगी ही क्योंकि इसी विरोध के लिये उसका अस्तित्व है। हम मानव के देवत्व के विश्वासी हैं। उसके मार्ग की बाधक पशुता के विरोध में हमारे जीवन का अन्तिम क्षण और शेष अणु तक काम में आना चाहिए। हृदय व्यथा से भरा है किन्तु निराशा से दृष्टि धुंधली नहीं है। जो आसू आँखों की ज्योति को बुझा दे, वे तो व्यर्थ ही हैं।

आज की परिस्थिति में स्वार्थ की बात कहना अपराध है, किन्तु इस समय यह अपराध ही कर्तव्य बन गया है। पिछले दो वर्ष से हम साहित्यकार ससद के आश्रम के लिये गगातट पर कोई ऐसा स्थान खोज रहे थे जहाँ हम एक साहित्यकार-केन्द्र बना सकें, पुस्तकालय रख सकें और जो साहित्यिक रहना चाहते हैं, उन्हें रहने की सुविधा दे सकें।

अब ऐसा एक स्थान मिला है जिसमें एक बगला और दो एकड़ से अधिक भूमि है—विस्तार की भी सम्भावना है। उसे ले लेने पर हमें कई वर्ष तक कुछ बनाने की आवश्यकता न होगी। निकट बहती हुई गंगा और शान्त वातावरण हमारे आश्रम के सर्वथा उपयुक्त है।

मेरा स्वास्थ्य इधर फिर बहुत खराब हो गया। क्या करूँ? मेरे शरीर और मन का सम्बन्ध फूस और अगारे जैसा है। मन जलता है और शरीर राख होता जा रहा है। आँखें अभी वैसी ही हैं। पिछले मास से फिर इजेक्शन लग रहे हैं।

कुछ दिनों से लिखवाने का अभ्यास कर रही हूँ किन्तु इस प्रकार बोल कर लिखवाना मुझे अच्छा नहीं लगता।

आपकी बहन,
महादेवी

पंडित सुन्दरलालजी का पत्र

४०, हनुमान लेन,
नई दिल्ली-१
१७-१०-६०

प्यारे भाई सीतारामजी,

आपका पत्र मिल गया था। उसे पढ़ कर मैंने कहीं रख दिया था। जवाब देने की कोई खास जरूरत भी मालूम नहीं होती थी। कल पिछले कागजों को टटोलते हुए आपका खत फिर हाथ में आया। एक बार फिर पढ़ कर फाड़ कर फेंक दिया। किन्तु फिर सोचा कि आपसे जो प्रेम है और रहेगा, उस नाते जवाब देना आवश्यक है। इसलिये इस समय जवाब देने बैठा हूँ।

आपके पत्र को पढ़ कर निराशा और दुःख दोनों हुए। विचार तो मेरे जो आपने लिखे हैं, वही हैं। चीन के मामले में आप से काफी बातें हो चुकी हैं। वही विचार मेरे आज भी हैं और उन्हें मैं बिल्कुल ठीक मानता हूँ। जहाँ तक मैंने सुना है, लगभग यही विचार इस मामले में विनोबाजी के हैं। जवाहरलालजी को जो रिपोर्ट मेरे कलकत्ते के भाषण की मिली थी, उसमें कुछ गलत भी था। मैंने अपने और जवाहरलालजी के इस सबध के पूरे पत्र-व्यवहार की नकल आपको भिजवा दी है। पंजाबी सूबे के भी मैं हक में था और हक में हूँ। मास्टर तारासिंहजी का भी मेरे दिल में आदर है। किसी के दिल में किसी का भी आदर हो तो वह

किसी को भी क्यों बुरा लगे ? प० मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय और स्वामी श्रद्धानन्द तक का हम आदर करते ही हैं और ठीक करते हैं। विचार किसी बात में मिलना और किसी में न मिलना अलग बात है। इस निगाह में भी आपके पत्र को पढ़ कर मुझे दुःख हुआ।

और, फिर क्या इन सब बातों का उस बात से, जो आपके पत्र की मुख्य बात थी, इतना गहरा संबंध है ? क्या इन मामलों में भी विचार अलग-अलग होना इतनी बुरी बात है ? इतना लंबा संबंध यूँ तिरस्कृत तो नहीं होना चाहिये। और, फिर कहा जा कर रुकियेगा ? क्या अब ठहरना-ठहराना भी अनुचित नहीं होगा ?

मुझे इन बातों को लिखने के लिये क्षमा कीजियेगा। आपसे जो प्रेम है, उसके नाते मैंने अपना दिल खोल कर रख देना अपना धर्म समझा। मैं और किसी में भी इस तरह के पत्र की आशा कर सकता था, किन्तु आप से नहीं। नहीं तो मैं आपसे वह बात ही क्यों करता, जिसके लिए यह पत्र-व्यवहार हुआ। आपके पत्र से जो दुःख और निराशा हुई, उसे प्रकट कर देना भी प्रेम का तकाजा था।

बाकी बातें कभी मिलेंगे तो होगी या यदि फिर कभी कलकत्ते आया और आपके यहाँ ठहरने पर रोक न लगी, तो वहाँ मिल बैठ कर प्रेम से बातें होगी।

आशा है, आप अच्छी तरह होंगे।

सदैव आपके प्रेम का भाजन,
सुन्दरलाल

श्री वृन्दावनलाल वर्मा का पत्र

झाँसी (३० प्र०)

४-६-६५

प्रियवर श्री सेकसरियाजी,

नमस्कार !

आपका ३।२ वाला शुभकामना से भरा पत्र मेरे पास सुरक्षित है। आज यकायक सामने आ गया। इन दिनों जो विषय मेरे मन पर बहुत छाया हुआ है, सोचा कि उसके बारे में आपको भी लिखूँ, क्योंकि आप साहित्य-प्रेमी हैं और देश-हितचिन्तक भी।

विषय है आजकल की फिल्म—हिन्दी फिल्म। मैंने फिल्म-मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया है। फिल्म का प्रभाव दर्शक-श्रोता पर बहुत शीघ्र और गहरा पड़ता है। गन्दे फिल्मों की बहुतायत है जो समाज को पतन की ओर लिये जा रही हैं। अपनी संस्कृति की रक्षा और देश के ऊँचे आदर्शों को बचाने, ऊपर लाने की बड़ी आवश्यकता है। फिल्म देखने लोग मनोरंजन के लिये जाते हैं। फिल्म मनोरंजक परन्तु साथ ही स्फूर्ति और प्रेरणादायक भी हो। मैंने इसी धुन में एक

चार्ट बनाया है। यदि इसके (लगभग) अनुसार फिल्म बने तो विश्वास है कि समाज और देश का हित होगा। हरहालत में गन्दे फिल्मों का निर्माण बन्द होना चाहिये। मेरे विनम्र सुझाव के अनुसार यदि फिल्म बने तो पूजा लगानेवालों को लाभ भी होगा और साथ ही समाज का कल्याण। आशा है, आप भी इस प्रसंग पर विचार करेंगे और अपने मित्रों से इसकी चर्चा करेंगे।

स्नेही,

वृन्दावनलाल वर्मा

श्री विमल मित्र का पत्र

२६।१।१, चेतला सेन्ट्रल रोड,

कलकत्ता-२७

दिनांक १०-६-६७

श्रीमान् सेकसरियाजी,

आपका दि० १७ मई का पत्र प्राप्त हुआ था। उत्तर शीघ्र नहीं दे सका। कुछ अस्वस्थ रहा। अब ठीक हूँ।

मैंने अपने पहले पत्र में आपको लिखा था और सेठ गोविन्ददासजी को भी लिख दिया है कि मुझ से जो भी सहकार्य अपेक्षित है और संभव है, मैं अवश्य करता रहूँगा। यह ठीक है कि हिन्दीवालों को बगला के निकट लाना चाहिए लेकिन हमें अधिकतर अखिल भारतीय स्तर पर ही सोचना चाहिये। इस सबध में आपकी कोई योजना हो तो कृपया सूचित करें। मैं भी अपने विचार उस पर लिख दूँगा।

एक और बात। उदीयमान लेखकों के बारे में एक विचार मन में आता है कि उन्हें लिखने के लिए स्वाधीनता और सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। लेखन के लिए जो एकांत मनन की आवश्यकता है, वह मिलना कठिन हो गया है। उनके निर्वाह का भी प्रश्न है और कृतियों के प्रकाशन का भी। इस ओर अगर कुछ कर सके तो नई पीढ़ी में श्रद्धा उत्पन्न हो कर कुछ ठोस काम हो सकता है। हीन प्रवृत्ति को कुचलने का एक ही मार्ग है कि उच्च साहित्य प्रचुर मात्रा में और सस्ते में उपलब्ध हो ताकि सामान्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर सत्प्रवृत्ति में लगा दे।

आशा है, आप स्वस्थ और सानन्द हैं।

सधन्यवाद,

आपका,
विमल मित्र

— ० —

२—श्री सीतारामजी के पत्र

श्री किशोरलाल घ० मशरूवाला को

पूज्य किशोरलाल भाई,

सादर प्रणाम ।

कई मौकों पर आपको पत्र लिखने की इच्छा होती है। आपसे मार्ग-दर्शन लेने के लिये मन ललचाता है पर आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है और आपके स्वास्थ्य की जो हालत है, उसे देखकर आपको जरा भी कष्ट हो, आप पर और नया बोझ पड़े, यह उचित नहीं मालूम पड़ता। इसलिये किसी भी प्रकार के लोभ को रोकने की इच्छा से आपको पत्र नहीं लिखता।

कई बार यह बात भी मन में आई कि पूज्य बापूजी के बारे में भी मेरे मन में बहुत सकोच रहा और मौका मिलने पर या इच्छा रहने पर भी मन को यही समझाया कि बापूजी के इतने महत्वपूर्ण कामों के बीच उनका समय लेना या उनसे पत्र मागना क्या उचित है? परन्तु आज ऐसा लगता है कि बापूजी से जितनी बातें कर लेते या उनसे पूछ लेते, क्या उतना ही अच्छा न था?

जो हो, कई दिनों से एक सघर्ष सा मेरे मन में चल रहा है। आखिर उसने बाध्य किया आपको पत्र लिखने के लिये।

कुछ महीने पहिले से मारवाड़ी समाज के युवक वधुओं ने, मारवाड़ी समाज में जो पर्दा प्रथा प्रचलित है, उसको हटाने के लिये विवाहों के मौकों पर इस प्रथा के खिलाफ सत्याग्रह, या पिकेटिंग कहिये, शुरू किया। मैं तो अपने-आप में उसकी पर्दों के विरुद्ध प्रदर्शन कहना ज्यादा मुनासिब समझता हूँ। कुछ भाई और बहिन विवाह के स्थान पर जाते हैं। अपने हाथों में लिखे हुए पोस्टर रखते हैं, जिनमें पर्दों के बारे में हमारे देश के बड़े लोगों की राय लिखी रहती है और इसी तरह के छपे हुए परचे भी बांटते हैं, नारे लगाते हैं।

जब यह काम शुरू किया गया तो मुझे भी बुलाया गया और मुझ से भी राय मांगी गई। मुझे उस समय ऐसा लगा कि इस काम के लिये सत्याग्रह जैसा कदम नहीं उठाना चाहिये। दूसरे, जो लोग सत्याग्रह करनेवाले थे, उनमें से कुछ लोग मुझे जल्दी उत्तेजित हो सकनेवाले लग रहे थे। मैं उसमें शामिल नहीं हुआ पर वे लोग मुझसे बराबर सलाह-मशविरा करते रहे थे। कई मित्र उसमें थे। मैं बराबर इस चीज को देखता रहा और मुझे ऐसा विश्वास होने लगा कि ये लोग समय से काम करने की कोशिश करते हैं। साथ ही, यह भी लगा कि इस सत्याग्रह का प्रभाव युवकों के मनों पर अच्छा पड़ रहा है। उनको बल मिल रहा है पर्दा प्रथा को हटाने में। उन सत्याग्रह करनेवाले मित्रों का तो आग्रह था ही। मैं

भी सत्याग्रह के काम में शरीक हो गया। मेरे आने से उसमें थोड़ा-बहुत सुधार भी हुआ, ऐसा लगता है।

पर पुराने विचार के भाई इसको ठीक नहीं मानते। यह ठीक भी है। नये विचार के या, यो कहे, जो लोग पर्दा प्रथा के विरोधी हैं, जिनके यहाँ पर्दा प्रथा को हटा दिया गया है, वे भी पिकेटिंग के विरोधी हैं। मेरे नजदीक के मित्र भी पिकेटिंग के विरोधी हैं। जब यह सवाल सामने आया तो सोचता रहा कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। पर ऐसा भी लगा कि जान में तो कोई ऐसी बात नहीं जिसके बश होकर अपने इस काम में लोम या अन्य किसी ऐसे कारण से पड़े हो, जो नैतिकता के या अपने जिन विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ हो।

पिछले दिनों श्री घनश्यामदासजी बिडला यहाँ आये थे। उन्होंने मुझ से इस काम के लिये खासतौर पर बातें की और कहा कि यह तो सरासर जबरदस्ती है और गांधीजी की पद्धति के, गांधीजी की विचारधारा के, उनके दर्शन के खिलाफ है। मैंने उनको नम्रता से बताया कि गांधीजी के सिद्धांतों पर चलने की हिम्मत करने का दावा तो मैं नहीं कर सकता पर यदि मेरी निगाह में यह बापूजी के विचार के खिलाफ हो तो मैं इस काम को नहीं करना चाहूँ। पर उनसे काफी बातें होने पर भी कुछ जँची नहीं। नतीजा यह हुआ कि एक-दो जगह हम लोगो ने पिकेटिंग की और घनश्यामदासजी उन विवाहों में शरीक हुए। इससे हमारी विरोधी पार्टियों को थोड़ा बल मिला। जो हो, अब हमारे मित्र, जो भले और अच्छे आदमी हैं, भी कहते हैं कि यह काम, यह पिकेटिंग सामने वाले के दिल में हठ और गुस्सा पैदा करते हैं तथा उसके विवाह जैसे मांगलिक काम में बाधा डालता है, उसके मन में दुख और दर्द पैदा करता है। यह हिंसा है। और, इससे दिल बदल भी कैसे सकता है? श्री घनश्यामदासजी ने भी ऐसी ही बातें कही थीं। ड़धर हमारे साथी उतावले से हो रहे हैं कि हमें ज्यादा उग्र होना चाहिये। यानी, हमें इतनी जोरदार पिकेटिंग करनी चाहिये कि या तो लोग वहाँ आये ही नहीं और आवे तो हमारे ऊपर से ही विवाह के स्थान पर जाये।

मेरे मन में यह क्रिया चल रही है कि हमें जिनके यहाँ विवाह हो, उनके काम में किसी प्रकार की बाधा पहुँचाये बिना अपना काम करते रहना चाहिये। यदि वह हमारे कामों से दुखी होता हो, उसके मन में ऐसा लगता हो कि हम लोग जो कर रहे हैं, वह उसे हानि पहुँचाने की नियत से कर रहे हैं तो फिर कौन-सा रास्ता, कौन-सा तरीका हम अखतियार करें, जिससे हम उसके मन पर अपना सही असर डाल सकें। आज तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक पार्टियों बनते जा रहे हैं, वे दूसरी पार्टियाँ बन रहे हैं। यह तो वाछनीय नहीं मालूम होता।

सब से ज्यादा तकलीफ तब होती है, जब अच्छे लोग नाना तरह की बातें कह कर हमारे इस काम का विरोध करते हैं और विवाहों में शामिल भी होते हैं। हमें क्या करना चाहिये इन सब हालतों में? मैं तो अपने खुद के लिये आपको तकलीफ दे रहा हूँ। आप जो लिखेंगे, उसका अस्तर तो सब पर ही पड़ेगा।

यदि इसके द्वारा कुछ भी अनुचित हो तो कम-से-कम मैं तो इस काम में अलग हो जाना ही पसन्द करूंगा। आप उचित समझे तो मुझे पत्र में उत्तर देने की कृपा करें, उचित समझे तो 'हरिजन' में लिखें। पत्र लम्बा हो गया है। इतना लम्बा पत्र लिखने में मकोच भी है पर कुछ बातें आपको बताना जरूरी मालूम हुआ।

पूज्य गोमती वहिन को हम दोनों का प्रणाम कहें। आप लोगों की तबियत के बारे में क्या लिखा और क्या पूछा जाय? वह तो जैसी चलती है, चलती ही है। यो साधारणतः तो ठीक चल रही है न? आप इन्दौर सर्वोदय सम्मेलन में जाने का विचार तो कर ही रहे होंगे। 'हरिजन' मैं बराबर पढ़ता हूँ। आजकल की हवा में उससे जो खुराक मिलती है, वह जीवन का सहारा है।

विशेष कृपा। क्षमा करेंगे।

सीताराम सेकसरिया का प्रणाम

— ० —

श्री जयप्रकाश नारायण को

ता० १०-१०-६२

प्रिय भाई श्री जयप्रकाशजी,
मादर नमस्कार।

इस बार मेरे बीमार हो जाने के कारण हम लोग मिल नहीं सके। आपका पत्र यथा समय मिल गया था। प्रभा वहन में भेट हुई और मैंने आपसे मिलने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने कहा कि आप मुबह प्लेन में चले गये।

आपको पत्र लिखने की मेरी अनेक बार इच्छा होती है। पर पत्रों का सिलसिला बैठा नहीं। आप भी बहुत ज्यादा दूर में रहते हैं। परसों के अखबारों में श्री जवाहरलालजी के हिन्दी सम्बन्धी भाषणों के उत्तर में आपका एक वक्तव्य पढ़ा जो बहुत ही सामयिक, उचित और अच्छा था। जवाहरलालजी की हिन्दी-नीति के बारे में मेरे मन में भी बहुत क्षोभ है। मविधान में जो सशोधन आ रहा है, वह उमी रूप में स्वीकार हो जायेगा तो अंग्रेजी सदा के लिये राजकीय और प्रभावशाली भाषा रहेगी। और, हिन्दी कभी राष्ट्रभाषा नहीं होगी। इसके अलावा अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजी के द्वारा जितना काम होता था, उतना ही या उससे भी ज्यादा बराबर होता रहेगा। पहिले की अपेक्षा आज इंगलिश मीडियम की स्कूलें अधिक चलती हैं और लोग अपने बच्चों को इंगलिश मीडियम से पढ़ाना ज्यादा पसन्द करने लगे हैं। इन सब स्थितियों में हिन्दी का उचित नेतृत्व होना आवश्यक है। दुःख है कि हिन्दी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। डा० लोहिया ऊटपटांग बातें करते हैं। डा० रघुवीर शेष में साम्प्रदायिक है और सेठ गोविन्ददास जी का बहुत अधिक सतुलित प्रभाव नहीं मालूम पड़ता। दिनकरजी आदि की

भी कोई खास बात नहीं। ऐसी स्थिति में आप यदि जोरदार आवाज उठावें और हिन्दी को उचित नेतृत्व प्रदान करे और पूज्य राजेन्द्र बाबू का हम लोग आशीर्वाद प्राप्त कर सकें तो सविधान में जो सशोधन होने वाला है, वह समाधान-कारक रूप में हो सकता है और हिन्दी वाले जो गलत तरीके अपनाते हैं, उनका भी सुधार हो सकता है। यदि पटना में आप हो तो मेरी इच्छा होती है कि आपसे मिलूँ और पूज्य राजेन्द्र बाबू के भी दर्शन करूँ। आपके वक्तव्य की एक कापी मझे भेज सकें तो भेजे।

आशा है आप स्वस्थ हैं। कलकत्ते आने का तो फिलहाल आपका कोई कार्यक्रम नहीं है न ?

आपका
सीताराम सेकसरिया

काकासाहब कालेलकर को

(१)

२३-२-५७

पूज्य काका साहब,

सादर प्रणाम !

इधर कई दिनों से आपके कृपा-पत्र नहीं मिल रहे हैं। मैं भी नहीं लिख पा रहा हूँ। कुछ दिनों पहिले एक पत्र आपकी मेवा में भेजा था। ऐसा लगता है कि शायद वह पत्र आपको मिला नहीं।

‘मंगल प्रभात’ साप्ताहिक प्रकाशित हुआ, तब से मुझे तीन अंक मिले हैं। उनको मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। ‘मंगल प्रभात’ मासिक को भी बराबर पढ़ता रहा हूँ। साप्ताहिक ‘मंगल प्रभात’ मुझे मासिक से अच्छा लगा। यो तो उसमें भी अधिकांश लेख आपके ही रहते थे, तब भी यह साप्ताहिक अधिक अच्छा लगा। ‘मंगल प्रभात’ के द्वारा आपके विचार और आपका साहित्य पढ़ने का सुअवसर मिलता है, जो कि अन्यत्र दुर्लभ है। आप जानते हैं कि मेरा यह विश्वास रहा है और है कि अनेक मानों में आपका साहित्य समाज के लिए आज और आगे सदा ही उपयोगी रहेगा।

आदरणीय रैहाना बहिन के दो लेख साप्ताहिक ‘मंगल प्रभात’ में पढ़ने को मिले। उनके प्रति अधिक-से-अधिक आदर रखते हुए, उनके ज्ञान, विचार और उनकी जीवन-माधना को जानते एवं समझते हुए भी स्त्री-शिक्षा के सबध में उन्होंने जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने-आपको सहमत नहीं कर सका। आज के युग और मनुष्य की जो स्थिति है, उसमें हम स्त्री को पुरुष से अधिक भिन्न अवस्था में नहीं रख सकते। कामों में भी विभाग बहुत अधिक नहीं किए जा सकते। ऐसी स्थिति में शिक्षा में भी बहुत फर्क नहीं होना चाहिये। शिक्षा के लिये हमने भिन्न-भिन्न विषय रखे हैं। उसी प्रकार स्त्रियों के लिए जो विषय

विशेष उपयोगी माने जाये, वे और जोड़ दिये जाये। यदि स्त्रियाँ उन विषयों को पसन्द करे तो उनको पढ़ सकती हैं। जो स्त्रियाँ सार्वजनिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं तथा जो स्त्रियाँ सिर्फ गृहस्थ-जीवन में बाल-बच्चों और पति के साथ ही रहना ज्यादा पसन्द करती हैं, वे अपने-अपने अनुकूल विषयों का चुनाव करले। हमें शिक्षा-प्रचार का काम अधिक-से-अधिक आगे बढ़ाना है, करोड़ों-करोड़ों लोगों को हमें शिक्षित करना है। ऐसी हालत में यदि लड़के और लड़कियाँ एक ही शाला में शिक्षा पा सकें तो शिक्षा के विस्तार में सहायता मिलेगी। लड़कों के लिए अलग स्कूल और लड़कियों के लिए अलग स्कूल तथा ऐसे ही उच्च शिक्षा पाने के लिए अलग-अलग कालेज खुले और लड़कों के लिए पुरुष-अध्यापक तथा लड़कियों के लिए स्त्री-अध्यापिका आदि की व्यवस्था की जाये तो वह अधिक व्यवसाध्य है। और, स्थान की आवश्यकता भी अधिक होगी। इतने ज्यादा अध्यापक और अध्यापिकाओं का मिलना भी कठिन सा है—खासकर अध्यापिकाओं का। हमारे देश में लड़कों के लिए स्कूल और कालेज अधिक चल रहे हैं, लड़कियों के बहुत कम। देहातो में तो लड़कियों की शिक्षा का बहुत ही कम प्रबन्ध है। और, प्रबन्ध करना भी कठिन हो रहा है। यदि लड़कों की स्कूल में ही लड़कियाँ भी पढ़ने लगेँ तो कुछ अणों में लड़कियों की शिक्षा आगे बढ़ेगी।

स्त्री और पुरुष समाज के मारे ही काम साथ-साथ करने हैं तो शिक्षा भी साथ-साथ हो, इसमें क्या बाधा है? शायद गुरु से साथ रहने के कारण उनके पारस्परिक सन्ध आज से अधिक सुखद, सुन्दर और सुव्यवस्थित हो सके। समय था, जब समाज स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता नहीं मानता था और स्त्री-शिक्षा का विरोध भी करता था। आज यह स्थिति बिल्कुल बदल गई है। विरोध बिल्कुल मिट गया है। बल्कि उसकी आवश्यकता महसूस होने लगी है। तब भी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा यह मानता है कि स्त्रियों की शिक्षा-व्यवस्था पुरुषों से भिन्न और अलग स्थान में हो। अधिकांश लड़कियों की स्कूलें सिर्फ लड़कियों के लिए ही चलाई जाती हैं। आज की स्थिति में इससे थोड़ा काम हो रहा है। मेरी निगाह में यह स्थिति पैदा करनी चाहिए कि लड़के और लड़कियों की स्कूलें और यूनिवर्सिटी एक साथ ही चले। जैसा मैंने ऊपर लिखा है, स्त्रियों-पुरुषों की व्यवस्था सब स्कूलों और कालेजों में की जाय और स्त्रियों के समय-विभाग अलग कर दिये जायें। यो ही मेरे मन में यह विचार आये और लिख दिये हैं। करीब ३० वर्ष में मैं स्त्री-शिक्षा के काम से सन्धित हूँ। आज भी मुझे इस बात की कठिनाई अनुभव हो रही है कि विज्ञान पढ़ाने के लिये बहुत योग्य बहनों का मिलना कठिन है, जब कि पुरुष-अध्यापक आसानी से मिल जाते हैं। और तो और, गार्हस्थ्य-शास्त्र पढ़ाने के लिए भी बहने कम मिलती हैं। उनकी लिखी पुस्तकें तो और भी कम। इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों मिल कर ही पढ़ने और पढ़ाने का काम अधिक रूप में कर सकते हैं।

रैहाना बहिन को मेरे प्रणाम कहें और मैंने कोई धृष्टता की हो तो पहिले ही क्षमा माग लेता हूँ। "सुनिये, काका साहेब" पुस्तक पढ़ कर रैहाना बहिन की

शैली और भाषा पर मैं मुग्ध हो गया था। रैहाना बहिन का कोई भी लेख पढ़ते समय ऐसा लगता है कि वे बोल रही हैं और हम सुन रहे हैं। वे अपने लेख के द्वारा पाठक के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होती हैं, जो कि सहज नहीं है।

सरोज बहिन अच्छी होगी। उनको मेरे प्रणाम कहें।

विनीत,
सीताराम सेकसरिया

— ० —

(२)

२६-३-५७

पूज्य काका साहब,

मगल प्रभात' के ता० बारह मार्च के अंक में 'अचलो का तर्पण' आपका लेख पढ़ा। आपके सभी लेख अच्छे और पठनीय होते हैं पर जिस समय आप नदी, पर्वत या प्रकृति के अन्य अवदानों का वर्णन करते हैं, उस समय की आपकी तन्मयता पाठक को भी सहज ही तन्मय कर लेती है। 'हिमालय नू प्रवास' और 'जीवन नु आनन्द' को पढ़ा हुआ आदमी उन वर्णनों को किसी समय भी भुला नहीं सकता। 'सप्त सरिता' में भी आपने भारत की संस्कृति और नदियों का सुन्दर इतिहास ही नहीं, एक मोहक कला का सजीव चित्रण भी किया है। 'हमारे देश का नाम' एक बहुत छोटा-सा लेख भी अपने-आप में पूर्ण है। आज देश में जिस शिक्षा का प्रचार हुआ है या हो रहा है, वह स्वभावतः हमें सच्चे 'भारत-दर्शन' से विमुख करता जा रहा है। मैं न तो यह कहता हूँ और न यह मानता हूँ कि हमारा प्राचीन सारा-का-सारा उत्तम है और नवीन या आधुनिक सब-का-सब बुरा है। मुझे यह अच्छा लगता है कि प्राचीन भारत की विशेषताएँ और नवीन संसार की वैज्ञानिकता के द्वारा हम इतिहास का सही रूप देखें। उसके दर्शन, कलाओं की सुन्दरता, और प्राचीन की महत्ता स्वीकार किये बिना नहीं हो सकते। किसी के प्रति श्रद्धा का संस्कार लिये बिना हम उसकी वास्तविकता को नहीं पा सकते।

काका साहब, एक बार मैं एक चित्र-पारखी और कलाविद को उनकी सहायता कराने के लिये एक धनी के यहाँ ले गया। उन्होंने आदर के साथ उनकी सहायता की। लौटते समय रास्ते में मैंने उनसे साज-सामान से सज्जित उक्त धनी के ड्राइंगरूम के सम्बन्ध में पूछा—वह आपको कैसा लगा? उन्होंने साधारण तरह से उत्तर दिया—अच्छा ही था। मैंने उनके हृदय को कुरेदने की कोशिश की तो कहने लगे—कुछ था नहीं। यह लम्बा दास्तान है। फिर उन्हें एक दूसरे मज्जन के यहाँ ले गया, जो उस धनी के सामने साधारण सा ही धनी है पर उनको चित्रों का शौक है। उनका साधारण सा ड्राइंग रूम था पर यह कलाविद वहाँ रम गया। इसी प्रकार कोई बीस-बाईस वर्ष पहिले मैं पू० जमनालालजी के साथ

सर जगदीशचन्द्र वसु के यहाँ गया था। उनका ड्राइंग रूम देखा, जिसमें भारत-माता का एक चित्र था। वह चित्र तथा बैठने का स्थान हर तरह से कलापूर्ण था। मैं आज तक भूल नहीं सका हूँ। गुरुदेव के प्रथम दर्शन शांति निकेतन में जिस कमरे में मैंने किये, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता है। वहाँ आज के ढंग की तडक-भडक नहीं के बराबर थी पर जो कुछ था, वह कितना सुन्दर और कलापूर्ण था, यह तो अनुभूति की ही बात है।

एक और बात कहूँ। एक योरोपियन महिला को एक आधुनिक स्कूल दिखाने ले गया। उसने वहाँ की सब चीजें देख कर कहा—यह तो हमारे यहाँ के स्कूलों जैसी है। सचालक को बहुत प्रसन्नता हुई। पर तुरन्त ही उस महिला ने कहा—इसमें आपका क्या है और वह कहाँ है? सचालक महोदय इसका समुचित उत्तर नहीं दे सके और ड़धर-उधर की बात बताने लगे। यह भी लम्बी बात हो जायेगी, यदि सब कहने लगू।

काका साहब, अपने श्री शिक्षायतन में एक नवीन भवन का निर्माण हो रहा है। उसमें एक रंगमंच भी बना रहे है। इस सिलसिले में कल एक कलाकार के यहाँ गया था। उस कलाकार की बातों ने मुझे प्रभावित किया और रात में तीन बजे जब नींद टूटी तो वे बातें याद आने लगीं। यद्यपि सोने की इच्छा थी पर सो नहीं सका। सोचता रहा और साढ़े-चार बजे यह पत्र आपको लिखने का विचार किया।

ऊपरोक्त कलाकार ने बातों के दौरान में मुझ से पूछा—आपने कोणार्क देखा है? मैंने कहा—हाँ। वे एक एलबम निकाल कर दिखाने लगे और बोले—कोणार्क देखें। फिर भुवनेश्वर, काठमाडू तथा अन्य स्थानों की बात कहने लगे और कहा—भारत मिट रहा है। भारत के दर्शन करने हो तो उन स्थानों में जो कुछ बचा है, उसके दर्शन करने चाहिये और उसकी रक्षा करने का पूरा-पूरा प्रयत्न होना चाहिये। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा—काठमाडू में अब हवाई जहाजों से लोग पहुँचने लगे हैं। वहाँ की मूर्तियाँ, जो कि अद्भुत नमूने हैं, अब वहाँ से चोरी होकर चन्द पैसे में बाहर जा रही हैं। इसी प्रकार कोणार्क की कितनी चीजें नष्ट हो चुकी हैं। उन्होंने इन कलाओं की उत्पत्ति और उपासना का इतिहास बड़े सुन्दर ढंग से बतलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा पर मैं चाहूँ तब भी उस वर्णन को यहाँ देने में अपने को असमर्थ पाता हूँ।

काका साहब, मैं कलाविद नहीं, साहित्यकार नहीं, कवि नहीं, चित्रकार भी नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर के सुन्दर रूप का दर्शन प्रकृति के मौंदर्य में, ईश्वर की मत्स्यता का दर्शन चित्र, कविता, साहित्य और कला द्वारा उसकी अनुभूति में है। ईश्वर के शिवत्व का दर्शन उन कलाओं की उपासना यानी मानव के कल्याण की प्रचेष्टा में ही होती है, हो सकती है। ईश्वर यानी मौंदर्य, सत्य, और शिव (सर्वे: कल्याण की इच्छा, भावना और प्रचेष्टा) ही कला का उपास्य बने। तब ही कला की, साहित्य की एवं संगीत की सार्थकता है। ससार में जो कुछ

वास्तविक है, वही तो ईश्वर है। गायक, कवि, साहित्यकार, चित्रकार भी तब ही सफल होता है, उस वास्तविक की अनुभूति को तभी व्यक्त करने की उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। यह सब विचार जो उस समय मन में आये, वे आपको लिख भेजे हैं।

सीताराम सेकसरिया के प्रणाम

(३)

ता० ३०-७-६३

पूज्य काका साहब,

सादर प्रणाम !

आपका ता० १२-७-६३ का पत्र मिला। निश्चय ही इस बार आपके अन्य स्थान में ठहरने से अटपटा-सा लगा। और बहुत बातें न हो सकी और साथ भी न रह सका। फिर आपके पास समय भी बहुत कम था। सरोज बहिन साथ न होने से आपको शायद कष्ट भी हुआ।

विचारक-सम्मेलन में आपका व्याख्यान ही हिन्दी में हुआ, बाकी सब अंग्रेजी में। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे विचारक कहे जाने वाले लोग अपने विचार अपने देश की किसी भाषा में प्रकट नहीं कर सकते। देश के विचारक विदेशी भाषा के आधार पर, विदेशी भाषा के सहारे चिन्तन करते हैं और उसको प्रकट भी उसी भाषा में करते हैं, यह शायद हमारे यहाँ ही है। यह बात तो समझ में आती है कि हम अन्यान्य भाषाओं से, खासकर अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं से विचार ले। पर उन्हें प्रकट भी विदेशी भाषा में ही करे तो इसको क्या कहा जाये? हमारे चिन्तक इस बात की आशा करते हैं कि हमारे विचारों को सुनने और समझने वालों को अंग्रेजी जाननी चाहिये। उनको इस बात की चिन्ता नहीं कि यह विचार हम लाखों, करोड़ों लोगों को देना चाहते हैं या कुछ थोड़े से अंग्रेजी जाननेवालों को? वास्तव में उनको अपने विचार फैलाने की चिन्ता नहीं है। कुछ तथा-कथित लिखे-पढ़े लोगों से ही प्रशंसा प्राप्त करनी है। इस बात से बहुत दुःख होता है कि अंग्रेजी पढ़ा-लिखा आदमी यह क्यों मानता है कि वह साधारण जनता जैसा नहीं है। वह अपने को विशेष मानता है और अपनी बात विशेष लोगों को ही समझाना और बताना चाहता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि साधारण जनता से हमारा हृदय का सम्बन्ध नहीं जुड़ता और देश की वस्तु-स्थिति का भी हम पूरा-पूरा अनुभव नहीं करते हैं। और, यदि सच कहा जाये तो ऐसा भी लगता है कि इसकी हमें चिन्ता नहीं है कि हम वास्तविकता को समझे और करोड़ों लोगों के लिए कुछ करें। यदि हमें जनता में पहुँचना है और जनता में काम करना है, जन-मानस को विकसित करना है तो हम विदेशी भाषा का आधार ले ही नहीं सकते। -विदेशों से हम कितने भी विचार लें, विज्ञान से

हम कितनी भी सहायता नें, आधुनिक दुनिया में हम बिना भी मरफकें बहावें, पर हम मारे ज्ञान को यदि चितरण करना हो और लोगों को बाटना हो तो हमें अपनी भाषाओं का ही महाराज लेना चाहिए। पता नहीं यह साधारण-भी बात हमारे देश में बुद्धिजीवी लोगों की समझ में क्या नहीं आती? जो हो, आपका व्याख्यान हिन्दी में हुआ। मुझे यह अच्छा लगा।

विनीत,
सीताराम मेकमर्गिया

(४)

१८-८-७०

पूज्य काका साहब,

मादर प्रणाम ।

३०-७ का पत्र देर में मिला। मारवाड़ी बालिका विद्यालय के लिये प्राप्त आपके दोनों लेख पूरे पढ़ गया। वे प्रकाशित होनेवाली समाप्ति के लिये मुद्रित रख दिये गये हैं।

‘मंगल-प्रभात’ से आपके कार्यक्रमों के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। ईश्वर ने कृपा कर आपको यह ज्ञान और मन दिया कि उम उम में भी आप उमी तत्परता में यात्रायें करते हैं और इनका लाभ लोगों को मिलता है। मेरी प्रार्थना है कि आपके द्वारा साम्प्रतिक-सांसारिक विकास का काम उमी प्रकार चलता रहे। आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने की इच्छा रहती है। प्रिय सरोज बहन कभी-कभी एक पोस्टकार्ड जाल दिया करें तो अच्छा लगेगा।

आप तो जानते हैं कि पू० बापूजी के रचनात्मक कामों में मुझे स्त्री-उन्नति, हिन्दू-मुस्लिम एकता, हरिजन-सेवा, छादी-प्रचार और राष्ट्रभाषा-प्रचार—ये पांच काम करने में ज्यादा अनुराग रहा और सब में पहले तो स्त्री-उन्नति का काम ही मुझे अधिक प्रिय लगा और अन्त तक या अभी तक मैं उसमें रस के साथ जुटा हुआ हूँ। वैसे मारे काम ही मुझे प्रिय लगते हैं पर आजकल हिन्दी की उन्नति का कोई काम हो तो उसमें मुझे ज्यादा रस आता है।

आपका सान्निध्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी वह बन नहीं पा रहा है। आप ठहरे परिव्राजक और मैं ठहरा घर के बाहर न निकलने वाला या घर के बाहर निकलने से डरने वाला आदमी। तो यह मयोग कैसे बैठे? इसलिये मन से मिल लेते हैं या तो पत्रों में या किसी-किसी मौके पर आप कलकत्ते आते हैं तब। और कलकत्ते आप आते भी हैं, तो व्यस्तता रहती है। खैर, आपका लिखा पढ़ने में ही एक प्रकार से आपके सान्निध्य का अनुभव होता है। आप मुझ पर इतनी कृपा रखते हैं, यह मेरा सौभाग्य है।

सीताराम के प्रणाम

— ० —

पं० बनारसीदास चतुर्वेदी को

(१)

आदरणीय चतुर्वेदीजी,

सादर प्रणाम ।

आपका पत्र यथा समय मिला था । दुःख है कि वह रख कर भूल गया ।

रु० ५००) भिजवाने है, वह कहाँ भिजवाऊँ ? आप लिखे तो दिल्ली भेज दूँ या आप लिखे तो फिरोजाबाद । आपका पत्र आते ही तुरन्त भिजवा दूँगा । ५-१० दिन की देरी हो गई । इसके लिये क्षमा करे।

आपके पास साहित्य का अनन्त मसाला है । अब तो आपका काम उसका उपयोग करना ही रह गया है । स्वास्थ्य बर्दाश्त करे, उतना परिश्रम करके इसी काम को करते रहे तो साहित्य और समाज के लिये आपकी बड़ी सेवा होगी । आपके पास जो अनन्त पत्र-भंडार है, उसका उपयोग जैसे भी हो सके, करना चाहिए । और, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए । वह किसी साहित्यिक संस्था की सम्पत्ति बननी चाहिए, जो प्रतिष्ठित संस्था हो और अच्छा काम कर सके । एक प्रकार से जैसे धनी या कोई भी बड़ा आदमी 'विल' बनाता है, उसी प्रकार आपको इस सम्पत्ति की व्यवस्था करनी चाहिये । आपने अपने जीवन में कभी सग्रह की ओर ध्यान नहीं दिया । काम चलाऊ ही परिग्रह से आपका जीवन चलता रहा । अब शेष चरण में तो आपका जीवन देश, समाज और साहित्य की ही बपौती है । इसी-लिये उसका उपयोग भी वैसा ही होना चाहिये ।

स्वास्थ्य अवश्य ठीक रखना चाहिये, जिससे काम कर सके । कई बातें लिख गया हूँ, अनुचित लगे तो क्षमा करे । 'स्मृतिकण' आपको अच्छी लगी है, यह मेरे लिये प्रसन्नता की बात है । आगे उसे छपवाना क्या ? और जो नये लेख लिखे हैं उनका उसमें सग्रह करना ठीक हो सकता है पर मैं ऐसा करने में हिचकता हूँ । मैं साहित्य के प्रति खूब आकर्षित हूँ । साहित्यकार की पूजा, सेवा, श्रद्धा करना चाहता हूँ । वह मुझे आदरणीय लगता है । मुझे लिखना अच्छा लगता है, पढ़ना भी । पर मैं अपने-आपको लिखने के लायक नहीं मानता । किसी मौके कुछ लिख लिया—निजी सुख ही से तो वह स्वभावतः लिख लिया पर लिखने की क्षमता मुझ में हो, ऐसा विश्वास नहीं होता । जो भी हो आप जैसे बड़े लोगों की बात पर मन चाहता है—कुछ करना चाहिये पर यो ही वह फिर रह जाता है । मेरी डायरी करीब पैंतीस वर्ष की लिखी पड़ी है और वह बराबर लिखी गई बिना नागा पर वह एक प्रकार से कागज काला करने की हालत में ही पड़ी है । ऐसे ही कुछ अच्छे-बुरे पत्र मेरे पास भी हैं । पर सब काम ऐसे ही रह जाते हैं । सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षणिक काम में, प्रत्यक्ष काम करने में जो हो सकता है, वह करने में सतोष होता है और उसमें समय, शक्ति अनायास या चाहे जैसे

लगती रहती है। आपके साथ काम करने का मौका बहुत वर्षों में नहीं मिला अब तो वह और भी दुर्लभ समझना चाहिये। पत्रों के द्वारा भी बहुत कुछ हो सकता है।

आपका,
सीताराम सेकसरिया

(२)

२६-२-१९५७

आदरणीय चतुर्वेदीजी,
सादर प्रणाम ।

बहुत दिनों बाद आपको पत्र लिख रहा हूँ। लिखने का विचार तो न मालूम कितनी बार किया पर लिख न सका। सकोच भी रहा और आलस्य भी। यह भी मोचा कि आपका स्वास्थ्य जैसा चल रहा है, उसमें आप पर लिखने-लिखाने का भार डालना उचित नहीं। इधर आपकी कुछ कविताएँ 'नया समाज' में पढ़ी और एक लेख कहीं से उद्धृत किया हुआ 'तरुण' में पढ़ा जिसका शीर्षक है "लेखक अत्यन्त अरक्षित है"।

लगभग २०-२५ वर्ष से भी पूर्व 'भारतीय आत्मा' की 'फूल की चाह' कविता पढ़ी थी। तब जो प्रेरणा, भावना और ओज प्राप्त होता था, वही और शायद उससे भी अधिक सात्विक तेज आज की रचनाओं में मिलता है। 'नया समाज' में 'वज्र उठी वासुरी, कि दुःख उठी पासुरी' कविता पढ़ कर मैं कुछ देर के लिए खोया-खोया हो गया। आप जैसे लोगों की रचनाएँ ही साहित्य की उच्चता उद्दामता और श्रेष्ठता की परम्परा को सुरक्षित किये हुए हैं। और न मालूम कितने लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है? ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके द्वारा इसी तरह के साहित्य की रचना अनेक दिन कराता रहे।

"लेखक अत्यन्त अरक्षित है" लेख में आपने लेखक की स्थिति का जो वर्णन किया है और उसकी वस्तुस्थिति पर जो प्रकाश डाला है, वह सचमुच ही विचारणीय और शोचनीय है। लेखक को जो सम्मान, जो आदर और जो जीवन के साधन मिलने चाहिये, वे उसको न समाज से मिल रहे हैं और न शासन से। इसलिए लेखक जिस स्थिति में आज जी रहा है, वह उसके लिए चाहे कैसी भी कष्टकर हो, समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है। जो समाज अपने देश, अपने साहित्यकार की इज्जत नहीं करता उसके लिये जीने के सम्मानपूर्ण साधन नहीं जुटाता, वह समाज उन्नत और विकसित समाज नहीं कहा जा सकता। सुसंस्कृत तो कहा ही कैसे जा सकता है? पराधीन देश में जो कुछ यातनाएँ, कष्ट और अत्याचार साहित्यकार, देशभक्त और समाजसुधारक को सहने पड़ते थे, वे आदर्श की पूजा में सह लिये जा सकते थे। पर आज भी वैसी ही स्थिति रहे, वैसे ही दुःख और अभावो

का सामाना करना पड़ता रहे, तो वे सुख के साथ बरदाश्त नहीं किये जा सकते। इसीलिए हिन्दी के बहुत से साहित्यकार आज रेडियो और सरकारी सेवाओं की शरण ले रहे हैं। स्वर्गीय प्रेमचन्दजी कुछ दिनों के लिए जब फिल्म में गये थे, तो उनके पाठको और प्रशंसको को अत्यन्त आश्चर्य एव दुःख हुआ था। वे वहाँ रह न सके और अभाव एव दुःख का जीवन जीते-जीते चल बसे। उनके पाठक और प्रशंसक उनके जीते जी कुछ कर न सके। अब उनके ही साहित्य से उनके पुत्र सुख और समृद्धि का जीवन जीते हैं।

कई बार जब यह सुनने और पढ़ने में आता है कि अमुक कवि या लेखक रोगग्रस्त होकर दवा के अभाव में चल बसा तो अत्यन्त दुःख होता है। अभी तक सगठित रूप से ऐसी कोई सस्था नहीं बन सकी है कि ऐसे लोगों की सहायता कर उन्हें सुरक्षित कर दे। सरकार तक खबर पहुँचाना और उससे कुछ सहायता कराने की स्थिति पैदा करना सहज नहीं। यदि कहीं कुछ सफलता मिले भी तो वह विफलता की सीमा पूरी होने पर ही मिलती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। व्यक्तिगत किसी से कुछ किया जाय तो वह बहुत ही सीमित और कहीं-कहीं ही हो सकता है। इसलिये उसका बहुत महत्व नहीं माना जाना चाहिये।

कई वर्षों पूर्व बहिन महादेवीजी ने साहित्यकार ससद की स्थापना करके इस काम को करने का विचार किया था तो मुझे वह चीज बहुत महत्वपूर्ण लगी थी और मैं उस सस्था से इच्छा करके सबधित भी हुआ। थोड़ा बहुत काम हुआ पर वह भी आज नहीं के बराबर रह गया है। इसी प्रकार की बातें मेरे मन में चलती रही हैं और चल रही हैं। पर क्या कर सकता हूँ? मैं २८ वर्ष से भी अधिक समय से व्यापार से अलग हूँ। इन २८ वर्षों में आर्थिक जगत में बहुत बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। इसलिये वर्तमान आर्थिक स्थिति में मैं अपने-आपको बहुत उचित स्थान पर नहीं रख पा रहा हूँ। पर मेरी चाह है कि लेखकों के लिये यदि हो सके तो कुछ करूँ? आपके लिखने से भी काम होने की बहुत सम्भावना है। आपका कहीं आना-जाना तो प्रायः बन्द-सा ही है। आपके स्वास्थ्य से आपको जितनी आशा है, उतने से ही सतोष मान कर काम करना उचित है। स्वास्थ्य सबधी तथा अन्य सब समाचार जानने की इच्छा है।

राजनैतिक स्थिति पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जब कि आपका और मेरा भी राजनीति से गहरा सबध रहा है और उसके दुखों और सुखों के अन्दर से खूब अच्छी तरह गुजरे हैं। राजनीति की बातें आज और भी दुःखदायी बन गई हैं। चुप रहना उचित नहीं लगता, कुछ कर सकना कठिन मालूम होता है। जिनके साथ-साथ काम किया, जिनसे बहुत बड़ी प्रेरणा पाई और आशा की, आज यदि कुछ करना हो तो उनका ही विरोध करना पड़े। ऐसा लगता है कि पू० वापूजी के चले जाने के बाद राजनीति में हम अनाथ हो गये हैं। उनका जाना एक लावारिस-सी स्थिति पैदा कर गया है। जवाहरलालजी निश्चय ही एक बड़े व्यक्ति हैं। पर वे भी परिस्थितियों में घिरे हुए लाचार से ही हैं। फिर

सरकार चलाने वाला आदमी मोह में न पड़े, यह सभव नहीं लगता। यह सब यो ही लिख गया। आशा है आप सानन्द होंगे।

आपका,
सीतागम

(३)

आदरणीय श्री चतुर्वेदीजी,

आपका ता० २७-१२-६० का बहुत ही सुन्दर और विचारपूर्ण पत्र मिला। आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूँ। वगाली-गैरवगाली समस्या निश्चित रूप में उलझनपूर्ण है और मौके-मौके पर इसका अनुभव होता रहता है। परसो विहार के मुख्य मंत्री श्री कृष्णवावू को श्री णान्ति प्रसादजी जैन ने प्रीतिभोज दिया था, जिसमें वगाल कांग्रेस के कर्तमकर्ता श्री अतुल्य घोष भी आये थे। बातचीत के सिलसिले में बीसो-तीसो खास आदमियों के बीच उन्होंने कहा कि ग्रेटर कलकत्ता की जनसंख्या ६० लाख है, जिसमें ५ लाख नान-वगाली है, जबकि वास्तव में २५ लाख से कम नहीं हैं। प्रतिवाद स्वरूप उनसे कहा गया तो बहुत जोर में कहने लगे—मैं कहता हूँ, वह ठीक है। इसी प्रकार की अनेक बातें और मनोवृत्ति समय-समय पर प्रकट की जाती हैं। वगाली समाज का बुद्धजीवी मनुष्य आज जिस तरह सोचता है, वह न तो उसके लिये ही अच्छा है और न दूसरे के लिए ही। ऐसी स्थिति में सुधार होना मुश्किल है। जिस समाज का बुद्धजीवी गलत मोचने और करने लगता है, उसका भगवान ही मालिक है। दुर्भाग्यवश वगाल में यदि सघर्ष हुआ तो मारवाडी या हिन्दी-भाषी, जो कह लीजिये, सहज ही यहाँ में हट कर चले जाये, यह न सम्भव है और न उचित ही। गैर-वगालियों द्वारा अरबों रुपयों की सम्पत्ति और कारखाने वगाल में चलाये जा रहे हैं और मछ्या में भी वे काफी हैं। वगालियों की अपेक्षा वे परिश्रमी और सूझबूझ वाले भी अधिक हैं। इसके अलावा वगाली भी काफी सच्चा में देश के दूसरे-दूसरे प्रांतों में बसे हुए हैं। यहाँ की प्रतिक्रिया अन्य प्रांतों में भी होगी। इसका भी वगालियों को खयाल रखना पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार भी इन समस्याओं पर विचार करेगी। ऐसी स्थिति में गैर-वगालियों का वगाल से हट जाना सभव नहीं जान पड़ता। लेकिन जल्दतर तो इस बात की है कि जो लोग वगाल में हैं, वे वगालियों के साथ सद्भाव, सहयोग और मैत्री के साथ रहे। और वगाली भी उनके साथ ऐसा ही माने, ताकि वगाल की समृद्धि और शक्ति बढ़ती रहे। हम लोगो ने तीसो-चालीसो वर्षों से यह प्रयत्न किया है कि हम परस्पर में एक कुटुम्ब की तरह रहे। वगाल के राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षणिक कार्यकर्ताओं से हमारा गहरा मेल-जोल रहा है। और, उन्होंने भी यह माना है कि हममें और उनमें अन्तर नहीं। पर मैं देख रहा हूँ कि उनके मनोभाव भी आज वैसे ही नहीं हैं, जैसे आज से दूर-बारह वर्ष पूर्व या स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहिले थे। स्वाधीनता-प्राप्ति के दो-एक

महीनो बाद ही सोदपुर मे एक दिन बाते करते हुए पू० बापूजी के मुह से निकला था कि स्वतंत्रता नही आयी, बला आयी। बापूजी के ये शब्द कितने वेदना भरे थे, इसको बताया नही जा सकता। स्वतंत्रता से बड़ी कोई चीज नही और वह बहुत प्यारी है पर हमारा देश स्वाधीन होने के बाद जिस तरह सोचने-विचारने लगा है, कार्य करने लगा है, वह सुखद नही लगता और श्रेयस्कर तो है ही नही।

आपका पत्र भाई भागीरथजी को पढा दिया था। उनको भी आपका पत्र मिल गया था, जिसका उत्तर उन्होने आपको दे दिया है। उनका कहना है कि रामानन्द बाबू का स्मृतिग्रन्थ निकालना ठीक है। पर, उससे बंगाली-गैरबंगाली सम्पर्क मे कुछ अन्तर आयेगा या कुछ सुधार होगा, ऐसा उन्हे नही लगता। आज तो स्थिति यह हो गई है कि वे हमारे हर भले काम को भी शका की दृष्टि से देखते हैं। जो हो, यदि आप प्रयत्नशील हो तो ग्रन्थ प्रकाशित हो सकता है।

हिन्दी भवन के बारे मे आपके मन मे जो विचार है, वे ही मेरे मन मे भी है। और मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूँ। श्री सोहनलाल दूगड से मैंने बातचीत की है। कोई जमीन हम लोग खोज रहे हैं। किसी अच्छे स्थान पर भूके की जमीन मिल जायगी तो ले लेंगे। इसके बाद काम बढ़ाने मे सुविधा हो जायगी। कलकत्ता मे आजकल जमीन के जो दाम है, और जिस तरह जमीन का अभाव-सा होता जा रहा है, उसमे डेढ लाख से कम मे जमीन का मिलना मुश्किल-सा है क्योंकि कम-से-कम १०-१२ कट्ठा जमीन तो चाहिये ही और १०-१५ हजार प्रति कट्ठा से कम मे मिलना असम्भव-सा ही है। मैं पूरी कोशिश मे हूँ कि किसी तरह हिन्दी-भवन का काम किसी रूप मे शुरू हो जाये। आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा होता तो आग्रहपूर्वक आपको यहाँ बुलाता और आपकी उपस्थिति इन सब कामो मे बड़ी सहायक और कारगर होती। पर यह सब आपके स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है।

आज की स्थिति मे और आपकी इस उम्र मे आप ऋणग्रस्त है, यह जानकर तो मुझे बहुत ही दुःख हुआ। मैं सोचता था कि अब आप आर्थिक दृष्टि से कष्ट मे नही हैं, पर लगता है कि हमारे देश के साहित्यकार और बुद्धिजीवियो मे शायद ही कोई आर्थिक दृष्टि से सुखी हो। एक-दो अपवाद हो सकते हैं। और तो क्या लिखू। आप जैसे लोगो से समाज की तथा समाज के उन अंगो, जो अपेक्षित है, की जो सेवा होती है या उनको जो प्रकाश मिलता है, वह एक महान् कार्य है। आपने अपने जीवन का लक्ष्य शहीदो का श्राद्ध बनाया है, वह आपके योग्य ही है। आपके सारे सकल्प पूरे होते ही रहे हैं और होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

पत्रो को सुरक्षित रखने की मेरी आदत नही रही है। तब भी आपके कई पत्र मेरे पास हैं और यह पत्र भी सुरक्षित रहेगा।

आपका,
सीताराम

श्री हीरालाल शास्त्री को

कलकत्ता,

१६-७-७३

प्रिय शास्त्रीजी,

आपका १७-७-७३ का पत्र ममय पर मिल गया था और इसके बाद उसके दूसरे-तीसरे दिन ही “राजस्थान मे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी” ग्रंथ भी मिला। ग्रंथ को सरसरी निगाह से देखा। ठीक ही है। जिनसे जो बनता है, वह करते हैं। सब काम सम्पूर्ण रूप से ठीक तो नहीं ही होते। जिससे जो बन सकता है, वह उतना करता हैं। आपने लिखा कि अपने यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत कम लोग प्रामाणिक होते हैं, और अपने ठहरे भले और उदार। इस बात को मैं पहले से ही जानता था और उसका परिणाम यह है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने ले ली। भले भी नहीं कहलायेंगे और सम्बन्ध भी शायद अच्छे न रहे। ऐसे लोग अव्यवहारिक ही नहीं होते, और भी बहुत-सी बातें होती हैं। ऐसी बातें अपने में तो बीतती ही रहती हैं। मुझे भी दो-तीन बन्धन इसी प्रकार के लगे हुए हैं। उनके झझट चलते रहेंगे और नये भी आ ही जाते हैं कारण बात सामने आने पर मन कहता है कि यह काम अपने को करना ही चाहिये। परिणामस्वरूप यह जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। आपकी जैसी बहादुरी और उदारता तो मुझ में नहीं है क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और मैंने शेष में जन्म तो बनिये के घर ही लिया है न? एक बार बापूजी ने बात करते हुए कहा था कि काका ठगा जाय, इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि वह ब्राह्मण है, मैं नहीं ठगाना चाहता क्योंकि मैं बनिया हूँ। एक बात और याद आ गई। सरला देवी चौधरानी ने एक दिन मुझ से पूछा—सीतारामजी, आप किस जाति के हैं? मैंने कहा—“वैश्य”। उन्होंने कहा कि आप बनिये जैसे लगते तो नहीं हैं आकृति से, स्वभाव से, व्यवहार से, बातचीत से। तो मैंने कहा—जो भी हो जन्मा तो बनिये के घर ही हूँ। मुझे भी बनियापन अच्छा नहीं लगता। कमलनयन ने एक बार बनिये की व्याख्या की थी। व्याख्या शायद बड़ी थी पर मुझे एक बात याद है। उसने कहा था—बनावे सो बनिया। खैर, यह सब बातें तो हैं अपने स्थान पर। अपनी तो इतनी ही बात है कि जो कुछ अच्छा लगे, सही लगे, जिससे सब का भला हो, वह करने की कोशिश करते रहें।

आप इतनी सावधानी रखते हैं, नियमों से बंधे चलते हैं, यह अच्छी बात है। आप स्वस्थ रहे और मन से भी काम करते रहें, वह भी क्या कम है। एक बात और याद आ गई। हम लोग इलाहाबाद गये। काका साहब भी थे। महादेवीजी ने हम लोगों को बुलाया था। कुछ लोग काका साहब के पास आये। बातचीत के लिससिले में कहने लगे कि महादेवी विद्यापीठ में कुछ करती तो है नहीं, बैठी रहती हैं। काका साहब ने उनसे कहा कि क्या उसका बैठा रहना कम है, उसका बैठा रहना ही बहुत काम करता है, जो कई लोग बहुत करके भी नहीं कर सकते। वे चुप हो गये। मैंने भी सोचा कि बात ठीक है। पूज्य गुरुदेव का शान्तिनिकेतन में बैठे रहना, बापूजी का सेवाग्राम में बैठा रहना क्या कम था? वास्तव में बड़े लोगों की उपस्थिति ही

अपना काम करती रहती है। इसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ करे या न करे, बनस्थली के लिये आपकी उपस्थिति अधिक-से-अधिक महत्वपूर्ण है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, न उसका हिसाब लगाया जा सकता है। मैं यह जानता हूँ कि आप बनस्थली के लिये बहुत चिन्तित हैं और यह होना स्वाभाविक है। एक बात फिर याद आ गई। गांधीजी गुरुदेव से मिलने के लिये गये शान्तिनिकेतन। यह उनकी अन्तिम भेट थी। उसके कुछ ही दिनों बाद गुरुदेव चल बसे। गुरुदेव ने एक पत्र अपने सेक्रेटरी के हाथ बापूजी को बोलपुर स्टेशन भेजा। इस पत्र को लेकर नाना तरह की अटकलें लगाई गईं और पत्रों में उन अटकलों का काफी जिक्र आया। वे अटकलें राजनीतिक थीं पर वे सब गलत थीं। गुरुदेव ने विश्वभारती के लिये लिखा था कि आप इसे सभालें और अपनी बना लें। शायद ऐसा-सा ही। गुरुदेव अपने बेटे रथी बाबू या अन्य अपनी सम्पत्ति-जमींदारी या और कुछ किसी के लिये चिन्तित नहीं थे, चिन्तित थे तो विश्वभारती के लिये। यह स्वाभाविक है। जिन्होंने जिस चीज को जन्म दिया है, उसके पालन-पोषण, उन्नत होने और सुरक्षित रहने की भावना सब से ज्यादा उनकी होती है क्योंकि उन्होंने उसके लिये तप किया है। ऐसी ही बात बनस्थली के लिये आपकी है। दूसरे कोई भी ऐसे आपको कहा से मिल सकते हैं? आपने लिखा, जो जितना साथी है मित्र है, घर का है, उसको उतना ही हाथ बटाना चाहिये। बात सत्य है। पर अग्नि का ताप जो जितना नजदीक है, उसको उतना लगता है, जितना दूर है उतना ताप कम होता है। इसलिये बनस्थली की अग्निशिखा हरदम जलती रहेगी, कभी बुझेगी नहीं। जिससे जो बनेगा वह उसमें आहुति डालता रहेगा। आप तो उसमें एकरूप ही बन गये हैं। दूसरे समिधा हैं। रतनजी, सुशीला, श्याम आदि घर के सब लोग उसमें हैं ही। वे भी इस अनुष्ठान के अङ्ग ही नहीं, होता ही है। मैं अपनी क्या कहूँ? मैं वास्तव में उसका जो बनना चाहता था, वह बन नहीं पाया। परिस्थितियाँ ऐसी ही रही। इसलिये यह अनुष्ठान, यह यज्ञ चलता रहे, इसकी सुगन्ध और धुवे से लोग पवित्र होते रहे, वातावरण में शुद्धता फैलती रहे, यह कामना मन में, प्राण में, बुद्धि में, विचार में हरदम चलती है, चलती रहती है। दर्शक तो नहीं हूँ और न दर्शक रहना चाहता हूँ पर कोई विशेष हूँ, यह भी कैसे कहूँ?

आपका,
सीताराम

— ० —

चि० विजया,

तुम्हारा पत्र मिला। कई दिनों बाद तुम्हारा पत्र मिला। उससे बहुत प्यारा-प्यारा मालूम हुआ। आशा है तुम्हारा परीक्षाफल निकल आया होगा और तुम अच्छी तरह से पास हुई होगी। नये वर्ष में अच्छी तरह पढ़ने की नैयागी करो।

यह पत्र रात को नौ बजे बन्द कोठरी के अन्दर में लिखा रहा है। नामने ही मोटे-मोटे सीकचो का किवाड़ बन्द है जिसमें एक बड़ा-गा ताला लगा हुआ है। यहाँ से बहुत थोड़ा-सा आकाश दीखता है। यदि आकाश अच्छी तरह दीखता तो मैं श्रवणकुमार, जो अपने माता-पिता को काँवड में ले कर जा रहा था और राजा दशरथ के वान से मारा गया, का दर्शन करता। पू० काका माहव ने श्रवण कुमार और दशरथ के वाणों का दर्शन अपने नौगों को कराया या न? तुम्हें याद है कि नहीं, मुझे तो बहुत याद है। उन तीरों का दर्शन करके मैं अपने मन को पुरानी करता पर यहाँ से वे नहीं दीखते। काका माहव की लिखी दो-एक गुजराती की किताबें मने यहाँ पड़ी। उनमें तारो का बहुत विवरण है और तारो के विषय में बहुत दिनचर्या बताते हैं। यदि रात में खले आकाश को देखे तो हम एक नई दुनिया की सैर कर सकते हैं जो हमारी इस दुनिया में हजारों लाखों गुनी बड़ी है। तुम तो भूगोल पढ़ती हो न? तुम्हारे भूगोल में बहुत थोड़ी बातें इस दुनिया के बारे में हैं पर यह एक बहुत बड़ा समार है अगर इसके बारे में तुम्हारी दिनचर्या हो तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर सकता हूँ। यह पत्र पहुँचने के पाँच-सात दिन बाद ही तुम्हारा जन्मदिन पड़ेगा। इसके पहले अपनी मुलाकात भी हो जायेगी। जन्म दिन के उपलक्ष्य में तो मैं तुम्हें दूसरा पत्र लिखूँगा। यह तो तुम्हारे पत्र के उत्तर में है। मेरे अक्षर पढ़ने में तुम्हें तकलीफ होती होगी। वे निश्चय ही बहुत खराब हैं पर अभ्यास हो गया हो तो पढ़ लोगी। मुझे तो अपने अक्षरों के लिए शर्म आती है। तुम अक्षर बहुत अच्छे नहीं बनाओगी तो आगे जाकर तुम्हें भी शर्म आयेगी। लड़कियों के अक्षर तो और भी सुन्दर होने चाहिए क्योंकि उनके हाथ में कला होती है। तुम मुझे पत्र लिखती रहो तो मैं तुम्हें बराबर पत्र लिखूँ पर तुम लिखती ही नहीं। पत्र पोपी को भी पढ़ाना।

बाबूजी

चि० अशोक

तुम्हारा पत्र मिला। छोटा तो बहुत था पर लिखा तो सही। तुम्हारा भी परीक्षाफल निकल आया होगा और अच्छे नम्बरों से पास हुए होंगे।

इस बार जो पत्र दो, उसमें लिखना कि मुवह तुम किस समय उठते हो और रात को किस समय सोते हो, दिन भर क्या-क्या काम करते हो ? कितनी देर पढ़ते हो, कितनी देर खेलते हो आदि सब बातें लिखना । क्या खाते-पीते हो या नहीं, यह भी लिखना । अखबार तो तुम बराबर पढ़ा करते थे । अपनी गद्दी में 'विश्वमित्र' आया करता है । वह तुम पढ़ते ही होओगे ? तथा स्कूल की किताबों के अलावा बाहर की किताबें पढ़ते हो या नहीं । पढ़ते हो तो किस विषय पर पढ़ते हो और किताबें कहाँ से लाते हो ? क्या-क्या किताबें इन दिनों खाली दो-चार महीनों में पढ़ी, यह सब भी लिखना । न पढ़ी हो तो यह लिखना कि नहीं पढ़ी । मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बारे में मैं अच्छी तरह जान सकूँ । मुलाकात में तुम बातें करते नहीं । इसलिए पत्र में ही लिखो तो अच्छा । चि० दिलीप बाबू पास तो हो ही गये होंगे ? वे कौन-से क्लास में रहें ? और उनके पढ़ने का ढग क्या है ?

बाबूजी

(२)

प्रेसीडेसी जेल, कलकत्ता

५-२-४४

चि० विजया,

तुम्हारे नाम एक पत्र दिया था । वह मिला होगा । कल तुम मुलाकात में आई, तब पूछना भूल गया । यह पत्र तो तुम्हारे जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में लिख रहा हूँ । गत वर्ष भी तुम्हारे जन्म-दिवस पर जेल में ही था । ऐसी अवस्था में पत्र लिख कर मतोप करने के सिवा और क्या चारा है ?

गत वर्ष भी मैंने पत्र लिखा था । पता नहीं, वह तुमने अपने पास रखा है या यो ही खो दिया । पता नहीं, तुम मेरे पत्रों को कितना प्यार करती हो ? जो हो, मैं तुम्हें यह पत्र खास उद्देश्य में लिखता हूँ ।

तुम चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर रही हो । कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी गिनती सयानी लड़कियों में होने लगेगी । सयानी लड़की में मा-बाप तथा समाज और देश आशा करता है कि वह हमारा सिर ऊँचा करेगी । उसकी जिम्मेदारी भी है कि जिस घर में जन्म लिया, जिस समाज में मस्कार लिये, जिस देश का अन्न-जल खाकर पली, उसका वह भला करे, उसकी इज्जत बढ़ावे, उसको उन्नत करे, उसकी सेवा करे । यदि कोई समझे तो हर आदमी का यह कर्तव्य है कि वह समाज-सेवा, देश-सेवा में अपना हिस्सा अदा करे । लेकिन किसी काम को करने के लिये सामग्री की जरूरत होती है और जिसके पास जितनी अच्छी सामग्री हो, वह उतना ही अच्छा और ज्यादा काम कर सकता है, सफलता पा सकता है । इसलिये जिन लोगों को अपने जीवन में बड़े और अच्छे काम करने हैं, वे अपने बाल्य-जीवन में उसकी बुनियाद डालते हैं, तैयारी करते हैं । इसलिये तुम्हें चाहिये कि तुम अपने जीवन में अच्छी आदतें डालो, बुरी आदतें हों तो उनको छोड़ो । आदमी को अपना

जीवन सफल बनाना हो, तो उसे तीन चीजों की खास जरूरत है—स्वास्थ्य, शिक्षा और सच्चरित्रता। सच्चरित्रता में सचाई, सदाचार, किसी का बुरा न चाहना या न करना आदि-आदि बहुत-सी बातें हैं। ये तीनों चीजें जिस आदमी के पास हैं, और वह परिश्रमी है, तो सारी दुनिया उसकी है। सब उसे प्यार करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे तथा वह जो करेगा, उसी में उसे सफलता मिलेगी।

तुम्हारा समय अभी शिक्षा और स्वास्थ्य प्राप्त करने का है। मुझे पूरी आशा है कि तुम शिक्षा प्राप्त करने में मन लगाओगी तथा आहिस्ते-आहिस्ते अच्छी हिन्दी और अच्छी अंग्रेजी लिखना-पढ़ना सीख लोगी। इसके सिवा सब से मिठास से, प्रेम से बरताव करने की आदत डालोगी, परिश्रमी बनोगी, अपने कामों को नियमपूर्वक करने का अभ्यास करोगी और प्रसन्न वदन, प्रसन्न मन रहोगी। प्रसन्नता एक बहुत बड़ी चीज है। वह अपना और दूसरों का सब का भला करती है। जो लोग उदास रहते हैं, मुंह लटकाये रहते हैं, मनहूस हैं, वे न अपना भला करते हैं, न किस और का। इसलिए सदा खुश रहना चाहिए। अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बाहर होता तो तुमसे कई तरह की बातें करता। तुम्हारे मन की कोई चीज तुम्हें लाकर देता। पर यहाँ से तो मेरा यह पत्र ही सब कुछ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें अपने जीवन में सुख दे और सफल करे तथा तुम से भले काम करावे।

बाबूजी

— ० —

श्रीमती सुशीला सिन्धी को

कलकत्ता

२६-६-६०

चि० सुशीला,

तुम्हारा प्यारा-प्यारा पत्र मिला। दो बार पढ़ा। चि० अन्तु और अजु तुम्हारे पास पहुँच गई है। इससे तुम्हें कुछ अच्छा लगता होगा तथा मन लगने में सहायता मिली होगी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर, स्वस्थ रहने के तरीके जान लो और अपना लो तो ये सब दिक्कतें—खर्च और झझट तथा सबसे अलग रहना, अकेले रहना यह सब किया गया सफल तथा उपयोगी मान लिया जाय। आशा करनी चाहिये कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न मन यहाँ आओगी। अन्तु, अजु दोनों को जोरो से बुखार आ गई थी तथा भवरमलजी के भी। पर तुमको खबर नहीं दी गई। मैंने भी नहीं लिखा। सोचा कि तुम्हारे मन को अनस्थिर न करना ही अच्छा रहेगा। अब तो शायद पन्द्रह के आस-पास तुम आ ही जाओगी। शिक्षा-यत्न स्कूल एव कालेज दोनों पूजा की छुट्टियों में बन्द है। मेरे लिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मकान का काम तथा दूसरा जो कुछ हो सकता है, वह करके मानसिक सतोष पाने का प्रयत्न करता रहता हूँ।

स्वतंत्रता-दिवस को शोक-दिवस मनाने वाले और काले झण्डे लगाने वालों ने पूजा का उत्सव खूब धूमधाम और शोरगुल, रोशनी, सजावट, आमोद-प्रमोद आदि के द्वारा शान से मनाया। आसाम के दुख के सारे घाव भर कर देश का शरीर स्वस्थ हो गया। पर हमारे मनो की, कार्यों की स्थिति की एक पहुँच है। मोहन राकेश का 'आषाढ का एक दिन' न्यू एम्पायर में दो बार अभिनीत हो चुका। अभिनय की दृष्टि से यह आयोजन मेरी निगाह में खूब सफल हुआ। अम्बिका की भूमिका में प्रतिभा का, मल्लिका की भूमिका में सुनीता का और विलोम की भूमिका में बद्री तिवारी का अभिनय खूब सफल रहा। कालीदास की भूमिका में श्यामानन्द कुछ कर सका हो, ऐसा नहीं लगा। ऊपर के तीन पात्रों ने अपना काम बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया है। सुनीता तो इस अभिनय में बहुत ही निखर उठी। इसके पूर्व शायद ऐसा अभिनय—प्रदर्शन वह नहीं कर सकी। प्रतिभा का पार्ट उसकी प्रकृति के अनुकूल है। जो कला के प्रति दो-एक परम्परा उसको मिली है, उसमें उसका अभिनय भी बहुत अच्छा रहा। बद्री बाबू का अभिनय भी सराहने लायक है। तुम देखती तो शायद अधिक अच्छी तरह देख सकती। काम करते-करते देखते-देखते तुम अच्छी पारखी हो गई हो। मुझे तो इन सब बातों का सिर-पूछ भी मालूम नहीं है। नाटक में कोई सन्देश या प्रेरणा मुझे नहीं लगी। यह आज के साहित्य का स्वाभाविकपन है। आज किसी के पास भी सन्देश देने को क्या है वह क्या दे सकता है, कहा से दे सकता है? चारों ओर जो भ्रष्ट स्वार्थमय सकीर्ण-वातावरण बन गया है, बनता जा रहा है, उसमें सन्देश और प्रेरणा कहा से आयेगे? बस सब ठीक चल रहा है। तुम्हारे साथ पिकचर देखे जैसे कोई युग बीत गया ऐसा लगने लगा है। इस बार आने पर जरूर एक बार पिकचर चलेगे। स्वस्थ होकर लौटो। तुम्हारे पत्र में और बहुत बातें हैं जिनका उत्तर नहीं दे रहा हूँ पर इतना लिख देता हूँ कि तुम्हारे वचन में मैंने जो अकुर तुम में देखा, वह आज भी सुरक्षित है। हो सकता है, वह विचारों और समय की, जीवन की थपेड़ों से निखरा ही हो। कार्य होता है और होगा भी। खुश रहो। चि० अन्नू और अजु को बहुत प्यार।

शुभेच्छु ताऊजी,

श्री भँवरमल सिंघी को

(१)

कलकत्ता, २२-८-४४

प्रिय भाई भवरमलजी,

सप्रेम बन्दे।

आपका १७ का पत्र मुझे कल मिला। मैंने कई बार आपको पत्र देने का विचार किया पर लिखने का मौका नहीं मिला। आपके पत्र की इतजारी भी रही। परीक्षा के बारे में तो मैं जानता था। जो हो, परीक्षा हो गई, यह अच्छा ही हुआ।

यह तो मानी हुई बात है कि आप परीक्षाओं में फेल थोड़े ही होते हैं। आप तो पास ही हैं। मरफ़ परीक्षाफल सामने आने में पता भर लग जाता है।

चरखा काटने में ज्यादा समय लगा रहे हैं, यह ठीक है। जेल में समय काटने के जितने साधन हैं, उनमें यह सबसे अच्छा और उपयोगी माना जाता है।

भाई साहब, इस बार आपका पत्र बहुत प्यारा लगा और अच्छा मालूम हुआ क्योंकि मुसलमानों के बारे में आपने जो बातें लिखी, वे सचमुच मुझे भी ऐसी ही लगती हैं। जैसा आपने लिखा है, पूज्य बापूजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए क्या नहीं किया। आज भी वे जो कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसको एक तरह से हिन्दुओं के पापों का प्रायश्चित्त ही मानना चाहिये। पर हम अपनी मनो-वृत्ति को बदलने के लिए राजी ही नहीं होते। हम मुसलमानों पर आज भी न तो विश्वास करते हैं और न उनके प्रति प्यार और उदारता दिखाना चाहते हैं। यही नहीं, बल्कि बापूजी के पवित्र प्रयत्न में बाधा डालते हैं। मैं तो आपसे सच कहता हूँ कि इसे राजनीतिक दृष्टि से देखता ही नहीं। हिन्दू-मुसलमानों की एकता का बहुत बड़ा राजनीतिक मूल्य होते हुए भी मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि दो भाई एक घर में, एक कुटुम्ब में सुख से न रह सके तो अन्न-घर और कुटुम्ब बसाने में क्या हर्ज है? इस तरह रहने पर भी जैसे आपत्ति-विपत्ति में, विवाह-शादी में तथा मौके-मौके पर वे एक में हो ही जाते हैं। उसी तरह हम रह सकेंगे, तो हो सकता है आज से ज्यादा बेहतर हालत में रहे। मुझे तो भव्यमनजी, ऐसा लग रहा है कि एक समय में मनुष्य अपना परिचय धर्म के नाम में देता था, धर्म का अभिमान करता था, उसके लिए पागल बन कर न मालूम क्या-क्या बुराई भी करता था, भलाई भी करता था, फिर देश के नाम पर इसी तरह करने लगा। आज जो युद्ध की विभीषिका हमारे सामने है, उसके भीतर इस राष्ट्रीयता का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ऐसा समय नहीं आयेगा, जब मनुष्य इस धर्मों और देशों की परिधि से बाहर आकर आदमी को आदमी की दृष्टि से देखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन यह जरूर आना चाहिये। बापूजी ने सचमुच बहुत बड़ा कदम उठाया है और यदि वे सफल हो जायेंगे तो हमारी हालत बदल जायेगी। मैं आजकल इस प्रवृत्ति में काफी रम ले रहा हूँ। अभी दरअसल कुछ हुआ नहीं लेकिन हवा बदल गई और मुसलमानों के दिलों में एक नई भावना, एक नया विचार पैदा हो रहा है। देश का बहुत बड़ा भाग चाहता है कि हम किसी तरह एक हो जायें। मुसलमान भी एकता के लिये व्याकुल हैं, हिन्दू भी। पर ये भले लोग जिनको नेता कहा जाता है या इटेलिजेसीया कहते हैं, उनकी बुद्धि इतनी तेज है कि वे बहुत दूर तक की सोचते हैं। मन के भूतों से लड़ते रहते हैं। इतनी बातें याद आती हैं, इतनी बातें कहने को जी चाहता है कि दस-बीस पन्ने भर दूँ पर लिख तो आप तक पहुँचे भी नहीं। इसलिये सिवा मन्न के चारा नहीं। आप बाहर होते तो कितना अच्छा होता? जो हो, बाहर भी आयेगे ही। भगवान देवी आपसे न मिल सकी, इसका उसे दुख तो हुआ पर हमारी जो स्थिति है, उसमें

क्या हो सकता है ? बस, आप तबियत ठीक रखें। और, सब तो ठीक ही है। पत्र समाप्त करने की इच्छा नहीं होती पर समाप्त तो करना ही है।

आपका,
सीताराम

(२)

मसूरी
६-१०-४४

प्रिय भाई भवरमलजी,
सप्रेम बन्दे ।

आपका २७-९ का पत्र मिला। मैं अभी तक यहाँ डटा हुआ हूँ, शायद एक हप्ते और भी रह जाऊँ। पहले हप्ते में मसूरी मुझे बहुत ही खराब लगी और तबियत भी अच्छी नहीं रही पर मेरे दोस्त निहायत भले और सज्जन आदमी हैं। उनके प्रेम और आग्रह के कारण मैं यहाँ रह गया। अब तो शायद वास-मे-वास मिल जाने वाली बात कहना चाहिये। उतना नहीं अखर रहा है। यहाँ कलकत्ते के बहुत से बड़े-बड़े लोग आये हुए हैं। वे सब आपके तथा मेरे परिचित ही हैं।

आपने सच लिखा है कि लोग इन स्थानों पर स्वास्थ्य-सुधार की दृष्टि से कम और मौज-शोक तथा स्टेटस की निगाह से ही ज्यादा आते हैं। यदि साधारण स्थान पर जहाँ हर कोई जा सके, वहाँ ये भी जायें तो करोड़पतिपन क्या रहा ? भवरमलजी, जब मैं जेल से आया तो, आप समझिये, तीन-चार महीने मेरी चकाचौध नहीं मिटी। यहाँ का हाल ही दूसरा हो गया है। लोग व्यापार और रुपये के पीछे पागल हैं जो। आता है इसमें वह जाता है। एक अजीब हालत हो रही है जीवन का न तो कोई उद्देश्य रह गया और न कोई कर्तव्य। आज जीवन का हर हिस्सा चोरी और छल से भरा हुआ है। और इसके लिए कोई ग्लानि या शर्म भी नहीं रही है। यह कर्षण जीवन का अग बनता जा रहा है। यदि इसी तरह चलता रहा तो मनुष्य से पशु अच्छा, जो विचारा अपने खाने के सिवा कुछ नहीं चाहता। आपने जेल में खूब पढ़ा है। अपने साथ थे तो कभी-कभी इसका थोड़ा हिस्सा या स्वाद मुझे मिल ही जाया करता था पर अब तो बाहर आवे, तब ही वह मिल सकता है। आप बाहर आये तब हो न ?

‘विशाल भारत’ तथा ‘विश्ववाणी’ में मेरे दो-एक लेख छपे हैं। आपको पढ़ाने की इच्छा होती है पर वे आप तक पहुँच नहीं पाते हैं। सब बातें बाहर आने तक मुलतवी करके रखना पड़ रहा है। पर कितनी होती जा रही है ? आपकी तबियत तो ठीक है न ? अब तो कलकत्ते जाने पर आपके समाचार मिल सकेंगे। सब साथियों को बहुत-बहुत प्रणाम, नमस्कार कहे।

स्नेही,
सीताराम

प्रिय पदम,

तुम्हारा पत्र बहुत दिनों के बाद मिला। अच्छा है। समय-समय और मौके-मौके पर तुम्हारी याद आना स्वाभाविक है। तुम्हारे तथा लीला के समाचार भवरमलजी आदि से जितने मिल सकते हैं, उतने जान लेता हूँ।

बातें तो बहुत हैं पर पत्रों द्वारा कितनी और कैसे हो सकती हैं? फिर ऐसा भी लगता है कि बातें करके ही क्या फायदा जब हम कुछ कर न सकें। आज जग भी सोचने-विचारने वाले आदमी के सामने उतने ज्यादा प्रश्न हैं, उतने गम्भीर प्रश्न हैं कि उनका समाधान किस तरह हो, यह अपने आप प्रश्न बन गया है। प्रश्नों के उत्तर भी प्रश्न ही बन जाये, तब क्या हानत हो। यह मोचा जा सकता है पर सवाल फिर भी करने का ही रह जाता है। हमारा देश और व्यक्ति सकट की स्थिति से गुजर रहा है और हमारे कामों द्वारा वह सकट ही बढ़ता है। जवाहर-लालजी अशक्त होते नजर आते हैं। वे शरीर और काम दोनों में, परिस्थिति से अन्य तरह से कमजोर हो रहे हैं। चाहे यह अच्छा हो, चाहे बुरा पर वस्तुस्थिति ऐसी ही लगती है।

देश के आक्रमण के समय जिस एकता के दर्शन हुए थे, वह सरकारी नीति और रवैये के कारण काफूर हो गई। फिर से कोई आक्रमण न हो तो ही अच्छा है। पराई सहायता और फौजों पर निर्भर करके देश की रक्षा करना मुश्किल है। जनता में असंतोष है पर यह असंतोष प्राणवान लोगों का नहीं, बेजान लोगों का जैसा है जो कोसते रहते हैं पर कर कुछ नहीं सकते। कांग्रेस के लोग अपने पदों की रक्षा और पदों की प्राप्ति की कोशिशों में आपस में खूब लड़ रहे हैं। यह सब स्थिति तथा अन्य बातें ऐसी हैं जो चिंता कराती हैं, बेचैन करती हैं पर रास्ता नहीं बताती, प्रेरणा नहीं देती। कुछ करने की साध नहीं जगती, जो हो, यह मानना चाहिये कि इसी स्थिति के अन्दर से कोई-न-कोई ऐसी बात पैदा होगी जो फिर से देश में प्राण और स्वेच्छा तथा सजीवता पैदा कर सकेगी।

शुभेच्छु,
सीताराम

(२)

३१-१-६७

प्रिय पदम,

तुम्हारा २५-१ का पत्र कल शाम को मिला। पत्र मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। इस बार हम लोग बिल्कुल ही बात न कर सके। बहुत दिनों बाद तुम आये और बातें कुछ भी नहीं हो सकी। यो ही कलकत्ता बहुत व्यस्त स्थान है। विवाह आदि के समय तो यह व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है।

भारत में विवाह एक विशेष रूप लिये हुये हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विवाह के समय लोग पागल हो जाते हैं। सारे विचार, सारी कल्पनाएँ, सारी पहिले-पीछे की स्थिति को भूलकर विवाह में खर्च, आडम्बर और न मालूम क्या-क्या करते हैं। सब से बड़ी बात है कि विवाह इज्जत और पोजीशन का रूप भी धारण कर लेता है और इस इज्जत की रक्षा, पोजीशन बनाने की या दिखाने की फिक्र न मालूम कितने गलत सही काम करने के लिये बाध्य करती है। आज कलकत्ते में विवाहों की बाढ़-सी आई हुई है। इन विवाहों के कारण दूसरे लोगों को कितना कष्ट होता है तथा हमारा समाज कितना बदनाम और ईर्ष्या-भाजन बनता है, इसका किसी को ख्याल नहीं। अपने वैभव का प्रदर्शन तथा इज्जत या न मालूम क्या-क्या दिखाने बढ़ाने के लिये लोग पागलो जैसे काम करते हैं। तुमने देश की स्थिति के लिये गरीबी और महंगाई की बात लिखी है पर जिनके पास थोड़े से भी साधन हैं या जो लोग जरा सम्पन्न हैं वहाँ इस महंगी का या गरीबी का जरा भी आभास तक नहीं होता। पन्द्रह रुपये सेर का काजू, चालीस रुपये सेर का पिस्ता ऐसे खलता है जैसे आज के चालीस वर्ष पहिले चना (भूगडा), धानी भी नहीं खलते थे। चाय-काफी, शर्बत और नाना तरह के ड्रिंक भी इसी प्रकार से बर्ते जाते हैं। मोटरों में जो पेट्रोल खर्च होता है, उसमें एक अच्छा-सा विवाह हो सकता है पर इस स्थिति में भी यहाँ का गरीब, आधा पेट खाने वाला सोने के लिये जमीन के बिछौने और आकाश के तम्बू वाला भी विद्रोह नहीं करता। यहाँ अभाव का आदमी आदी है वह अभाव को ही पूजता है उसकी ही आराधना करता है और टुकर-टुकर आँखों से इस वैभव इस विशाल राग-रग को देख कर शायद मन-ही-मन कुछ सोच कर चुप-सा हो जाता है। वह अपने को किसी लायक नहीं समझता या यह मान लेता है कि यह सब इनको भगवान ने दिया है। हम देश एवं समाज सुधार की बात करने वाले लोग भी भीतर से इस व्यवस्था के पोषक हैं। इसको चलाने में, बनाये रखने में हमारा हाथ ही नहीं हिस्सा भी है और हम कहते नहीं पर सोचने पर मन तो कहता है हम इस स्थिति के पोषक हैं। यह सब लिख गया, एक विवाह की बात को लेकर। पर बहुत-सी बातें हैं ऐसी, जिनकी जरा-सी चर्चा विकल कर देती हैं। मन कहने लगता है कि क्या कर रहे हो केवल बातें करके सतोष कर लेना सहज है। यह भी एक तुष्टि है जो सहज मिल जाती है।

आज हिन्दुस्तान का औसत आदमी कष्ट अभाव और तंगी का जीवन जीता है। मध्यम श्रेणी जिसको कहा जाता है, उसके कष्ट चरम सीमा पर पहुँच गये हैं लेकिन यह स्थिति सहज ही बदलने वाली नहीं। इसका दायित्व हम पर ही है। सरकार या व्यक्ति किसी को दोष देकर हम अपने आपको निर्दोषी नहीं मान सकते। इसमें कोई शक नहीं कि आज का शासन अयोग्य और बेईमान आदमियों के हाथ में है पर शासन ही क्यों हर बात ऐसी ही है देश में। मैं राजनीति से अलग हो गया या परिस्थिति ने मुझे अलग कर दिया पर इस स्थिति को चुपचाप देखते रहना क्या गुनाह नहीं है? ऊमर और स्वास्थ्य का बहाना ठीक नहीं। मुख्य बात है आज नेतृत्व नहीं मिलता और जितना बड़ा काम है, उतना बड़ा ही नेतृत्व चाहिये।

हो सकता है समय अपने आप काम करता है और इस स्थिति के अदर में ही कोई नेतृत्व और जनता को वाणी मिल जाय।

शिक्षावतन का काम करके मन को इतना ही सतोष दिया जा सकता है कि चुप नहीं बैठे हैं। या यों कह लें कि पड़े-पड़े नहीं खाते हैं, हाथ-पैर हिला रहे हैं। कुछ सार्वजनिक काम करने की भूख को भोजन दे रहे हैं। आज की जो स्थिति है, उसमें भावी निर्माण की बात नहीं। जो निर्माण हो रहा है, वह भी इस स्थिति के पालन का ही है।

आज का आदमी एक बार तो भावना, विचार और देश-समाज की बात सोचने से बिलकुल रिक्त हो गया है। वह स्थिति-पालक है। अपने मुख-आगम के सिवा उसे कोई चिन्ता नहीं। तुमको पत्र लिखते समय एक मानस बनता है, बहुत बातें मन में आती हैं। उनको कहा तक लिखा जाय? शांतिपूर्वक लिखने का समय और मौका भी कहा मिलता है? भाग-दौड़ और व्यस्तता गहरी जीवन की अपनी देन है। चाहे काम कुछ भी नहीं पर हर आदमी व्यस्त है।

शुभेच्छु,
मीताराम

(३)

१३-१०-६६

प्रिय पदम,

तुम्हारा ७-१० का पत्र दो-तीन दिन पहिले मिला। इधर दो-तीन वर्षों से अपना पत्र-व्यवहार पहले की तरह नहीं चलता। मैं तुमको जब पत्र लिखता हूँ, तब वह अपेक्षाकृत लम्बा हो जाता है। तुम काम में व्यस्त रहते हो। इसलिये शायद उत्तर नहीं दे पाते या बहुत विलम्ब से देते हो। तो सिलसिला टूटा हुआ-भा रहता है। फिर आजकल विचारों की झनझनाहट और उलझन भी मन को घेरे रहती है। जो भी हो, विचार तो चलते ही हैं।

गांधीजी के नाम पर जो कुछ हुआ या हो रहा है, वह मुझे भी कतई पसन्द नहीं है और उसके साथ मानसिक विरोध भी है। तब भी एक शृंखला में बंधे रहने के कारण उसके साथ सम्बन्ध है ही। कई बार ऐसा लगता है कि यह आत्म-प्रवचना तो नहीं है। तब भी कोई आतिकारी कदम उठाने की हिम्मत या स्थिति या मानसिक क्रिया, तुम जो कह लो, वह नहीं होती। ऐसा लगता है कि इसका कारण उम्र का बढ़ जाना है जैसे गांधीजी ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया एक ऐसी लाचारी में जो शायद दस वर्ष पहले होता तो नहीं करते। मैं समझता हूँ कि नये लोगों में गांधीजी के प्रति वह आस्था नहीं है और उसका न होना अस्वाभाविक नहीं है। २५-३० वर्ष के युवक ने गांधीजी को नजदीक से नहीं देखा और उनके सम्पर्क में

भी नहीं आया। उसके सामने जो कुछ हुआ, उसने जो देखा और वह जिस वातावरण में पला और सस्कार लिये, वह स्वार्थों से भरा और असस्कारी वातावरण है। इसलिये उसने यह भी मान लिया कि जो लोग गांधीजी के साथ थे, जिनमें से कुछ चले गये और कुछ बचे हैं, वे भी इसी तरह के थे। उसकी आस्था किसी पर जमती ही नहीं। उस आस्था का न जमना उसका कसूर नहीं है। वह पहले और अबके लोगो में बहुत विभेद नहीं करता। जो भी हो, इस समय जो स्थिति है, वह साइकिल के चक्के की तरह घूम कर ऊपर न आ जाय, तब तक के लिये इतजार करना पड़ेगा क्या? दीपशिखा की तरह अन्धकार में बैठ कर उसकी ओर ताकते रहना पड़ेगा। और प्रतीक्षा करनी होगी प्रभात की। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि यह स्थिति सदा नहीं रह सकती।

एक बात है कि गांधी-शतवार्षिकी के अवसर पर बहुत बड़ा प्रकाशन हुआ है, हो रहा है। भारतीय भाषाओं में तथा विदेश में भी, जिसमें अधिकांश साधारण होने पर भी कुछ बहुत अच्छा भी है और वह एक प्रकार से सदा के लिये काम का भी होगा। गांधीजी का खुद का लिखा और उनके साथियों का लिखा जैसे महादेव भाई, नरहरि भाई, प्यारेलालजी, तथा पू० काका साहब, किशोरलाल भाई आदि का लिखा हुआ भी स्थायी रूप लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी की महत्ता एक दिन मानव-जाति स्वीकार करेगी ही। हो सकता है, यह बात हसी की या असम्भव लगती हो। जो होगा हो जायेगा। जहाँ तक सोचने का सबध और करने का सबध है, वह कम से कम अपने आपसे सबधित है। यदि हम अपने आप तक सीमित होकर यह भी सोच ले कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिये और उस करने के प्रति हमारे अन्दर सच्चाई हो और न करने के प्रति भी सच्चाई हो तो हमने गांधीजी के लिये सब कुछ कर लिया, पर दुख है कि हम अपने प्रति सच्चे नहीं हैं। गांधीजी में कोई विशेषता थी तो, मुझे यह लगता है, यही कि वे अपने प्रति अधिक-से-अधिक सच्चे थे। अधिक-से-अधिक क्या, वे सच्चे ही थे। वास्तव में, सत्य में अधिक और कम हो ही नहीं सकता। इसका एक व्यक्तिगत उदाहरण दूँ।

सन् १९४५ में मौलाना आजाद साहब ने कहा—“अमुक आदमी के सबध में आपसे पूछा जा रहा है। मैं जानता हूँ वह आपका दोस्त है। इसलिये भाई, सच कहना।” पदम, मैं तुमसे सच कहता हूँ। मौलाना को मैंने अपने मन में जिस आसन पर बैठा रखा था, दुख है कि वे उस आसन से नीचे उतर गये और लाख कोशिश करने पर भी मैं उनको फिर इस आसन पर न बैठा सका। मैंने उनको क्या उत्तर दिया, सुनोगे? मैंने कहा—मौलाना, सच कहने का प्रसंग अपने आपसे सबधित है। यदि आदमी सच कहता है तो सच ही कहेगा और यदि वह सच नहीं कहता तो किसी के कहने से सत्य कैसे कह सकता है? इसी तरह वास्तव में व्यक्ति जो कुछ है वह अपने आप में है। तुमने सुना होगा उस कहावत को—“आप भला तो जग भला।”

पत्र बढ़ता जा रहा है। बहुत बढ़ सकता है। तुम्हारा पत्र मिलता है और उसका उत्तर लिखता हूँ तो वह बढ़ता ही जाता है। यह मैंने ऊपर भी लिखा है। इसलिये समाप्त करता हूँ।

शुभेच्छु,
मीताराम

ज्येष्ठ पुत्र चि० अशोक सेकसरिया को

(१)

२५-७-६५

चि० अशोक,

तुम्हारे दो पत्र यथा समय मिले। विद्या ने उत्तर नहीं दिया। मैं भी नहीं लिख सका। यहाँ सब ठीक है। तुम ज़मी देग गये थे, वही स्थिति है।

हिन्दी को लेकर मद्रास में जो कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी उन राजनीतिज्ञों पर है, जो जनता को भड़का कर कर्वाते हैं। देश-हित की बात तो आजकल मोचना ही अपराध है। देश के हित के नाम पर या अन्य छोटी भावनाओं का सहारा लेकर नाना तरह की घुगफान करना-करवाना महज है, जिनके परिणाम बहुत ही घातक और भयकर होते हैं। बग़ाल में कृत्रिम शांति है, यह शांति बनी रहे तो भी काम चल सकता है। यदि इस स्थिति में कहीं चिंगारी लग जायेगी, तो बहुत भयकर विस्फोट हो सकता है। पर ऐसा लगता है कि शायद एक बार तो स्थिति समझने की ओर है।

अंग्रेजी का प्रश्न बिलकुल खड़ा किया हुआ है। जवाहरलालजी ने पिछले दिनों समझ में जो बिल पार करवाया था, उसके बाद बोलने की कोई बात रहनी ही नहीं। अंग्रेजी तो सदा के लिये ही रह गई है। ये अंग्रेजी-भक्त अपनी मातृभाषा का जो अहित कर रहे हैं, आज उनकी समझ में नहीं आता। बड़ा दुख होता है, आज की स्थिति पर, उपाय कुछ है नहीं। सरकार केन्द्र में निहायत कमजोर साबित होती जा रही है। प्रांतों के मुख्य मंत्रियों में भी ऐसा कोई आदमी नहीं, जो स्थिति समझाले और देश को, अपने प्रांत को ठीक में चला सके। लोग अपने विरोधियों को एक प्रकार की रिश्वत और माथियों को लोभ देकर अपने साथ रख कर किसी तरह काम चला रहे हैं। मही स्थिति को समझना और गलत बातों को ठीक करने की क्षमता आज इन लोगों में नहीं मालूम होती। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि देश में ताकतवर और योग्य आदमी का अभाव भयकर रूप में है। यह सब कुछ चलने वाला है। इसके लिए आतंककारी कार्यक्रम चलाने या पैदा करने वाले लोग विरोधियों में भी नहीं हैं।

दिल्ली में क्या हाल है? वहाँ के लोग क्या सोच-विचारते हैं? लोगों ने आज के चालीस-पचास या इसमें भी पहले जो स्वप्न लिये थे, वे आज सब छिन्न-भिन्न हुए जाते देख कर दुख होता है। जेल में था तो लोग बाजा बजा-बजा कर

देश-भक्ति, देश की एकता के गीत गाते थे। आज उन कानो को जो सुनाई पड़ता है, आखो को देखना पड़ता है, मन को सोचना पड़ता है, वह वर्दाश्त करने में बहुत जोर आता है। ये दिन भी हमेशा थोड़े ही रहेंगे। रात के बाद दिन का आना अनिवार्य है। शेष में सब अच्छा ही होगा।

सीताराम

(२)

२०-१२-६५

चि० अशोक

तुम्हारा १६ का पत्र मिला।

कथा-समारोह के काम में नये-नये अनुभव आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम बहुत हल्के लोग हैं और हमारा स्तर बहुत नीचा है। पर जो हैं, उनको लेकर ही काम करना पड़ेगा। यदि काम करना हो तो निराशा का होना उचित नहीं लगता। उद्देश्य अच्छा हो तो देर-जल्दी परिणाम अच्छे ही आने वाले हैं। जितनी इमानदारी से जीवन जिया जा सके, काम किया जा सके, वह करते रहना—यही जीवन देश-समाज के लिए आवश्यक मालूम होता है। कथा-समारोह के लिये खूब परिश्रम हो रहा है। परिणाम क्या होगा, ईश्वर जाने। काफी अच्छी तैयारी है। आशा भी अच्छी है। लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं, वह अच्छा नहीं लगता, पर सब वर्दाश्त करके काम करना है। हम व्यापारियों को दोष देते रहते हैं, पर यह साहित्यिक कहे जाने वाले लोग उनसे भी बहुत हल्के हैं। इसका पता लगता है, जब व्यवहार का मौका आता है। यह बात सब के लिए तो नहीं, पर ज्यादा लोगों के लिए कही जा सकती है। हाँ, कुछ लोग बहुत निष्ठावान तथा सरल हैं और सचमुच साहित्यकार हैं।

सीताराम

(३)

१८-१-६६

चि० अशोक

तुम्हारा १४-१ का पत्र कल शाम को मिला। श्री शास्त्रीजी चले गये। वे अपने जीवन में जितने सफल थे, मृत्यु ने उनको उससे ज्यादा सफल बना दिया। ऐसी सफल और महत्वपूर्ण मृत्यु बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। यदि ताशकन्द वार्ता असफल हो जाती और शास्त्रीजी सब की तरह चले जाते तो उनकी मृत्यु दुःख ही होती और पाकिस्तान एवं हिन्दुस्तान के बीच खाई गहरी, चौड़ी हो जाती। मुझे ऐसा लगता है कि ताशकन्द का समझौता चाहे जैसा हो और चाहे जिस तरह हुआ हो, शास्त्रीजी के जीवन की सब से बड़ी और सब से श्रेष्ठ उपलब्धि है। इस समझौते ने उनको शांति के दूत का रूप दे दिया और, उनका

नाम शांति-पुरस्कार के लिए प्रस्तावित हो गया। पता नहीं, यह पुरस्कार किसको मिलेगा? पर उनके नाम का प्रस्ताव काफी महत्व रखता है। यह महत्व उनकी ताणकन्द के समझौते के कारण ही मिला। मैं चार जगह बोला उनके बारे में। रेडियो पर भी बोला तो मैंने उनके जीवन में और मृत्यु में यह जो ताणकन्द का काम है, इसको महान् बताया। इसको पालन करना, उसको आगे बढ़ाना ही उनके प्रति श्रद्धा-निवेदन करना है। शांति के लिए, देश की मुग्र-समृद्धि के लिए पाकिस्तान-हिंदुस्तान के सारे सवाल को तै करने के लिए दोनों ओर में ईमानदारी के साथ यह समझौता कार्य में परिणत करना चाहिए। मुझे विन्यून ऐसा लगता है कि पाकिस्तान-हिंदुस्तान की लड़ाई दोनों देशों के लिए बरबादी का रास्ता है। राजनीतिक स्वार्थ-साधक लोग इस तरह का वातावरण बनाये रखना पसंद करते हैं, जिससे जनता को गुमराह करके वे अपने स्वार्थ सिद्ध करते रहें। यह दुर्भाग्य है दोनों देशों का। जो भी कोई आदमी इन दोनों देशों को मित्र बनाने का प्रयत्न करता है, वह सचमुच मानवता की बड़ी सेवा करता है। कोसीगन ताणकन्द समझौते में मेरी निगाह में बड़े बने हैं और राजनीति में भी सफल हुए हैं।

अब तो पत्रों से ऐसा लगता है कि इन्दिरा भारत की प्रधान मंत्री बन जायेगी। मेरी निगाह में यह चुनाव बहुत उत्तम नहीं होगा। पर, हमारे पास जो आदमी है, उसमें इसके सिवा और क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि देश का स्तर नीचा जा रहा है—ज्ञान में, राजनीति में, चरित्र में और दायित्व-पालन में। धन में, फौजी ताकत में, विज्ञान में आराम-सुख के साधनों में हमें अन्य देशों के बराबर होने में बहुत समय लगेगा और क्या कर सकेंगे, यह कहना मुश्किल है। पर हमारी अपनी विशेषता ही समाप्त हो रही है। उसमें हम कमजोर होते जायें तो फिर देश एक प्रकार से गरीब हो जायेगा। खैर, यह तो दूसरी तरह की बात करने लगा।

डा० देवीशकर अवस्थी का अवसान बहुत ही दुःख है। मैं उनको बिलकुल नहीं जानता था। जो कुछ परिचय है, वह इस कथा-समारोह में वे आये थे और, बोले थे, इसका ही है। उनके परिवार की तथा आर्थिक कष्ट की बात लिखी, वह ठीक है, पर इसके लिए कैसे किया जाय—क्या किया जाय? यह सोचने लायक है। दो-पाच सौ रुपये से क्या हो सकता है? ससदन में मेरे कहने से या योग देने से या उनको प्रभावित करने से एक पाच वर्ष की योजना बनाई है, जिसमें पाच सौ रुपया महीना या ६ हजार रुपया प्रति वर्ष हिन्दी के साहित्यकारों की बीमारी आदि कष्ट के समय सहायता स्वरूप दिये जा सकते हैं। इस योजना में एक सौ रुपये महीना पाच वर्ष तक देकर ६ हजार रुपया देना मैंने स्वीकार किया है। दो वर्ष के चौबीस सौ रुपये प्रथम वर्ष के आरम्भ में ही देना है। अभी तक ६ हजार अपने और बारह हजार माधोदास भूधडा के हुए हैं। बारह हजार और करना है। वह हो जायेगा। इस योजना की कमेटी अभी तक नहीं बनी है तथा रूप-रेखा भी नहीं बन सकी है। इससे कुछ किया जा सकता है क्या? तुम जरा

सोच कर लिखो कि क्या किया जाय, किस तरह किया जाय ? जो भी हो सके, वह करना मुझे अच्छा लगेगा और आवश्यक भी है ही ।

संसद के आयोजन को बहुत अच्छी पवलीसीटी मिली है पर साहित्यकारों की सेवा या सहायता, जो कहो, इसका किसी ने भी जिक्र नहीं किया । साथ ही, जो कुछ लिखा गया, वह कहानी-लेखकों की जो बातें हुई और गलत-सही जो वाद-विवाद-सा हुआ, उसको लेकर ही लिखा है । संसद के उद्देश्य और सद्प्रयत्न तथा व्यवस्था और परिश्रम का उल्लेख नहीं हुआ । खर्च लगा, उसकी कोई बात नहीं पर सस्था के काम की सराहना या उसके उद्देश्य के प्रति कुछ कहना एक स्वस्थ परम्परा को बढ़ाने का काम लगता है । 'धर्मयुग' ने लिखा है—सम्पन्न सस्था संसद । सम्पन्नता आज के युग में एक ऐसा शब्द है जो आदर के साथ नहीं लिया जा सकता पर यह एक दुर्भाग्य है कि कोई आदमी भी कुछ करे तो उसमें काम करने वाले यदि बिल्कुल भूखे हो तो वे या तो काम कर नहीं सकते या उनमें प्रामाणिकता बहुत कम रह पाती है, परिस्थितिबश । जरा ठीक-सा जीवन जीनेवाला आदमी या जिस सस्था के पास थोड़े बहुत साधन हो वह आदर की पात्र न होकर एक ऐसी सस्था बन जाती है, जो पूजीपति जैसी गाली की शिकार होती है । जो लोग ऐसी बातें करते या मानते हैं, उनमें ईमानदार आदमी कम होते हैं । एक बात कहूँ कि संसद ने जिन लोगों को बुलाया, और आने के लिए रुपया भेजा और वे न आ सके या न आना पसंद किया, या उदासीन रहे, उनमें साहित्य के दो-चार बड़े लेखक या प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं । इनको जो रुपया भेजा गया, वह ६५०) से कुछ ज्यादा है । अभी तक एक ने भी रुपये लौटाने की बात न लिखी है, न लौटाया है । जो अपनी आवश्यकता के लिये दूसरों पर निर्भर न करके अपने साधनों से चला लेता है, उसको धनी मान लेते हैं । वह किसी तरह सौ-पचास रुपया अपने साधनों को अपने सुख को कम करके दे तो भी वह आदमी धनी लोगों की गिनती में आता है, इनकी निगाह में । और, यह धन के लिए या धन से जो कुछ मिलता है, उसे लेने के लिए इतने ज्यादा लालायित तथा इतने हल्के भी हो सकते हैं कि शायद जिसको यह धनी कहे, या जिस सस्था को सम्पन्न बताये या उसके कार्यों को मूल्यवान इसलिए न माने कि उसके पास कुछ खर्च करने के साधन हैं, तो क्या किया जाय ? पर वस्तुस्थिति जो है, उसे स्वीकार कर के जो हो सके, वह करते रहना जरूरी है । जो आदमी केवल विचार करता है, उसके सामने कोई कठिनाई या दिक्कत नहीं पर कुछ भी करना हो, आकाश की अपेक्षा जमीन पर चलना हो, जमीन को झाड़ना-बुहारना हो, कहीं पर हो सके तो दो फूलों के पौधे भी लगा सके, तो लगाना हो, उसको सब सोच कर, जानकर सब सहते हुए चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है । बहुत बातें हैं, कितना लिखा जाय ? विचार बहुत चलते हैं, सुख-दुख भी होता है पर मैं सच कहता हूँ कि एक बात सोच कर सतोष हो जाता है कि चलो, कुछ कर रहे हैं और अपनी जान में किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, द्वेषवश कुछ नहीं कर रहे हैं । भूल से या

ज्ञान से जो भी करते हैं, अपनी गमना में अपना काम करने हैं, मयके हित का करते हैं। इससे शांति सी मिल जाती है।

खुश रहो।

गुभेन्द्र,
गीताराम

(४)

चि० अशोक

तुम्हारा १८ का पत्र कल ही मिल गया।

इधर कलकत्ते में काफी गोलमाल रहने के कारण पत्रों के जाने-आने में बहुत देर होती रही। अब यो देखने में स्थिति नाधारण सी लगने लगी है पर भीतर-भीतर तो बहुत असंतोष और द्वेष है ही। वामपथी तात्त उधर बढ़ी है। उसका उद्देश्य और तरीका चाहे कितना भी गन्त हो, पर कांग्रेस के और नगरों के कार्यों में तो जनता में असंतोष और दुःखभरा रोष नो है ही। अभी कुछ बड़ी बातें हांगी ऐसा तो नहीं लगता, पर जो कुछ हुआ है या हो रहा है या हो करने की आशंका है, वह भी क्या कम है? जो भी हो, यदि देश के लिये कोई अच्छी बात बने तो सब दुःख-कष्ट सह जा सकते हैं। पर ममान तो यह है कि आज ऐसी कोई पार्टी या व्यक्ति सामने नहीं दीखता जिस पर यह विश्वास किया जाय कि उनके द्वारा देश सुखी हो सकता है या कोई ऐसा कार्यक्रम है जो समाज के लिए सुख की वृद्धि कर सके। रूस और चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों के समाचार, वहाँ की भीतरी हालत का रूप सामने नहीं है। वहाँ भी कुछ लोग नारी जनता को अपनी इच्छानुसार चलाते हैं और वे जैसा चाहे वैसा करते हैं। उनके सुख-सुविधा की अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था है। सफलता जो दिखाई देती है, वह सामरिक है या वैज्ञानिक। जो हो, अपना सबध तो अपने देश में है। वह किसी प्रकार भी उन्नत हो, सुखी हो, विकसित हो। वह जिनके द्वारा भी हो, अच्छा है। प्रफुल्ल बाबू के इन दिनों जो थोड़ा अभिमान आ गया था और वे कड़ाई पर जो विश्वास करने लगे थे, वह इस बार थोड़ा ढीला पड़ा या असफल रहा। और भी ऐसे ही लोग हैं, जिनसे कोई आशा नहीं की जा सकती।

तुम्हारा पत्र काफी विचारने लायक है। चौधरी खलीकुजा साहब को मैं जानता हूँ। कई बातें तो याद नहीं, पर वे काफी लिखे-पढ़े आदमी थे। शायद वे यहाँ ऐसेम्बली के स्पीकर भी रहे थे। खिलाफत के दिनों में तो मौलाना अक्रम खाँ हम लोगों के साथी ही नहीं, हमारे नेता भी थे। खिलाफत के आन्दोलन के दिनों में हिन्दू-मुसलमान का भेद उठ गया था। शायद तुमको मैंने कहा भी हो कि वसतलालजी के भाई के विवाह में अक्रम खाँ साहब और अन्य मुसलमान दोस्तों को जमाया था। नौकरो ने उनकी जूठी पत्तले उठाने से इन्कार कर दिया था। जब मैंने और भाई वसतलालजी ने वे पत्तले उठाई, तब नौकर भी उठाने लगे। इस तरह की अनेक बातें हैं। मुल्लाजान मेरे उन्ही दिनों का परिचित

है, साथी भी कहा जा सकता है। वह जेल में है करीब आठ महीने से। अठहत्तर वर्ष का है। उसके अपने स्त्री-बच्चे नहीं हैं, घर-बार कुछ नहीं है। बुरा भी उसे बहुत बताते हैं। जो भी हो, वह आदमी है शक्तिशाली और काम करनेवाला। उसका गरीब और साधारण मुसलमानों पर असर है। खैर, यह तो एक दूसरी बात है। तुमने जो लिखी है, वह काम की बात है। शायद इस प्रकार एक अच्छी चीज बन भी सकती है। मुझे जो याद है, वह मुझ तक ही है। अब इन चीजों को देखे हुए आदमी या उस स्थिति से गुजरे हुए आदमी बहुत कम रह गये हैं। और, पाच-दस वर्ष में शायद कोई भी नहीं रहेगा। पर, बाबू, तुम कुछ योजनापूर्वक काम कर सको, यह सोचना है। तुम कोई भी काम करो, मुझे इससे ज्यादा क्या खुशी हो सकती है? मेरी यह चाह बिल्कुल भी नहीं रही है कि तुम बड़े व्यापारी बनो, बहुत रुपये कमा लो पर यह चाह तो है और रही है कि तुम किसी क्षेत्र में भी कुछ बनो तो सही। आहिस्ते-आहिस्ते यह विचार, यह इच्छा मरती जा रही है और यह सोच कर सतोष करने की कोशिश करता हूँ कि जो ईश्वर करता है, वह अच्छा ही करता है। पर मन तो मन ही है। मेरी तबियत इन दिनों अच्छी नहीं रहती है। मैं बल की कमी महसूस करता हूँ। सब का कहना है कि बाहर जाना बहुत आवश्यक है पर बाहर जाना मेरा होता ही नहीं। सोचता हूँ दस-पन्द्रह दिन के लिए दिल्ली ही आ जाऊँ पर यह भी एक विचार ही है। वहाँ अभी गरमी तो नहीं पड़ने लगी होगी। तुमने जो लिखा वह काम तुम ही कर सकते हो। मेरी डायरी बीस वर्ष से ज्यादा हजारों प्रसादजी के पास पड़ी रही। अब वे भवरमलजी के पास पड़ी हैं। शायद उनका उपयोग इस तरह इन किसी से होनेवाला नहीं। शायद तुमको याद हो, मैंने एक बार लिखा था कि तुम या बाई ही उनके बारे में कुछ कर सकते हो। पर बाई अब कुछ करने लायक नहीं रही। वह विचारी अपने भोलेपन और भलेपन का परिणाम मानसिक रूप में पा रही है। उसका स्वास्थ्य मन और शरीर सबसे ढीला पड़ गया है। खोखन तुम्हारे पास आया गया होगा। वह बहुत समझदार तो नहीं है। आज का आदमी भीतर से बहुत छोटा है। खैर, आदेश को अच्छी तरह देखने-समझने का मौका मिला क्या? मैं तो उसको बहुत नहीं समझ सका या देख सका। डा० अवस्थी की पत्नी को ससद द्वारा पाँच सौ रुपये भेजना तै किया है, कथा समारोह के समय जो तीस हजार की योजना पाँच सौ रुपये महीने की बनी है, उसीमें से यह रुपये दिल्ली उनकी स्त्री को भेजने का सोचा है। वह शायद दिल्ली ही है न? पता लिख सको तो अच्छा रहेगा।

शुभेच्छु,
सीताराम

चि० अशोक

तुम्हारा १७-६ का पत्र कल मिला।

इस बार तुम्हारा पत्र बहुत देर में आया, इसलिए जग चिता भी रही। 'समवाय' दो-तीन मप्ताह में नहीं मिल रहा है। बिहार अक निकालने की बात थी। वह काफी लेट हो गया। अब परिस्थिति कुछ बदल-सी गई है। सत्यनारायण ने शायद पाँच सौ रुपये 'समवाय' के लिए भेजे हैं। यहाँ से शायद पन्द्रह सौ से ज्यादा रुपये गये होंगे। पत्र में घाटा तो लगता ही है। कैसे क्या कर रहे हो?

कलकत्ते की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। बंगाल की भी ऐसी ही है। क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि महीगी इतनी अधिक है कि हर आदमी उसका शिकार है, और आदमी उसके बोझ में दबा जा रहा है। चीजे कम हैं, आदमी बढ़ रहे हैं। उसका उलाज बहुत ही मुश्किल है। राजनीतिक स्थिति निहायत नाजुक है। यदि ऐसे वक्त कोई युद्ध हो जाये तो देश खत्म हो जायेगा। जितना सोचे, उतना कष्ट बढ़ता है और उपाय सूझता नहीं। जो लोग शासक हैं, वे अपने-अपने स्वार्थों में, दलबन्दी में लगे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियाँ इस स्थिति से लाभ उठाना चाहती हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी को देश रूस और चीन के प्रभाव या अधिकार में देने में खुशी है। उसका प्रयत्न भी शायद यही है। बाद में माओत्से तुङ्ग की तरह अपने देश में अपने विचारों और ढंग का राज्य चलाने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। शायद ऐसा ही स्वप्न वे लेते होंगे। पर फिलहाल वे देश को उनके प्रभाव में चलाना चाहते हैं। कांग्रेस आज भी अपने-आपको स्वस्थ नहीं बना सकी। शायद अब वह स्वस्थ नहीं हो सकती। तब फिर और कौन-सी शक्ति है? जनसंघ या एक दो और हैं। वे भी देश को सर्कीरता, साम्प्रदायिकता आदि विचारों की घातक राजनीति से चलाना चाहते हैं। उससे भी भला नहीं होगा। इस प्रकार की जटिल परिस्थितियों में जो होगा, उसकी कल्पना दुखद है। पर आशा करनी चाहिए और अपने से हो सके, वह प्रयत्न करके सतोष करना चाहिए, जो देश के लिए अच्छा लगे।

हिन्दी-भवन के बारे में बहुत-सी बातें हैं। यह मेरी इच्छा और भावना का काम है। इसलिए मैं इसमें पड़ा हूँ। बहुत-सी बातें गलत-सही हो सकती हैं। मन कहता है कि यह काम शेष का काम है और इसे करना चाहिए।

आठ-दस दिन पहले सोहनलाल दूगड ने मुझे बुलाया और हिन्दी-भवन के बारे में कहा कि पाँच लाख रुपये और पाँच लाख की मेरी एक जमीन है, वह मैं दे दूँगा। हिन्दी-भवन बना लीजिये। उसका नाम गाँधी हिन्दी भवन पुस्तकालय रखना मुझे ठीक लगता है। मैं उस भवन में एक बड़ा पुस्तकालय खोलना चाहता

हूँ, आदि अनेक बातें हुई। सोहनलाल बीमार है और ऐसा लगता है कि शायद वह बहुत दिन नहीं जीयेगा। बहुत-सी बातें मेरे सामने हैं। भारतीय सस्कृति ससद के साथ भी यह भवन बनाने की बात चल रही है। हिन्दी वालों की मनोवृत्ति और उनके कार्यों से मेरा बहुत परिचय है। सम्मेलन तक सब एक से है। गोविन्ददासजी भी उसी वातावरण में घूमने वाले हैं। इस तरह एक दिक्कत भरा काम मैंने ले लिया है, पर मैं ऐसा करता ही हूँ। और, फिर उसके सुख-दुख भोगता हूँ। मैं यह जानता हूँ या सोचता हूँ कि मैं अपने स्वार्थों से काम नहीं करता। मेरे मन में समाज की भलाई की बात है। फिर जो हो, वह हो जाय। चिंता क्यों? पर आदमी तो आदमी ही है। एक बात और है कि अब मन-शरीर में चोट सहने की शक्ति नहीं के बराबर है। जो होगा, हो जायेगा। जीना तब तक जीना।

शुभेच्छु,
सीताराम

(६)

५-८-६७

चि० अशोक,

तुम्हारा २-८ का पत्र कल मिला। कलकत्ते का हाल तुम देख कर गये थे, वैसा-सा ही है। पर अच्छे की ओर नहीं। यहाँ के लोग बहुत भयभीत हैं। इसका कारण है कि यहाँ का व्यापार बहुत बड़े रूप में गैर-बगालियों के हाथ में, उसमें भी ज्यादा मारवाड़ियों के ही हाथ में है। अरबों रुपये की सम्पत्ति है यहाँ मारवाड़ी समाज की। इसके अलावा गुजराती, पंजाबी और यू० पी०-बिहार के लोगों का भी यहाँ बहुत बड़ा कारबार है तथा नाना रूपों में वे यहाँ अपने-आपको फसा हुआ मानते हैं। कलकत्ता पिछले डेढ़-सौ वर्षों से बढ़ता रहा है। उसमें व्यापार तो बाहर के लोगों का ही रहा, मजदूर भी बाहर के ही आये। बगाल के लोगों की सम्पत्ति जमीन के रूप में खूब बढ़ी है। पर उसका उन्हें विशेष खयाल नहीं। खास कर साधारण आदमियों के पास तो जमीन थी नहीं। इसलिये साधारण बगाली की अवस्था निहायत गरीबी की है। मंत्रीमंडल में काफी गड़बड़ चल रही है। कम्युनिस्टों के पारस्परिक दलों में भी काफी मतभेद हैं। इस प्रकार स्थिति जटिल ही है। कम्युनिस्टों का साथ कैसे दिया जाय और किस बात में दिया जाय? फिर, किस दल का साथ दिया जाये? ये सब सवाल साधारण नहीं हैं। जो भी होनेवाला है, वह होगा। कुछ अच्छा होगा, ऐसा फिलहाल तो नहीं लगता पर ऐसा बराबर चल भी नहीं सकता। यहाँ के गरीब आदमी को सुख मिलना सहज ही संभव नहीं, चाहे राज्य किसी का रहे। मेरा मन तो आज-कल कही जाने-आने या मिलने-जुलने का नहीं रहा। कुछ करने लायक है या कर सके, ऐसा नहीं लगता। इसलिये बुरा लगता है। निराशा कभी अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी कारण पैदा हो गई हो। उत्साह और आशा का जीवन ही जीवन है।

‘समवाय’ के बारे में निश्चय करना चाहिये। निश्चय तो करना ही पड़ेगा। यदि देर होगी तो उसमें लाभ नहीं होगा। यस्तुस्थिति को देख कर जो काम किया जाता है, वही ठीक होता है। पर जो लोग काम करनेवाले हैं, वे ही ठीक मोच सकते हैं। मेरा अनुभव पत्रों के बारे में कटू ही रहा है। रक्षा ही करने पाये पर पत्रों की नींव रखी जाती है और उसके परिणाम भी यही ही होते हैं। जो हो, तुम जो भी करोगे और जो भी चाहोगे, उसमें जीवन पड़ेगा। वह करना है, अपने तथा तुम्हारे मनोष के लिए। गन्धनारायण को तुम पत्र आदि लिखते रहता। उस वार की यात्रा में उस पर ऐसा प्रहार रहा कि तुमने उसका ध्यान नहीं की। जो करो या जो नोचो, उसमें उसे प्रवर्णन करना चाहिये। पर तुम्हारे प्रति अच्छे विचार रखता है, पर वह मनकी तो है ही।

विजया ने अपनी साठिया की एक प्रदर्शनी की थी तीन दिन की। कोई तीस-चालीस हजार का मान बिका। विजया उसमें नग गई है। वह बहुत मेहनत करती है।

और तो कोई बात नहीं। नग चल रहा है। मेरा मत यहाँ नग नहीं रहा है। शिक्षाव्ययन के काम में भी पहिलेवाला रन नहीं आता। और कोई नया काम करने का न मौका है, न परिस्थिति। जो होगा, वह सब अच्छा ही होगा। मग रही।

शभेच्छ,
गीताराम

— ९ —

बन्दी-अवस्था में लिखा गया श्री सुभाष चन्द्र बोस का पत्र

Challan No S.C., S.B., C. J.D.
14 Lodhika Road

27/12

Calcutta

26.12.36

My dear Sitaramji,

I am very glad to receive your letter of the 15th inst. and appreciate its contents. It is only the affection of friends like yourself that has sustained me through all my unhappy experiences. I am afraid that I shall still have to wait long for the day when I can meet you as a free man. Meanwhile, I shall have to put up patiently with what comes my way. You know probably the usual conditions under which an interview is ordinarily granted to ^a state prisoner. An interview with friends under such conditions is no attraction for me or ^{for anyone} and I think you will agree with me on this point.

Why then trouble about seeking an interview with me?

As you probably know from the papers, I am now under treatment in the Calcutta Medical College Hospital

With affectionate 'namaskar' to all friends and yourself

I am

Yours very sincerely

Subhas Chandra Bose

Sgt. Sitaram Sarkaria,
Calcutta.

(हिन्दी अनुवाद पीछे की ओर)

सैसर्ड
(ह०) एस० चटर्जी
२७-१२

द्वारा-डी० सी०, एस० बी०, सी०आई० डी०
१४, लार्ड सिन्हा रोड,
कलकत्ता, २६-१२-३६

प्रियवर सीतारामजी,

आपका ता० १५ का पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और उममे आपने जो कुछ लिखा है, वह अच्छा लगा। आप जैसे मित्रों के स्नेह ने ही मुझे अपने जीवन में सारे अप्रीतिकर अनुभवों के दौरान बल प्रदान किया है। मुझे भय है, अभी भी मुझे उस दिन के लिये बड़ी लची प्रतीक्षा करनी होगी, जब मैं आपसे एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह मिल सकूंगा। इस बीच मेरे मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ आयेगी, मुझे धैर्यपूर्वक उन सब का सामना करना है। संभवतः आपको उन शर्तों के बारे में मालूम ही है, जिनकी वदिश में यहाँ एक राजवन्दी को भेंट की सुविधा दी जाती है। उन वदिशों में किसी भी मित्र से भेंट करने का मुझे कोई आकर्षण नहीं, शायद किसी को भी नहीं हो। आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। तब मेरे साथ मुलाकात करने की कोशिश करने के कष्ट में क्यों पड़ें?

आपने शायद समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि अभी कलकत्ता मेडीकल कालेज के अस्पताल में मेरी चिकित्सा चल रही है।

आपको और सब मित्रों को स्नेहपूर्ण नमस्कार के साथ,

श्री सीताराम सेकुसरिया
कलकत्ता

मैं हूँ,
आपका परम शुभैषी,
(ह०) सुभाषचंद्र बोस

— ० —

पंचम खण्ड

1

साहित्य

श्री सीतारामजी ने कहा है—“मैंने कभी लिखने के लिये नहीं लिखा। जो लिखा, यह किसी-न-किसी प्रकार की बाध्यता और दबाव के कारण लिखा। इसलिये इन लेखों में मेरे मन की बात है। भाषा-शैली और साहित्यिकता का दावा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें मेरी कोई गति नहीं। मैंने इनमें अपने मन की बात, अपनी बोलचाल की भाषा में, लिखकर अपने आपको सतोष कराने का प्रयत्न किया है। एक बात यह है कि परिस्थितिजन्य विचार मन में आये और उस स्थिति में क्या करना चाहिये, यह सब मैंने लिख दिया, जो एक तरह से प्राणों की बात है—मन की उबल-पुबल का सही तानाबाना है। हो सकता है, ऐसा ही स्पन्दन किसी के मन में हो, तो उसको ये लेख अच्छे लग जायें।” वास्तव में ऐसा हो सकता ही नहीं, हुआ है। और इसीमें तो असली साहित्यिकता है। जितनी बातें उनके लेखन में हैं, वे साहित्य की हर परिभाषा के अनुसार उनको साहित्यिक सिद्ध करती हैं। स्वर्गीय महापण्डित राहुत-सांठृत्यायन ने उनकी ‘स्मृतिकण’ पुस्तक के लेखों को पढ़ कर जो स्पन्दन अनुभव किया, उसीसे तो उन्होंने लिखा कि “कणों से पेट नहीं भरता, और बहुत ज्यादा सा दीजिये।” इसी प्रकार की प्रतिक्रिया श्रीमती महादेवी वर्मा और श्री बनारसीदास चतुर्वेदी आदि ने भी व्यक्त की है।

यह सही है कि श्री सीतारामजी ने न कभी विधिवत् कोई शिक्षा प्राप्त की, न लेखन उनका ध्येय और धर्म रहा। तथापि जीवन की पाठशाला या शोधशाला में उन्होंने जो कुछ पढ़ा और पाया, वह सारा-का-सारा साहित्य हो गया। उनकी सहज अनुभूति ने सहज अभिव्यक्ति पा ली और विभिन्न घटनाओं से, पात्रों से उन्होंने जो स्पन्दन पाया, उसके संप्रेषण की तीव्र आत्मिक इच्छा से साहित्य अपने-आप पैदा हो गया। और, जो उनका ‘स्वान्तः सुखाय’ था वह ‘सर्वान्तः सुखाय’ बन गया।

महान् विचारक श्री काका कालेलकर की यही दृष्टि तो रही होगी, जब उन्होंने लिखा—“साहित्यिक होने का दावा सीतारामजी ने कभी नहीं किया है। लेकिन साहित्य-सम्राट् रवीन्द्रनाथ के वे प्रीति-पात्र अवश्य बने। हिन्दी की सेवा उन्होंने काफी की है और हिन्दी साहित्य

का परिशीलन भी। इस परिशीलन की सुगंधि उनके हरएक निबंध में पाई जाती है। 'घूरे का घर', 'दो चित्र', 'अंधेरे का कैदी', 'दो दृश्य', 'दो लड़कियाँ', 'रामलाल' आदि प्रकरणों में रेखा-चित्रण की मार्मिकता, स्वाभाविकता और संयम—ये तीनों गुण उनकी साहित्य-शक्ति का अच्छा परिचय देते हैं। खास खूबी यह है कि वर्णन या कथन में कितना कहना चाहिये, क्या छोड़ देना चाहिये और कहाँ ठहर जाना चाहिये, इन बातों की सूक्ष्म अभिरुचि और वास्तव-वर्णन में आवश्यक संयम की नज़ाकत यहाँ पर उच्च कोटि की पाई जाती है।" इसी प्रसंग में उन्होंने श्री सीतारामजी को एक पत्र में यह भी लिखा—“आपके पास मानव-दृष्टि है, साहित्यिक कृत्रिमता नहीं है। इसीलिये मुझे आपके लेखन में विशेष रस मिलता है।” स्वर्गीय माखनलालजी चतुर्वेदी ने भी इसी बात की ओर इंगित किया, जब उन्होंने अपने एक पत्र में 'स्मृतिकण' के विषय में लिखा—“आपकी पूरी ही पुस्तक मुझे प्रताड़ित के प्रति स्नेह-भावना से लिखी मालूम हुई।”

सचमुच, संस्मरण-साहित्य में तो सीतारामजी का स्थान बहुत ही ऊँचा है। श्रीमती ऊषा मित्रा के इस कथन में ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं लगती कि 'संस्मरण' कितने ही लिखे गये और लिखे जायेंगे परन्तु 'स्मृतिकण' के कण मेरे मन में जो महावर-रंजित पद-चिन्ह छोड़ गये, उन पद-चिन्हों का जोड़ कहा है?" और हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक डा० भगवतशरण उपाध्याय ने भी यही बात कही है—“उपन्यास की भाँति संस्मरण रोचक हैं। आपकी भाषा इतनी सरल और कोमल है कि उसमें सत्साहित्य का आनन्द आता है। भाषा के प्रसाद ने उसमें असाधारण माधुर्य भर दिया है। संस्मरण के लिये इससे अधिक उपयुक्त भाषा और हो ही नहीं सकती। अत्यंत रोमांचक, मधुर और आदर्श-निर्मल संस्मरणों के सफल रेखांकन के लिये अमित बधाई।”

श्री सेकसरियाजी के लेखन की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए सुप्रसिद्ध लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ने अपने 'सेकसरियाजी : एक लेखक' शीर्षक लेख में लिखा है:—

“श्री सीतारामजी सेकसरिया ने लिखने के लिए कुछ नहीं लिखा; लिखने के शौक के लिए या लिख कर नाम-

दाम कमाने के लिए कुछ नहीं लिखा और कल्पना के द्वारा भी कुछ नहीं लिखा।

सेकसरियाजी की लेखन-शैली का जब मैं विश्लेषण करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनका लेखन-शिल्प यह है कि कोई शिल्प नहीं, कोई कारीगरी नहीं; बस सीधे-सादे ढंग से अपनी बात कह देना। उनके इस शिल्प की पृष्ठभूमि स्वयं उनका अपना व्यक्तित्व है। उनके लेखन की विशेषता उनकी सृष्टि नहीं, उनकी दृष्टि है।

उनकी दृष्टि की भी एक विशेषता है। उन्होंने महानताओं को तर्क से नहीं, श्रद्धा-समावर से देखा है और छोटी को, दोनों-हीनों को सहानुभूति-समवेदना से। यही कारण है कि वे जहाँ अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के चित्र हमारे साहित्य को भेंट कर सके हैं, वहाँ 'रामलाल', 'निर्मला की माँ', 'घूरे का घर' और 'अघेरे का कंदी' भी दे पाये हैं। आकाश और पृथ्वी को एक साथ, एक भाव, एक रस से देखना कोई साधारण बात तो नहीं है? इस असाधारणता का रहस्य भी उनके अपने जीवन में ही है। उनकी दृष्टि अणु और विराट दोनों को समभाव से और समप्रभाव से देख पाती है।

सेकसरियाजी जीवन-साधक हैं, अतएव स्वाभाविक है कि वे दूसरों के जीवन-तत्वों का गहरा अध्ययन करने में दक्ष हो, सहज सफल हो। जहाँ-जहाँ उन्होंने उस अध्ययन को घटनाओं के माध्यम से नहीं, निष्कर्ष के माध्यम से अंकित किया है, वहाँ-वहाँ उनकी भूमितियाँ साहित्य के मोती बन कर चमक उठी हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि एक जीवन-साधक और समाज-सेवी के साथ श्री सीताराम सेकसरिया को आने-वाली पीढ़ियाँ एक लेखक के रूप में भी आदर के साथ याद करेगी।”

श्री सीतारामजी के सवेदनाशील सस्मरण-लेखों, आत्म-निरीक्षण की पारदर्शी सचाई से स्पन्दित डायरियों और विचारोत्तेजक एवं प्रेरक लेखों को पढ़ कर कोई भी पाठक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। निःसन्देह उनके विषय में यह उक्ति सर्वथा चरितार्थ होती है कि लेखक बनता या बनाया नहीं जाता, होता है।

—सम्पादक

प्रकाशन :

१. स्मृतिकण (१९५०)
२. बीता युग : नई याद (१९७०)
३. एक कार्यकर्ता की डायरी (दो भाग) (१९७२)

अंधेरे का कैदी

भाद्र का महीना था। रात के करीब ११ बजे होंगे। प्रेसिडेसी जेल के यूरोपियन वार्ड में मैं अपनी कोठरी में बन्द था। खिड़की से मुझे आकाश अच्छी तरह तो नहीं दिखलाई पड़ता था, पर जितना भी दिखलाई पड़ता था, काले बादलों से घिरा था। थोड़ी देर में वृद्ध पड़ने लगी। किसी अस्थिर-चित्त मनुष्य के विचारों या क्षण-क्षण में होने और टूटनेवाली मित्रता की तरह विद्युत् अपना प्रकाश मेरी इस अंधेरी कोठरी में फैलाने लगी। मैं पड़ा-पड़ा तरह-तरह के विचारों में निमग्न था, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी।

सहसा एक सुन्दर गाने की आवाज सुनाई पड़ी। यह गान कविवर रवीन्द्रनाथ का निम्न पद था

मेघेर पर मेघ जमेछे आंधार करे आसे,
आमाय केनो बसिए राखो एका द्वारेर पासे।

यह गाना मुझे इतना सुन्दर लगा कि मैं अपने विचारों की उलझन से निकल कर इसके राग और भावों में अपने-आपको भूल गया। गान समाप्त होने पर मैं सोचने लगा कि जेल में इस आधी रात को गानेवाला कौन है? इस वार्ड में हम दस राजनैतिक कैदी हैं। उनमें से तो कोई गा नहीं रहा है और दूसरा वार्ड यहाँ से काफी दूर है। तब फिर आखिर यह कौन गा रहा है?

पास ही में एक हाजत थी, जिसमें करीब तीन-माढ़े तीन सौ आदमियों को भेड़-बकरियों की तरह शाम को छ बजे बन्द कर दिया जाता था। मैं जब कभी किसी काम से वार्ड से बाहर निकलता था, तो इन मनुष्यतनधारी पशुओं को देखता था। उनकी हालत देखकर सहसा यह विश्वास कर लेने को जी नहीं चाहता था कि हाजत के इन बनमानुषों में किसी ने यह गाना गाया है। वर्षा से थोड़ी ठंडक-सी हो गई थी, अतः गानेवाले की बात सोचते-सोचते ही न जाने कब मुझे नींद आ गई।

सुबह उठते ही मेरे मन में यह प्रश्न जग उठा कि रात में वह गान किसने गाया था? बगल की कोठरी के भाई से बात की तो उत्तर मिला कि वे तो रात-भर खरटें लेते रहे। उन्हें तो यह भी पता नहीं कि कब बादल छाये और कब वर्षा हुई। किसी काम के बहाने मैं वार्ड से बाहर निकला। देखा कि पास में ही मैकडो ग्रधनगे मैले-कुचैले लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता भी उनका बस था, सो ही था। जेल में सुबह के नाश्ते में कैदियों को एक लपसी दी जाती है, जिसमें चावल, नमक और कुछ मसाले मिले होते हैं तथा पानी की बहुतायत

रहती है। मैंने एक से पूछा, “भाई, तुम लोगो में से किसने रात को इतना अच्छा गाना गाया था ?”

वह बोला, “वावूजी, कौन-सा गाना ? हम गाने की बात क्या जाने ।”

मैं सोचने लगा, मैं भी कैसा पागल हूँ, जो उस तरह की बात करता हूँ ।

दस-पाच दिन गुजर गये, पर मेरे मन में यह चाह बनी रही कि उस गाने-वाले का पता लगता, तो अच्छा था । एक दिन शाम को पाच बजे मेरी मुलाकात थी । हम लोगो को पन्द्रह दिन में एक बार घर के लोगो से या जिनमें हमारा खास सम्बन्ध हो और पुलिस को उनसे मिलने देने में कोई आपत्ति न हो, उनमें हमारी मुलाकात कराई जाती थी । मैं जब मुलाकात करके लौट रहा था, तो उसी हाजत के पास एक आदमी बैठा अपनी थाली पर हाथ से कुछ बजाने का-मा प्रयत्न करता हुआ दिखलाई पड़ा । मेरे मन में उस रात के गाने की स्मृति जाग उठी । मैंने उसके पास जाकर पूछा, “क्या बजा रहे हो ?”

वह शरमा गया और बोला, “वावूजी, कुछ नहीं बजाता ।”

मैंने कहा, “मालूम पड़ता है, तुम गाना जानते हो ।”

“नहीं वावूजी, योही जरा कभी ऊँआ कर लिया करता हूँ ।”

“पाच-छ दिन पहले रात में मैंने एक बहुत सुन्दर गाना सुना था । पता नहीं, वह किसे गाया ? मैं उस आदमी को खोज रहा हूँ । कौन जाने, किस वार्ड में है ।”

“यहाँ हम तीन सौ आदमी बन्द होते हैं । रात में काफी शोर होता है । नींद नहीं आती, तब कई लोग यो ही कुछ गाया करते हैं । आपने वही सुना होगा । दूसरे वार्ड में भी गाया हुआ गाना यहाँ क्या सुनाई पड़ेगा ?”

“तुम यहाँ कितने दिनों से हो ?”

“दो वर्ष हो रहे हैं ।”

“कितनी सजा है तुम्हारी ?”

“सजा कहाँ ? ब्लैक-आउट में (अधरे का कैदी) हूँ ।”

“ओह, तुम ब्लैक-आउट हो । तो पहले कई बार सजा पा चुके हो न ?”

“पहले की बात मत पूछिये, वावूजी । हाँ, सजा तो काटी ही है ।”

उसकी आवाज में दर्द था । वह भर्राई हुई थी । वह आदमी भी जरा दूसरो में भला-मा लगता था । मैंने कहा, “तुमको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ।”

“तकलीफ किस बात की, वावूजी । हम चोर जो ठहरे । हमारा तो यह घर ही है । एक बीड़ी हो, तो कृपा करे ।”

“भाई, बीड़ी तो मैं नहीं पीता ।”

“तो कोई सावुन का टुकड़ा हो, तो ”

“हाँ, भीतर वार्ड में आना, सावुन जरूर मिलेगा ।”

“भीतर वावूजी, सिपाही नहीं जाने देते । यदि रिपोर्ट कर दें तो यहाँ बेडी लग जायगी ।”

“अच्छा, यदि हम तुम्हें अपने वार्ड में काम करने के लिए ले ले, तब ?”

“तब तो बड़ी कृपा होगी, वावूजी ।”

“देखो भाई, हम सब है राजनैतिक बन्दी और उसमे भी सिक्कूरिटी-प्रिजनर। हम लोगो के पास बहुत-सी चीजे भी है। कीमती चीजे भी है। तुम कही चोरी कर लो, तब ? तुम लोगो का क्या भरोसा।”

“हाँ, हमारा विश्वास कौन करता है।”—एक लम्बी सास खींचते हुए उसने कहा।

मैंने कहा, “अच्छा, मैं जेलर से बात करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है ?”

“मेरा नाम धीरेन्द्रदास है।”

“और नम्बर ?”

“नम्बर ३४५-बी है।”

मैं अपने वार्ड में आ गया। सोचने लगा, आदमी आदमी में इतना फर्क क्यों है ? क्या यह फर्क होना जरूरी है ? क्या यह स्वयं निर्मित है ? नहीं, यह फर्क जबरदस्त आदमी ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। अपने स्वार्थ के लिए उसने कमजोर आदमी पैदा किये हैं। यह फर्क एक बहुत लम्बे समय से चला आ रहा है। क्या यह बराबर इसी तरह चलता रहेगा ? यही सोचता-सोचता मैं अपने कार्यों में लग गया। दूसरे दिन जेलर से कहकर हम लोगो ने उस आदमी को अपना काम करने के लिये ले लिया। दो-चार दिन तो उसको काम से परिचय करने में लगे, फिर वह सब काम बड़ी सफाई और चतुराई से करने लगा। हमें कभी किसी तरह की शिकायत करने का मौका उसने नहीं दिया। यदि ऐसा आदमी हम शहर में नौकर रखे, तो इस महंगी के जमाने में बीस रुपया मासिक और खाना तो देना ही पड़े। और आजकल खाने पर भी कम-से-कम पौन-एक रुपया तो रोज खर्च होता ही है। पर यह आदमी रात-दिन कड़ी मेहनत और होशियारी से काम करता है और सिवा दो-चार बीडियो के इसकी कोई मांग नहीं। पर यह कैदी जो है, चोर जो है, कौन इसे काम देगा, कौन इसे अपने घर में रखेगा ? बोलवाला है आज इस समाज-रचना का, जिसने हम-जैसे सफेद-पोशों के लिए सब सुभीते कर रखे हैं। शरीर से कोई परिश्रम करना हम पसन्द नहीं करते—पसन्द ही नहीं, उस परिश्रम करने में अपनी हेठी भी समझते हैं और हाथ ही ‘कल्चर’ की कमी भी।

एक दिन हम लोगो का रसोइया बीमार पड़ गया, तो धीरेन्द्र ने कहा, “बाबूजी, क्या खाना बना दूँ ?”

“तुम खाना कैसे बनाओगे ? तुम तो खाना बनाना जानते नहीं।”

“नहीं बाबूजी, मैं जानता हूँ। एक दिन मुझसे बनवा कर तो देखिये।”

और उस दिन धीरेन्द्र ने जो खाना बनाया वह उस रसोइये के खाने से कहीं अच्छा था। उसने एक-दो चीजे नई भी बनाई थी। अब तो वह हम लोगो का खाना भी बनाने लगा और नित्य एक-न-एक नई चीज बनाता, जो लोगो को बहुत पसन्द भी होती। मैं सोचता कि यह आदमी पीर-वावर्ची-भिष्टी-खर बड़ा अच्छा मिला। यदि यह आदमी किसी तरह इस ब्लैक-आउट से छूटे, तो इसको अपने घर पर रख ले। यह चोर जरूर है, पर यदि सोचकर देखा जाय, तो इसका इसमें

बहुत कम कसूर है। बेचारा क्या करे? जब इसका कोई विश्वास ही नहीं करता, तो पेट के गढ़े को भरने के लिए कुछ-न-कुछ करेगा ही। आज की समाज-रचना ने न मालूम कितनों को अपना पतन करने के लिए विवश किया है।

अब धीरेन को पहले की अपेक्षा काम कम करना पड़ता था, पर कभी खुश नहीं दीख पड़ता। उसे देखकर मैं बराबर यही सोचा करता कि इस आदमी के मन में कोई गम-दर्द जरूर है। एक दिन मैंने उससे पूछा, “धीरेन, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है?”

“नहीं बाबूजी, यहाँ तो बहुत आराम है। आप लोगो की सेवा का मौका मिलता है। आप लोग देश के लिए तकलीफ सहते हैं। हम तो चोर हैं। आपका साथ मिल गया, यही क्या हमारे लिए कम है। यहाँ भला तकलीफ किस बात की?”

“तो तुम इतने सुस्त क्यों रहते हो? तुमको कभी हसते नहीं देखा। बताओ भाई, यदि हमसे कुछ हो सकेगा, तो तुम्हारे लिए करने की कोशिश करेंगे।”

इतना सुनकर वह रोने लगा। कुछ देर बाद सभला तो मैंने आश्वासन के स्वर में पूछा, “यह क्या बात है?”

“बात कुछ नहीं है, बाबूजी, मैं सदा से ऐसा नहीं था।”

यह सुनकर उससे पिछला हाल जानने की मेरी उत्कण्ठा और भी बढ़ी और मैंने उससे पूछा, “अच्छा, तुम्हारी कहानी क्या है?”

“क्या फायदा है उसे कहने में? योही आदमी किसी अज्ञात के इशारे से क्या हो जाता है।”

“नहीं, तुम इस फन्दे में कैसे फँस गये? तुम तो थोड़ा लिखना-पढ़ना भी जानते हो, मेहनती भी हो, काम करने का शऊर भी है, फिर तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ?”

“अच्छा, जब आप पूछते ही हैं, तो मैं कहे देता हूँ। मेदिनीपुर जिले के सूता-हाटा गाँव में मेरा घर है। मा-बाप हैं, दो बहनें हैं, जगह-जमीन हैं, गाय-बैल हैं। अच्छी खाती-पीती अवस्था है, किसी बात की कमी नहीं। पिता-माता का इकलौता पुत्र और वह भी बड़ी उम्र में पैदा होने के कारण मैं बहुत लाड-प्यार से पाला गया। गाँव के स्कूल में मिडिल तक पढ़ा भी। आगे पढ़ने की खूब इच्छा थी, पर हमारे गाँव में इससे आगे की पढ़ाई नहीं होती थी और शहर के स्कूल में भेजने के लिए माता-पिता राजी नहीं हुए। मैंने बहुत कोशिश की, पर मा मुझे अपने से अलग करना नहीं चाहती थी। फलत मैं घर की खेती-बारी का काम देखने लगा।”

वह जरा चुप हुआ और ठिठका। उसके चेहरे पर किसी विपाद-भरे भाव की रेखाएँ चमकने लगी। मैंने पूछा, “क्यों, चुप कैसे हो गये?”

“बाबूजी, और बातें आज नहो, किसी दूसरे दिन बताऊँगा।”

“नहीं भाई, अब तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। कहो—कहो, घबराना नहीं चाहिए।”

वह बोलना ही चाहता था कि किसी ने पुकारा, “धीरेन।” और वह उठकर चला गया। देखा, सिपाही आया है और कह रहा है कि उसकी दूसरे वार्ड में

बदली हो गई है। सुनते ही बेचारा सहम गया। मेरे पास आकर बोला, “बाबूजी, मुझे आठ नम्बर खाते में जाना पड़ेगा।”

“क्यों ?”

“सिपाही आया है। जेलर साहब का हुकुम है।”

मैंने सिपाही से कहा, “भाई, इसे यही रहने दो। हम लोग जेलर से बात कर लेंगे।”

सिपाही ने कहा, “बाबूजी, हम क्या कर सकते हैं ? एक बार तो जाना ही पड़ेगा। फिर आप जेलर साहब से बात करके इसको वापस बुला सकते हैं।”

धीरेन बोला, “बाबूजी, दुर्भाग्य मेरा साथ नहीं छोड़ता। आपकी कोशिश व्यर्थ है। मुझे उसके भरोसे छोड़ दीजिए। आप जैसे लोगो के साथ मैं कैसे रह सकता हूँ।”

दूसरे दिन जब जेलर आया, तो हम लोगो ने उससे धीरेन को हमारे पास रहने देने के लिए कहा, पर वह राजी नहीं हुआ। कहने लगा, “बड़े जमादार ने उमकी यहा पर रहने की शिकायत की है। मैं उसको यहा नहीं रख सकता।”

जेल में एक वार्ड और दूसरे वार्ड में ४०-५० गज का ही फासला होता है, पर वह फासला भी कितना अधिक है, इसे भुक्तभोगी ही जान सकता है। इसलिए इसके बाद धीरेन मुझसे न मिला और न मैं ही कभी धीरेन से। रात को जब नींद टूट जाती या कम आती तो मन में तरह-तरह के विचार उठते। उनमें धीरेन की कहानी को लेकर अनेक कल्पनाएँ तथा हम लोगो से विदा होते समय की उसकी आकृति मन और आँखों में घूमा करती। आज भी उसकी पूरी कहानी जानने की प्रबल इच्छा है, और वह क्या हो सकती है, इस सम्बन्ध में नाना कल्पनाएँ उठा करती है। धीरेन ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य किसी अज्ञात के इशारे से क्या से क्या हो जाता है।

अक्टूबर, १९४४

नाटे कद का एकहरा बदन और काला रंग, एक आँख में फुलडी, सिर पर राजनैतिक बन्दियों के सुवह के नाशते का बोझ और हाथ में चाय की पतीली लिये उसे मैंने आते देखा। नाशता देकर वह चलता बना। थोड़ी देर बाद फिर किसी काम से आया, ग्यारह बजे खाना लेकर आया और फिर शाम को खाना लाया। सब मिला कर हमारी हाजत में वह मात-आठ बार आया होगा। इसी तरह वह बराबर आया करता।

तीन-चार दिन बाद हम कुछ आदमी बड़ी हाजत में बदलकर यूरोपियन वाड में लाये गये। यही हम लोगो का खाना बनता और यही से वह हम लोगो की चीजे लेकर बड़ी हाजत में दिन में कई बार जाया करता। अब तो उसको हम लोगो के सब काम करने का भार सौंपा गया। हम लोग कुल दस आदमी थे और वहाँ दस के ही रहने की जगह थी। इसमें से तीन आदमी निरामिष भोजी थे, इसलिए उनका इन्तजाम अलग था, बाकी सात की सेवा का भार उस पर पड़ा। रसोई बनानेवाले और भी आदमी थे, पर इन सात आदमियों के सारे काम उसे ही सौंपे गये। उसको यहाँ के लोगो में से कोई तो 'काना' नाम से पुकारता और कोई 'बुड्ढा' कहकर। उसके साथी कैदी भी उसे इन्ही नामों में पुकारते। पर उसको चाहे जिस नाम से पुकारो, वह वहाँ आता था।

मुझे उसका 'काना' नाम बहुत ही बुरा लगा और उसे 'बुड्ढा' कहकर पुकारना भी ठीक नहीं जचा, इसलिए एक दिन मैंने उससे पूछा,

“तुम्हारा नाम क्या है?”

वह हँसा और बोला, “जी, समझ लीजिए। 'काना' भी कहते हैं 'बुड्ढा' भी कहते हैं।”

“नहीं, यह तो तुम्हारी उम्र से या आख की वजह से कहते हैं। तुम्हारा असली नाम क्या है?”

“नाम? नाम तो रामलाल है।”

“कहाँ के हो?”

“यही का।”

“नहीं, तुम्हारा देश कहा है?”

“देश तो उड़ीसा है।”

“तुम्हारे घर पर कौन-कौन है ?”

“एक भौजाई है और एक उसका बेटा ।”

“उसका बेटा कितना बड़ा है ? क्या तुमने विवाह नहीं किया ?”

“मैं विवाह कैसे करता ? भौजाई तो बेचारी विधवा है ।”

“तो इससे क्या ? तुमने विवाह क्यों नहीं किया ?”

“नहीं, यह मेरा धर्म नहीं । उसको तथा उसके बेटे को खाना देना मेरा धर्म है । मैं विवाह करता, तब तो बस मैं उनको भूल ही जाता ।”

“तुम्हारे भाई को मरे कितने दिन हुए ?”

“पन्द्रह-बीस वर्ष हो गये होंगे ।”

“उसका लडका कितना बड़ा है ?”

“होगा कोई ग्यारह-बारह साल का ।”

“तो क्या वह तुम्हारे भाई के मरने के बाद पैदा हुआ ?”

“राम-राम, वह बहुत अच्छी है । ऐसी बात मुह से मत निकालिए ।”

“तुम तो कहते हो, भाई को मरे पन्द्रह-बीस वर्ष हुए होंगे और लडका ग्यारह-बारह साल का है । तब भाई को मरे इतने वर्ष नहीं हुए होंगे । तुमने उससे विवाह क्यों नहीं कर लिया ? तुम लोगो में तो ऐसे विवाह होते हैं ।”

“उससे विवाह करता ? वह तो माँ है, माँ !”

“अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है ?”

“तीन कुडी^१ से ज्यादा होगी ।”

मैंने मजाक किया, “चार-पाँच कुडो होगी ।”

“पांच कुडी तो पूरे सौ होते हैं । इतनी नहीं । चार कुडी तो ज्यादा है, हो भी सकती है ।”

रामलाल सुबह छ बजे आता है और शाम को छ बजे चला जाता है । इन बारह घंटों में वह कभी बैठता नहीं । जिस तरह तेली बेल को घानी में जोत देता है और उसकी आँखें बाध देता है, फिर वह फिरता ही रहता है, उसी तरह रामलाल भी है । पर उसको भौजाई की रक्षा में धर्म मालूम होता है, न जाने यह क्या बात है ।

जेल में दो हजार से ज्यादा ही कैदी है । इनमें शायद ही कोई हो, जो तमाखू-बीड़ी न खाता-पीता हो । और यहाँ तमाखू पीना गुनाह है ।

रामलाल भी तमाखू खाता है और इतनी खाता है, जितनी मिल सके । फिर भी यदि उसके पास से कोई मागता है, तो वह यह खयाल नहीं करता कि जब उसे जरूरत होगी, तो कहाँ से आयगी । वह मागनेवालों को दे ही देता है । इस मामले में वह कर्ण से कम नहीं है ।

रामलाल यह खयाल नहीं करता कि अमुक चीज अमुक आदमी की है । वह जिसको जिस चीज की जरूरत हो, दे देता है । जब उससे पूछा जाता है कि अमुक

१ कुडी (अर्थात् २०) का उच्चारण बगाल-उड़ीसा में ‘कुडो’ ही किया जाता है ।

चीज जो वहा थी, कहा गई, तो वह कहता है कि वह तों अमुक को दे दी। उसमें पूछा जाय कि बिना हमसे पूछे क्यों दे दी, तो वह कहता है कि उसने मागी थी, उसे जरूरत थी, इसीलिए दे दी। यदि उससे कहा जाय कि हमें भी उमकी जरूरत है, तो वह कहता है, तब तो बड़ी 'मुश्किल की बात' है। यह 'मुश्किल की बात' उसका तकिया-कलाम-सी हो गई है। कोई उस पर नाराज हो, वह बुरा नहीं मानता, और खुश हो, तो भी उस पर कोई खाम असर नहीं होता।

१० फरवरी, १९४३ को जब गांधीजी ने २१ दिन का उपवास शुरू किया तो रामलाल पूछा करता, "गांधी महात्मा की क्या खबर आई है?" जब महात्माजी की अवस्था खराब होने लगी और हम लोग चिन्तित हुए, तो उसने कहा, "गांधी महात्मा तो भगवान हैं, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। वह अच्छे हो जायेंगे। उनको कौन मार सकता है?" लेकिन बावजूद इस आत्मविश्वास के उसको गांधीजी की खबर जानने की उत्सुकता बराबर रहती थी।

सात आदमियों की कोठरियों की सफाई करना, सामने का बरामदा साफ करना, किसी को गरम पानी-नींबू, तो किसीको ठंडा पानी, किसी को चाय, तो किसी को दूध, किसी को कुछ, तो किसी को कुछ—यह सब वह सुबह से शाम तक करता रहता है। इसके अलावा सबके कपड़े धोता है, जूठे बरतन साफ करता है, नहाने के लिए ठण्डा या गरम पानी देता है। मतलब यह कि वह कभी जरा भी विश्राम करते नहीं देखा गया। भोला इतना है कि उसे जो कोई जैसा कहे, सब सच ही मानता है। लगभग सभी उससे मजाक किया करते हैं। कभी कोई आदमी बीमार होता है, तो वह उसकी बेहद सेवा-सुश्रूषा करता है। वह साथी कैदियों के सुख और सुविधा का सदा खयाल रखता है। यदि हम लोग कभी उसे कोई चीज देते, वह साथी कैदियों को देकर खाता तथा उनकी तकलीफों के लिए हम लोगों से सिफारिश भी करता। उसे अपनी उतनी फिक्र नहीं, जितनी दूसरों की।

एक दिन हमारे वार्ड के राजवन्दियों ने दूसरे वार्ड के कुछ वन्दियों को दावत दी। इससे रामलाल का काम बहुत बढ़ गया—पहले ही वह कौन कम था। दिन-भर वह खूब दौड़ता रहा। शाम को खाकर दूसरे वार्ड में वन्द होने गया और वहाँ बीमार पड़ गया। उसे एक कैद हुई और कुछ दस्त आये। सुबह होते-होते उसे वुखार बढ़ आया। पर ज्योंही वह हमारे वार्ड में आया, तो फिर उसी तरह काम करने लगा। मैंने उससे कहा, "तुम यह क्या करते हो? कुछ विश्राम करो।" बोला, "अच्छा विश्राम करूँगा।"

एक जगह वह सो गया और अपने-आप बात करने लगा, "विश्राम करो, बस विश्राम करो, पर विश्राम कैसा? विश्राम करने से तो फिर विश्राम ही हो जायगा। नहीं, मैं मूर्ख हूँ। मुझे विश्राम नहीं, काम करना चाहिए। रात में अच्छा लगा, ज्यादा खा लिया। मूर्ख हो गया, अब फिर मूर्ख हूँ, विश्राम जो करता हूँ। नहीं, मुझे काम करना चाहिए। काम करने से आदमी ठीक रहता है।"

थोड़ी देर बाद देखा, तो वह अपना सारा काम फिर सदा की भाँति कर रहा है। यह रामलाल 'शीतोष्णसुखदुःखदा' है, 'मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रा-

रिपक्षयो ' है और है 'निर्ममो निरहकार ।' यदि हम सफेदपोश लोग सोचकर देखे, तो उसने किसका क्या बिगाड़ा है ? वह ससार से क्या लेता है ? उसकी जरूरतें कितनी हैं ? वह पूरा आत्मत्यागी है । दिन-भर मेहनत करता है और सिर्फ पेट भरने के सिवा उसकी कोई माग नहीं । वह दूसरो को कितना अधिक देता है और स्वयं कितना कम लेता है, यह सोचने की बात है ।

सितम्बर, १९४४

— ० —

मन् १९३४ की बात है। हम लोग जमनालालजी के पास वर्धा गये हुए थे। पूज्य बापूजी सत्याग्रह-आश्रम में रहे रहे थे। अब तक मगनवाटी और गेवा-ग्राम की स्थापना नहीं हुई थी। बापूजी के यहाँ रहने से जमनालालजी का अनियमित गृह मेहमानों से भरा रहता। देश के हर क्षेत्र के लोग बापूजी के पास अपने-अपने काम से आते ही रहते। इस तरह देश के विविध लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिलता तथा देश की नाना तरह की समस्याओं में जानकारी होती। फिर जमनालालजी के स्नेहशील स्वभाव का भी आकर्षण था। इसलिए मैं तथा मेरे परिवार के लोग वर्ष में एक-आध महीने वहाँ जाकर रहते थे। एक बार की एक घटना का वर्णन मैं करना चाहता हूँ।

सुबह चार बजे हम लोग प्रार्थना करते। कुछ चुने हुए श्लोक और नामोच्चारण के बाद एक भजन गाया जाता। एक दिन भजन के समय जमनालालजी ने किसी को सम्बोधन करके कहा—रामेश्वरी, तुम एक भजन गाओ न। तो उस बहन ने मीरा का एक भजन गाया। शायद भजन की टेक थी—‘सुनी री मैंने हरि आवन की आवाज।’ इस बहन का गला निहायत सुन्दर था और गाने का ज्ञान भी उन्हें अच्छा था। इसके साथ गानेवाली की तन्मयता ने एक समा बाँध दिया और उस दिन की प्रार्थना का आज तक स्मरण है। प्रार्थना समाप्त होने पर सब कोई अपने-अपने काम में लग गये। मेरे मन में रहा कि यह बहन कौन है और यहाँ किस काम से आई है? मैंने जमनालालजी से उन बहन का परिचय पूछा। वह बोले कि इनसे तो मैं तुम्हारा परिचय करानेवाला ही था। ये कल ही आई हैं। इनकी माँ और दो-तीन बहनें भी आई हैं। उन सबसे भी तुम परिचय करो। इनका नाम रामेश्वरी गोयल है। एम० ए० हैं, लेखिका हैं, कवयित्री हैं और गाना तो अभी सुना ही है। इलाहाबाद में एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं। और बातें तुम स्वयं कर सकते हो। मेरा नाम और परिचय भी उन्होंने बता दिया। सब सुनने के बाद मेरी उत्सुकता बढ़ी, उनसे बात करने की। पर किसी अनजान महिला से बातें करने में स्वाभाविक सकोच तो होता ही है। उन बहन ने कहा कि आपका नाम मैं जानती हूँ। खैर, दो एक दिन में ही हम लोगों की अच्छी घनिष्ठता हो गई। रामेश्वरी बहन की माताजी तथा बहनो से भी अच्छा परिचय हो गया।

श्री रामेश्वरी देवी से सबधित और बातों को छोड़कर मैं एक खास बात, जो इस लेख के लिखने का उद्देश्य है, लिख रहा हूँ। रामेश्वरीजी की माँ उनको लेकर यहाँ इसलिए आई थी कि सेठजी (जमनालालजी) से परिचय हो जाने पर किसी

योग्य आदमी से उनका विवाह कराने में वह मदद करें। जमनालालजी के पास नाना तरह की समस्याएँ लेकर लोग आते थे और कुछ को बापूजी भी भेजते थे। उन समस्याओं में इन विवाह-शादियों की समस्याओं का भी काफी हिस्सा था। इस बारे में जमनालालजी के जीवन के बारे में लिखना हो, तो उनके जीवन के इस विषय को छोड़ा नहीं जा सकता। एक व्यगात्मक बात तो कह ही दूँ। प्रभावती बहन (श्री जयप्रकाशजी की पत्नी) उन दिनों ज्यादातर बापूजी के पास रहती थी। एक दिन बापूजी से बातें करके हम लोग वहाँ से उठे, तो प्रभावती बहन साथ-साथ आई और जमनालालजी से कहने लगी कि काकाजी, अब आपको जमनालालजी न कह कर शादीलालजी कहना चाहिए, क्योंकि आजकल आप बहुत शादियाँ कराते हैं। शायद उस समय सोफिया खान की शादी के बावत बापूजी से बात चल रही थी, जो बम्बई की एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्री (उस समय की सोफिया सोमजी) थी और जिनकी शादी जमनालालजी ने ही डा० खान के बड़े लड़के सादुल्ला खान से कराई थी। इस सम्बन्ध को बापूजी ने बहुत पसन्द किया था। और भी लोगो ने इस सम्बन्ध के लिए जमनालालजी को बहुत शाबाशी दी थी। यह सब लम्बी बातें।

रामेश्वरीजी से जमनालालजी ने विवाह के बारे में बातें की तथा जानना चाहा कि कैसे क्या वह सोच रही हैं? इस पर उन्होंने एक ही शब्द में कह दिया कि मैं अपनी मा के कहने से विवाह कर रही हूँ, इसलिए इस बारे में मुझे कुछ कहना या सोचना नहीं है। जिसको मेरी मा पसन्द करे, वह मुझे पसन्द है, क्योंकि मैं मा को सन्तुष्ट करना चाहती हूँ। मेरी मा का मुझ पर बहुत उपकार है। उसने बहुत तकलीफ सह कर, बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करके मुझे लिखाया-पढ़ाया तथा आदमी बनाया है। अब मा मेरा विवाह करना चाहती है, तो मैं उसकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। आज्ञा-पालन में अपना सवाल नहीं रहता। इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं सोचना है।

बातें तो बहुत हुई, पर उन्होंने तो एक ही बात कही कि जिसमें मेरी मा राजी हो, वही मुझे करना है। इन सब बातों का कम-ज्यादा रूप में वहाँ हम सबको पता लग ही गया। रामेश्वरीजी के हमउम्र लोगो में से, जो जमनालालजी के कुटुम्ब के थे, बहुत-से व्यग्र भी करने लगे। श्रीमती जानकी बहन (जमनालालजी की पत्नी) ने मुझसे कहा कि यह लड़की तो खूब है। इतनी पढ़ी-लिखी, सब बातों को जाननेवाली, कहती है कि मुझे अपने विवाह के बारे में कुछ नहीं सोचना है, जो मेरी मा करे, वही मुझे मजूर है। मैंने कहा कि जानकी बहन, मुझसे उसकी बहुत बातें होती हैं। उसकी विवाह करने की ही इच्छा नहीं है। वह तो समाज-सेवा, देश-सेवा करना चाहती है, पर वह यह मानती है कि मुझे अपनी मा को सन्तोष कराना है। उसकी इच्छा में अपनी इच्छा का समर्पण करना है। इसलिए वह कहती है कि मा जो करे, जो सोचे, उसमें मैं उच्च कैसे कर सकती हूँ? जानकी बहन ने कहा कि अपनी ओर तो बहुत बातें करनेवाली है ही। उसने रामेश्वरी को बहुत तग किया, तो उसने यहाँ तक कह डाला कि मा मुझे किसी पत्थर के गले में भी बांध दे तो मुझे कोई उच्च नहीं होगा। आज के जमाने में

इतनी पढी-लिखी, इतनी स्वतंत्र रहनेवाली और स्कूल चलानेवाली लड़की इम तरह सोचे, यह तो आश्चर्य ही है।

रामेश्वरी देवी का विवाह हुआ और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी मा की इच्छा को पूरा किया, पर उनकी अपनी इच्छा उनके साथ ही चली गई।

०

०

०

एक दूसरी लड़की का चित्र देखिए, जो इसके बिलकुल विपरीत है। एक माता-पिता ने अपनी लड़की को जमनालालजी के पाम भेजा कि इस लड़की को समझाइए कि यह क्या करने जा रही है। यह जिस लड़के से विवाह करना चाहती है, उसे हम लोग पसन्द नहीं करते। वह हमारे धर्म का नहीं, हमारी जाति का नहीं और हमारी बराबरी का नहीं। इस लड़के के साथ यदि इसका सम्बन्ध होगा, तो हम अपनी जाति में, समाज में, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जायेंगे। यदि आप इस लड़की को समझा कर इस लड़के से इसका मन हटा सकें, तो हमारा और इस लड़की का बड़ा उपकार होगा। आप हमारे पुराने मित्र हैं और देशसेवक हैं। हमें उम्मीद है कि लड़की आपकी बात मान लेगी।

लड़की वर्धा आई। हम लोग भी वर्धा में ही थे। जमनालालजी ने उस लड़की से मेरा परिचय कराया और उसकी सब बातें कही। बम्बई के उपनगर सान्ताक्रूज के आनन्दीलाल पोद्दार हाईस्कूल में लड़की पढ़ती थी। इस स्कूल में सहशिक्षा है। एक लड़के से लड़की की विवाह के बारे में बात हो गई और दोनों ने निश्चय कर लिया कि यदि विवाह करेंगे तो हम दोनों करेंगे, नहीं तो आजीवन बंधे रहेंगे। लड़की जैन धर्मावलम्बी है, लड़का वैष्णव। लड़की के माता-पिता धनी हैं, लड़का साधारण स्थिति का। लड़की वैश्य है, लड़का शायद और जाति का। लड़की ने आई० ए० में पढ़ना छोड़ दिया, लड़का एम० ए० है। लड़की के माता-पिता बिलकुल नाराज हैं, इस लड़के से विवाह करने में। लड़की किसी तरह राजी नहीं होती। वह कहती है कि मैं तो इसी लड़के से विवाह करूंगी।

जमनालालजी ने लड़की से बात की और कहा कि तुम्हें अपने माता-पिता की बात माननी चाहिए। वे जो-कुछ करेंगे, तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। फिर वह लड़का तो तुम्हारे धर्म और जाति का भी नहीं है तथा गरीब भी है। तुमने धनी घर में जन्म लिया है। तुम बहुत लाड-प्यार से पाली-पोसी गई हो। तुम्हें धनी घर का लड़का मिल सकता है, जिसके साथ तुम आराम से रह सकोगी, आदि-आदि बहुत-सी बातें उन्होंने लड़की को समझाईं। लड़की चुप रही और उसकी आकृति से प्रकट हो रहा था कि वह जमनालालजी की बातों से बहुत दुखी हो रही है। जमनालालजी ने कहा कि मेरी बातों पर विचार करो। उस लड़के से तुम्हारा प्रेम है, पर उसके घर में जाकर तुम्हें न रहने को बगला मिलेगा, न चढ़ने के लिए मोटर मिलेगी, न पहनने को अच्छे कपड़े और जेवर भी नहीं मिलेंगे। काम भी सारा हाथ से ही करना होगा। इससे तुम्हें तकलीफ होगी। आज तुम्हें इन सब बातों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। हो सकता है, वस्तुस्थिति का सामना

करना पड़े तो तुम अपने मन में निराश और दुखी होओ। फिर तुम्हारा सम्बन्ध मधुर नहीं रह सकता, जिसकी आज तुम कल्पना कर रही हो। लडकी चुपचाप जमीन कुरेदती सब सुनती रही। जमनालालजी ने फिर कहा कि ये सब बातें मैं तुम्हारे पिता की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कह रहा हूँ और तुम्हारे लिए कह रहा हूँ।

अब लडकी का मौन भग हुआ। उसने कहा, “ताऊजी, आपने मुझे बचपन से देखा है। मैं समझने लगी तब से आप पर श्रद्धा करती आ रही हूँ। आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाती। आप कहते कि लडका मूर्ख है, पढ़ा-लिखा नहीं है, स्वस्थ नहीं है या चरित्र का अच्छा नहीं है, तो मैं सोचती और आपकी आज्ञा से तथा माता-पिता की आज्ञा से ही चलती। पर आप लोग तो कहते हैं, वह तुम्हारे धर्म का नहीं है, तुम्हारी जाति का नहीं है, गरीब है। ताऊजी, इसकी क्या गारंटी है कि अन्य धनी लडके के साथ आप लोग मेरा विवाह कर देंगे, तो वह बराबर धनी ही रहेगा और यह लडका सदा गरीब ही रहेगा। फिर यह भी सोचने की बात है कि बहुत धन से धनी का क्या लाभ हो रहा है? धनी जिस विलास का, प्रमाद का जीवन जीता है, वह तो मेरी निगाह में समाज के लिए घातक ही है। यदि मोटर और वगले की चाह होती तो मैं ऐसे लडके को पसन्द ही क्यों करती? मैं तो मानती हूँ कि आदमी की साधारण जरूरत पूरी हो जाय, तो उसे समाज में विपमता क्यों फैलानी चाहिए। एक तरफ बहुत-सा ढेर लगेगा, तो दूसरी तरफ गड्ढे का होना स्वाभाविक है। गड्ढे और ढेर का रास्ता कोई अच्छा रास्ता नहीं। इस रास्ते चलने में चलनेवाले को कोई आराम या सुख नहीं मिलता। समतल रास्ते पर ही चलने में सुख मिलता है। ताऊजी, मुझे माफ़ करे, मेरी धृष्टता बहुत बढ़ गई। मुझे आपको ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि आप पिताजी को समझा दें। मुझे आपका और उनका आशीर्वाद चाहिए।”

जमनालालजी ने कहा, “तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगी। मैं तो तुम्हारे मन की हालत जानना चाहता था। तुम्हारी दृढ़ता का पता लगाये बिना मैं तुम्हारे पिता को क्या राय देता?”

उन्होंने लडकी के पिता को लिख दिया कि मैंने सुलोचना से बातें की और उसको समझाने-बुझाने की चेष्टा भी की। मेरी सलाह है कि लडकी जिस लडके से विवाह करना चाहती है, उसीके साथ विवाह करने में भलाई है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम लडकियों को स्कूल-कालेजों में पढायेगे और बड़ी उम्र में उनकी शादी करेंगे तो फिर वे बिल्कुल हमारी ही इच्छा से शादी करें, यह न तो सम्भव है और न उचित ही।

लडकी बम्बई चली गई। माता-पिता ने लाचार होकर लडकी की इच्छा-नुसार विवाह करना मंजूर किया। पर लडकी से उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे और विवाह के बाद तुम्हारा हम लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। तुम इस घर में बिल्कुल आ भी नहीं सकोगी। लडकी ने विनय के साथ

कहा कि आपको पहली बात तो बिल्कुल सही है। जब मैं आपकी आज्ञा नहीं मान रही हूँ, तो आपसे पैसा या किसी तरह की सहूलियत कैसे चाह सकती हूँ? पर आपसे मेरा सम्बन्ध कैसे छूट सकता है? मैं आपके घर में जन्मी हूँ। आपके रक्त-मांस से बनी हूँ। आप सबको मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं घर में आकर आपके दर्शन कर सकूँ, माँ और भाई-बहनो से मिल सकूँ। पिताजी, मैंने अपनी जान में कोई अन्याय नहीं किया है। मैं किसी लोभ और प्रलोभन की इच्छा से यह नहीं कह रही हूँ। क्या इसके लिए आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? क्या आप मेरा यह अधिकार भी छीन लेंगे कि मैं आपको तथा घर के और लोगो को देख भी न सकूँ? पर पिता का क्रोध शान्त नहीं हुआ। विवाह हो गया। पिता ने सख्त मनाही कर दी कि सुलोचना अब से घर में न आने पावे।

लड़की बम्बई के उपनगर दादर में दो कमरों का एक छोटा-सा फ्लैट लेकर रहने लगी। उसका पति लिखा-पढ़ा, स्वस्थ, मेहनती और ईमानदार था। इसलिए तुरन्त उसको काम मिल गया और पति-पत्नी दोनों आनन्द से रहने लगे।

ए० आई० सी० सी० की मीटिंग में शामिल होने के लिए मैं बम्बई गया। वहाँ देखा कि सुलोचना देशसेविका बनी कैसरिया साड़ी और हरा ब्लाउज पहने काम कर रही है। बहुत ही खुश, स्वस्थ, प्रसन्न दिखाई पड़ती थी वह। बड़ी खुशी हुई उसे देखकर। उससे मिलने की, बातें करने की इच्छा का होना तो स्वाभाविक ही था। पहला प्रश्न मैंने उससे यह किया कि पिताजी के दिल को तुम जीत सकी कि नहीं? उसने कहा कि जीत तो सकी, पर बहुत तपश्चर्या करनी पड़ी उनको राजी करने के लिए। सारी बातें बताने के लिए कहने पर उसने घर आने का निमन्त्रण दिया और वही पर बातें करना तय किया।

दूसरे दिन शाम को मीटिंग खत्म होने पर मैं उसके साथ ही उसके घर गया। छोटा-सा घर था, पर बहुत साफ-सुथरा, सुन्दर, व्यवस्थित मालूम हो रहा था। उसके पति भी आ गये। उनसे मिल कर बड़ी खुशी हुई। थोड़ी देर की बात-चीत से ही वह एक अच्छे विचार के युवक हैं, यह मालूम होने लगा। यह भी पता लगा कि दम्पति बड़े प्रेम से रहते हैं तथा अपनी सामाजिक और सार्वजनिक जिम्मेदारियों का ज्ञान रखते हैं। सुलोचना भगिनी-समाज की मन्त्रिणी है। ए० आई० सी० सी० की मीटिंग के लिए भगिनी-समाज से बीस देशसेविकाएँ काम करने के लिए जाती हैं, आदि-आदि बातें भी हुईं। पर मेरी इच्छा सुलोचना के पिताजी के समाचार जानने की ज्यादा थी।

सुलोचना ने बताया कि मैं माँ और भाइयों से मिलती थी। वे भी कभी-कभी मेरे पास आ जाया करते थे। पर पिताजी के पास जाने और उनसे मिलने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। माँ से मुझे मालूम होता था कि पिताजी का क्रोध अभी शान्त नहीं हुआ। माँ पहले तो नाराज़ थी, पर वाद में आहिस्ता-आहिस्ता राजी हो गईं। भैया तो मेरे विचारों के ही थे, पर वह पिताजी को कुछ कह नहीं सकते थे। पिताजी की नाराजगी का असर हमारे सारे कामों पर रहता

था। हम लोग अपने-आप में सुखी हैं, आप देख ही रहे हैं। पर पिताजी को राजी न कर सकने की वेदना मेरे दिल में बनी रहती थी। अचानक वह बीमार पड़े और अपने जुहू के बगले पर जाकर रहने लगे। जब यह समाचार मिला तो मुझे बड़ी चिन्ता हुई और मैं सोचने लगी कि ऐसी हालत में भी, जब वह बीमार हो तब भी, मुझे उनके क्रोध या नाराजगी के डर से उनके पास नहीं जाना चाहिए? मैंने तय किया कि चाहे जो हो, मैं उनके पास जाऊँगी और उनकी सेवा करूँगी। पिताजी मेरा यह अधिकार नहीं छीन सकते कि मैं बीमारी में उनकी सेवा भी न कर सकूँ। मैं जुहू गई और पिताजी के पैरों से चिपट गई। मैं बोल तो नहीं सकी, पर मेरे लाख कोशिश करने पर भी मेरे आसू नहीं रुक सके। पिताजी भी चुप रहे। कुछ देर में मेरे दुःख का आवेग कम हुआ, तो मैंने कहा, “पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए।” उनका भी गला भर आया और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। न मालूम पिताजी ने कितनी बार मेरे सिर पर हाथ रखा था, कितने प्यार से, कितने दुलार से उन्होंने मुझे पुचकारा था, पर सच कहती हूँ, पिताजी के आज के सिर पर हाथ रखने में जिस सुख, जिस शान्ति और जिस प्यार का अनुभव हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। माँ भी पास ही थी। उनकी आँखों में भी आसू थे। भैया भी आ गये। भाभी भी आ गई। मेरे सारे परिवार के लोग आज करीब दो वर्ष के बाद इस तरह मिले। इसकी खुशी का वर्णन मैं आपसे कर नहीं सकती। उस दृश्य को याद करने में, आपसे कहने में जो खुशी हो रही है, उसका तो आप स्वयं अनुभव करते होंगे। मैंने इनको फोन से खबर की, तो ये भी बहुत खुश हुए। पिताजी तीन-चार महीने बीमार रहे। मैं बराबर उनके पलंग से लगी रही। रात में, दिन में, बराबर उनकी सेवा करती रही। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मैंने पिताजी की आत्मा को जो कष्ट दिया है, उसका प्रायश्चित्त मैं अपनी सेवा द्वारा कर सकूँ। इन तीन-चार महीनों में पिताजी से काफी बातें करने का मौका मिला। वह विचारों से तो कम-ज्यादा रूप में हम लोगों के विचारों के कायल थे, पर उनमें वह साहस नहीं था, जो एक युवक में, एक युवती में, होता है। यह स्वाभाविक भी है। जब पिताजी अच्छे होकर बम्बई जाने-आने लगे, तब मैं घर आई। आज हम लोगों का पिताजी के साथ मधुर सम्बन्ध है। अब पिताजी के विचारों में काफी परिवर्तन भी हो गया है और वह मुझे पहले से भी ज्यादा प्यार करते हैं।

सचमुच आज मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। सुलोचना के यहाँ से लौटते समय मैं रास्ते में सोच रहा था कि सच्चाई एक ऐसी चीज़ है, जो अपने-आप प्रकट होती है। सुलोचना ने अपनी सच्चाई से, अपने त्याग से, पिता का दिल जीता है। आज जो युवक और युवती समाज में क्रान्ति करना चाहते हैं, उनके लिए सुलोचना की कहानी एक अच्छा उदाहरण है, जिसकी आज निहायत जरूरत है। आज के युवक यह जात-पात के, धर्म के और रूढ़ि के बन्धन मान नहीं सकते, मानना चाहिए भी नहीं, पर उनको अपनी विनय, अपना शील नहीं छोड़ना है।

सिद्धांतों की रक्षा के लिए हमें सब-कुछ सहना होगा। हमारे कष्ट, हमारी वेदना, हमारा त्याग, हमारे कार्यों में बोलना चाहिए। हमें किसी भी हालत में समर्पण नहीं करना है, उद्दण्ड भी नहीं होना है। यह सोचते-सोचते मैं अपने-आप में खो-सा गया। सुलोचना सुखी रहे, यह प्रार्थना है।

— ० —

हमारे विद्यालय में महिलाओं की सभा थी। अनेक महिलाएँ आई थी सभा में। यह सभा शायद शारदा कानून का समर्थन करने के लिए उसके समर्थकों ने आयोजित की थी। सभा समाप्त होने पर एक बहन मुझसे मिलने आई—निहायत सुन्दर, उम्र लगभग २५ की, गौर वर्ण, पुष्ट शरीर, हँसीभरा मुख। मैंने उसको नमस्कार किया और पूछा, “कहो, बहन?”

वह बोली, “मेरी लड़की आपके स्कूल में पढ़ती है।”

मैंने पूछा, “क्या नाम है?”

“निर्मला।”

“आप निर्मला की माताजी हैं?”

“जी हाँ।”

“निर्मला तो बहुत अच्छी लड़की है।”

“मैंने सोचा, यहाँ आई हूँ तो आपसे मिलती चलूँ। निर्मला आपके बारे में कहा करती है कि हमारे मन्नीजी हमें बहुत बातें बताया करते हैं।”

उन दिनों हिन्दी भाषा-भाषी लड़कियाँ पाचवे दर्जे से ज्यादा नहीं पढ़ा करती थी। मैं कोशिश किया करता था कि लड़कियों के अभिभावक अपनी लड़कियों को ज्यादा पढ़ाये। इसीके अनुसार मैंने उस बहन से भी जब यह कहा कि आप निर्मला को ज्यादा दिन तक पढ़ाड्येगा तो उसके चेहरे पर मैंने जो भाव पड़े, वे मुझे आज भी याद हैं।

उसने कहा, “देखिये।”

मैंने कहा, “देखिये नहीं, उसको हम स्कूल नहीं छोड़ने देंगे।”

“अच्छी बात है, यह आपकी बड़ी कृपा है।” कह कर वह चली गई।

दूसरे दिन निर्मला से मैंने कहा, “कल तुम्हारी मा मिली थी। मैंने उनसे कह दिया है कि वह तुम्हें खूब पढ़ावे।”

निर्मला ने कहा, “मा ने मुझे बताया था, मन्नीजी।”

निर्मला सुन्दर मा की सुन्दर लड़की थी। बड़े अच्छे स्वभाव की, क्लास में तेज, मिलनसार और स्कूल के सारे कामों में उत्साह से भाग लिया करती थी, इसलिए वह हमारी विशेष प्यारी लड़कियों में से थी। जब वह पाचवी से छठी श्रेणी में गई तो उसमें पहले वाली स्फूर्ति नहीं दिखाई दी। मैंने कई बार उससे पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया। अन्त में मैंने उससे कहा कि तुम अपनी मा से कहना, एक बार वह मुझसे मिल ले। पर निर्मला की मा मुझसे मिलने नहीं आई। दो-

एक दिन बाद मैंने निर्मला से पूछा, “तुम्हारी मा आई नहीं, क्या तुमने उनमें कहा नहीं था ?”

“कहा तो था, मन्नीजी।”

“तो फिर क्यों नहीं आई ? पहले तो वह स्वयं मुझमें मिला उगती थी।”

निर्मला ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कुछ ज्यादा पूछना-कहना ठीक नहीं समझा।

लेकिन निर्मला की मा तो आई नहीं और वह दिन-पर-दिन कमजोर, मुन्न और ढीली दिखाई देने लगी। उसका फूल-सा मुह कुम्हलाया-कुम्हलाया रहने लगा। दो-एक बार फिर पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बतलाया। अन्त में एक दिन मैं निर्मला के साथ उसके घर गया। वह बड़ी उगती-उरती मुझे अपने घर ले जा रही थी। मुझे एक जगह खड़ा करके उसने कमरे में जाकर मा से कहा कि मन्नीजी आये हैं। यह सुन कर वह बाहर आई और नमस्कार करके मुझे भीतर चलने के लिए कहा। मैं उनके चेहरे की ओर आश्चर्य में देख रहा था। वह बोली, “आपने क्यों तकलीफ की ? निर्मला ने तो कहा ही था कि आपने मुझे बुलाया है।”

मैंने बीच ही में रोककर कहा, “यह मैं क्या देख रहा हूँ, आप इतनी कमजोर कैसे हो गई ?”

एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उन्होंने भारी-हुई आवाज में कहा, “मन्नीजी, हमारा भाग्य ही ऐसा है।” इसके बाद तो वह मिमकिया भर कर रोने लगी। मैं कुछ समझ तो न सका, पर उनकी हालत में मेरा भी दुःखित होना स्वाभाविक ही था। दो-चार मिनट बाद दुःख का आवेग कुछ कम हुआ और उनकी हालत कुछ बोलने लायक हुई। मैं मोच ही रहा था कि कोई-न-कांई तेरी बात हुई है, जिसे कहने में इनको सकोच हो रहा है। वह बोली, “निर्मला के बाबूजी पकड़े गये और जेल में हैं। उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है।”

मुझे सकोच तो बहुत हुआ, फिर भी मैंने पूछा, “क्या बात हुई, क्यों पकड़े गये ?”

“यह तो मैं नहीं जानती, वह बैंक में काम करते थे, वहाँ कुछ गोलमाल हुआ बताते हैं, वह ऐसे आदमी नहीं है, मन्नीजी, पर हमारा नसीब खोटा है।” मैंने उनको धीरज रखने और छूट जाने आदि की बात कही। वह बोली, “यदि आप लोगो और ईश्वर की कृपा रही, तो वह छूट जायगे।”

मैंने कहा, “वहन, इन सब बाधाओं से निर्मला की शिक्षा में बाधा नहीं पड़ने देनी चाहिए।”

वह बोली, “अब तो निर्मला ही मेरा सहारा है, आपके हाथ है इसकी शिक्षा, मेरा जो कुछ होनेवाला है, वह तो होगा ही, पर निर्मला को आप आदमी बना देंगे तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी, मेरे भाग्य तो ऐसे ही थे, इस लड़की को भगवान् सुखी रखे और वह अपने पैरो पर खड़ी होने लायक बन जाय, यही मेरी चाह है।”

“मेरे लायक कोई काम हो, तो निर्मला द्वारा मुझे कहला देने में सकोच न करे, विपत्ति में तो हिम्मत से ही काम चलता है, निर्मला के पिताजी आ जायगे”—यह

कह कर मैं बहुत ही दुखित मन से खड़ा हुआ। मेरा मन तो भारी था ही, पैर भी इतने भारी हो गये थे कि वहाँ से चलने में उठ ही नहीं रहे थे।

प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, “हम किसीको मुह दिखाने लायक नहीं रहे।”

फिर वह खड़े होने की कोशिश करने लगी। मैं देख रहा था उनके शैथिल्य को। वह गुलाब के फूल-सी बहन आज निस्तेज, क्लान्त, क्षीण और झड़े हुए पत्तों की डाल-सी लग रही थी।

मैं निर्मला से बराबर उनका हाल-चाल पूछता रहता। मुकदमा चल रहा था। काफी रुपये खर्च हो गये। निर्मला की मा के पास जो थोड़ा-बहुत जेवर था, वह भी खतम हो गया। अन्त में आठ महीने के बाद निर्मला के पिता उस मामले में निर्दोष साबित हुए। पर अब वह इतने थक गये थे कि कहीं काम करना नहीं चाहते थे। पहले भी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, अब तो बिल्कुल ही खराब हो गया था। आर्थिक दशा शोचनीय हो गई थी। अन्त में निर्मला की मा ने एक स्कूल में नौकरी करना तय किया। वह ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, पर सिलार्ड अच्छी जानती थी। बहुत ही कठिनाई से काम चल रहा था। अब निर्मला किसी तरह स्कूल में पास हो जाती थी, पहले की तरह क्लास में फर्स्ट नहीं होती थी। जब कभी मैं निर्मला की मा से मिलता तो वह कहती कि अब तो मेरी यदि कोई इच्छा है और जो कुछ मैं कर रही हूँ, वह निर्मला को लिखा-पढ़ा कर अपने पैरों पर खड़ी करने के लिए ही कर रही हूँ।

एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, “निर्मला को डाक्टरी पढ़ाना कैसा रहेगा?”

मैंने कहा, “अच्छा तो है, पर रुपया बहुत लगेगा, क्योंकि डाक्टरी पढ़ने में खर्च अधिक होता है और समय भी ज्यादा लगता है।”

“मैं किसी कष्ट की परवा नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि निर्मला किसी की मोहताज न रहे। वह सम्मान का, स्वावलम्बन का और सेवा का जीवन जीये। मैं ट्यूशन आदि करके किसी तरह काम चला लूंगी, पर निर्मला को सफल देखना चाहती हूँ। उसके पिताजी तो अब शायद ही कुछ कर सके।”

निर्मला मैट्रिक पास करके कालेज में आई० एस-सी० में भर्ती हो गई। स्कूल में तो खर्च साधारण था। अब किताबों का, फीस का तथा अन्य खर्च भी बढ़ा। निर्मला की मा स्कूल के काम के बाद ट्यूशन करती थी। अब वह अक्सर मुझे आते-जाते अपना सिलार्ड का झोला लिये मिल जाया करती। वह बड़ी कठिनाई से अपना काम चला रही थी, फिर भी उन्हें दीनता का भाव छू तक नहीं गया था। वह न तो किसी से सहायता मांगती थी और न यही चाहती थी कि कोई उनकी आर्थिक सहायता करे। वह यदि कुछ चाहती थी तो बस सहानुभूति, जिससे वह इस दुःख की नाव को खेकर पार उतार सके। निर्मला किसी तरह आई० एस-सी० में पास हुई, पर डिवीजन अच्छा नहीं ला सकी, इसलिए डाक्टरी में भर्ती होने में कठिनाई होने लगी। यो भी मेडिकल के छात्रों के लिए जगह की कमी का सवाल रहता ही है। निर्मला डाक्टरी में भर्ती न हो सकेगी, यह उसकी मा ने सोचा ही नहीं था। इसलिए वह इतनी दुखी और निराश दिखाई दी, जैसी

पहले कभी नहीं हुई थी। उन्हें रोती देख मैं काप उठा। मैंने बड़ी कोशिश की और बड़ी मुश्किल से निर्मला मेडिकल कालेज में प्रवेश पा सकी। अभी तो ६ वर्ष पड़े थे डाक्टरों पास करने के लिए। फिर भी उसकी मा किसी तरह यह बोझ ढोये जा रही थी। पर इस बोझ से वह ऐसी दब गई थी कि पैंतीस वर्ष की उम्र में पचास की-सी लगने लगी। बाल सफेद होने लगे। दो-एक दात भी गिर गये। वह सुबह ५ बजे से रात के १०-११ बजे तक अथक परिश्रम कर रही थी। उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था निर्मला को डाक्टर बनाना। बीमार पति की तीमारदारी, घर का काम, स्कूल में पढ़ाना, ट्यूशन पर जाना, जो कुछ मिले उसमें से निर्मला का खर्च निकाल कर बचे हुए में काम चलाना—इस तरह वह बहुत मूक तपश्चर्या कर रही थी, समाज के एक घर में एक कोने में जिसको शायद बहुत कम लोग जानते थे।

निर्मला मेडिकल फाइनल वर्ष में थी। एक आपरेशन में वह सहायक के रूप में लगी थी। वह कुछ सामान लाने नीचे जा रही थी कि सीढ़ी पर पैर फिसल जाने से गिर पड़ी और घुटने के बीच की हड्डी टूट गई। हड्डी जोड़ कर प्लास्टर किया गया। दो महीने तो बिछौने पर बीते ही, पर जब एक्स-रे करके देखा गया, तो मालूम हुआ कि पैर के साथ की उड्डी में बोन टी० बी० हो गई है। यह बात निर्मला की मा से कुछ दिन छिपाने की कोशिश की गई। इस बीमारी में तो लम्बा समय लगनेवाला था। मरे को मारे शाह मदार। इस बार निर्मला की मा मिली। मैंने उनको उदास देख कर पूछा, “बहन, अब तो दो-चार महीने की बात है, निर्मला पास कर लेगी, तो तुमको इतना सकट नहीं रहेगा।”

वह बोली, “भाईजी, यह होगा? भगवान न जाने हमारे भाग्य में क्या-क्या लिखा है।” यह कहते हुए वह बहुत ही अस्थिर लगी। मैंने जब उनसे सहायता की बात की तो बोली, “आपकी कृपा से किसी तरह निभ रहा है। जब जरूरत होगी, तो कहूँगी।”

मैंने कहा, “निर्मला, आपकी जैमी ही मेरी भी लड़की है। क्या मेरा उसके लिए कोई अधिकार या कर्त्तव्य नहीं।”

इस पर वह कहने लगी, “आप हमें आशीर्वाद दीजिये, हमारे लिए प्रार्थना कीजिये कि हम अपना मार्ग तय कर सकें।”

मैं सोचने लगा कि मैं किसी मानवी से बात कर रहा हूँ या किसी देवी से! मैंने मन-ही-मन उस बहन को नमस्कार किया। निर्मला आहिस्ता-आहिस्ता अच्छी हो रही थी। उसके सरल स्वभाव तथा निर्दोष व्यवहार से कालेज के डाक्टर आदि प्रभावित थे। वे पूरी तरह उसके इलाज की व्यवस्था कर रहे थे।

निर्मला कालेज जाने लगी। उसका एक वर्ष तो नष्ट हो ही चुका था। इस वर्ष भी वह सर्जरी व्यावहारिक ज्ञान में कुछ नम्बरों से फेल हो गई। इसका सभी लोगों को बहुत दुःख हुआ। पर उपाय क्या था? निर्मला को तो इतनी निराशा हुई कि वह पढ़ना ही छोड़ देना चाहती थी। उसके साथ की लड़किया प्रेक्टिस कर रही थी, और वह योही अपनी मा का भार बन कर पड़े, यह उसे

वर्दाश्त न था। पर उसकी मा निराश नहीं थी। उसने निर्मला को प्रोत्साहन देते हुए कहा, “मुझे किसी भी दुख की परवा नहीं है। यदि तुम पास न कर सकी या डाक्टरनी न बन सकी, तो मैं जी न सकूंगी। क्या तुम मेरे सारे जीवन की साध नष्ट करना चाहती हो? चाहे जितना भी रुपया लगे, चाहे फिर फेल हो जाओ, पर तुम्हें डाक्टरनी बनना ही होगा।”

निर्मला ने फिर पढ़ना शुरू किया और उसकी मा एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे घर में ट्यूशन करती रही। उसे न अपने शरीर का ख्याल था न किसी सुख-दुख का। उसके सामने तो बस एक ही लक्ष्य था निर्मला को डाक्टरनी बनाना। वह चाहती थी कि निर्मला समाज के सामने इज्जत का, स्वावलम्बन का और मेवा का भला जीवन बितावे।

इस वर्ष निर्मला सभी विषयों में पास हुई और उसे छ महीने के लिए अपने कालेज में हाउस सर्जन का काम मिला। निर्मला को लेकर वह बहन मेरे पास आई। मैं महिलाओं का एक अस्पताल चलाता था। उन्होंने कहा, “भाई साहब, आपकी निर्मला ने एम० बी० पास किया है। मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, अब मैं इसे आपको सौंप रही हूँ।” यह कहते हुए उनका गला रुधा जा रहा था।

मैंने कहा, “बहन, आपकी तपश्चर्या पूरी हुई। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “मैं प्रसन्न तो हूँ, पर अब मैं ऐसी थकावट अनुभव कर रही हूँ, जो मिट नहीं सकती। मैं चली जा रही थी, मेरे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था। मैंने जीवन के सुख-दुखों को भुला कर अपना तन-मन एक चीज के लिए लगाया। ईश्वर ने मुझे जो काम सौंपा था, उसे पूरा करने में मैंने कुछ उठा नहीं रखा। आज मैं मजिल के पास सोच रही हूँ, पिछले पन्द्रह वर्षों के संघर्ष की घड़ियों को। भाईजी, लक्ष्य की पूर्ति में जीवन कहा है? लक्ष्य के लिए साधना करते-करते मिट जाने की इच्छा या सकल्प में जो बल है, वह कितना बड़ा बल है, उसके अभाव का मुझे अनुभव हो रहा है। इसलिए अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ।”

जब यह बहन पहले-पहल मुझसे मिली थी, तब इनके चेहरे पर एक भाव पड़ा था, आज बिल्कुल दूसरा भाव मैं देख रहा हूँ। उस समय इनकी उम्र पच्चीस वर्ष की थी और लावण्य, आभा, उत्साह, उमंग थी। आज यह बहन चालीस वर्ष की है, पर इनकी हालत साठ वर्ष की बुढ़िया जैसी है। पन्द्रह वर्ष के निरन्तर संघर्ष में इनके सारे मनसूबों, सारी इच्छाओं और सारे उत्साह को एक ही दिशा मिली। यह बहन तिल-तिल अपने-आपको मिटा कर सच्चाई और नेकी का जीवन जीकर, समार की अनेक विघ्न-बाधाओं का सामना करती रही, सिर्फ इसलिए कि वह हमें एक सुयोग्य नागरिक प्रदान कर सके।

अब निर्मला माताओं-बहनो की सेवा कर रही थी। निर्मला की मा बीमार रहने लगी। एक दिन मैं उससे मिलने गया, तो मालूम हुआ कि अब वह पूर्ण रूप से शान्त है। उसे न किसीसे कुछ कहना है, न कुछ करना। पर उसके

चरित्र से जो सुगन्ध चारों ओर फैल रही थी, उसकी गन्ध से कोई भी आदमी मुग्ध हो सकता है। एक दिन मालूम हुआ कि निर्मला बिना माँ की हो गई है। पर ऐसी मा तो सबकी मा है। वह क्या मर सकती है।

मैंने निर्मला से कहा, “तुम्हारी मा ने जो जीवन की पवित्रता, अच्छाई और आदर्श रखा है, वही तुम्हारी सच्ची मा है और उसी मा की पूजा करो। पार्थिव मा तो आज नहीं तो कल जानेवाली ही थी। पर तुम्हें जो विरासत मिली है, वह किस भाग्यवान बेटी को मिल सकती है।”

निर्मला बूढ़े बाप की सेवा करते हुए मा के आदर्श को सामने रख कर चलने की कोशिश कर रही है। निर्मला की मा बेटी के रूप में आज भी मेरे सामने है, और जो लोग इस स्थिति से कुछ भी सम्बन्धित रहे हैं, उन सबके सामने रहनी चाहिए। स्व० सुभद्राकुमारी चौहान ने कहा था, “बचपन बेटी बन आया।” बेटी में मा और मा में बेटी समायी हुई है।

सम्भल (मुरादाबाद) में हम लोगो का एक खादी उत्पत्ति केन्द्र था। कभी-कभी मैं उसे देखने जाया करता था। एक बार का जिक्र है, वहाँ काम करते हुए मैंने एक औरत को देखा। दुबली, पतली, ठिगनी-सी थी वह। गेहुआ रंग, बड़ी-बड़ी आखें, चिपके गाल और लम्बी-सी ठुड़ी। एक फटा-सा पाजामा और कुरती पहने तथा जगह-जगह में सिली हुई ओढ़नी ओढ़े वह अपना काम कर रही थी। मेरी निगाह उस पर पड़ी, तो न मालूम क्यों, वह मुझे नेक और भली औरत मालूम हुई। मैंने अपने कार्यकर्त्ताओं से दरियाफ्त किया, “यह वहन यहाँ कितने दिनों से काम करती है?” उन्होंने बताया, कोई बारह-एक महीने हो रहे होंगे।

“क्या देते हो उसे?”

“जितना काम करती हैं, उतना पाती हैं। काम होता है, तो चार आने, छ, आने और कभी-कभी आठ आने तक पा जाती हैं। जब काम नहीं रहता, तब कुछ नहीं पाती।”

मेरी दिलचस्पी कुछ बढ़ गई। मैंने उस वहन को बुलाया और पूछा, “क्या कमा लेती हो?”

“कमा क्या लेती हूँ, किसी तरह पेट पालते हैं, लालाजी।”

मैंने पूछा, “घर में कमानेवाले कौन हैं?”

“बस, मैं जो दाल-दलिया ले जाती हूँ, उसी पर पाँच प्राणी गुजर करते हैं। एक बूढ़ा अन्धा ससुर है, एक ननद है, दो बच्चे हैं—एक आठ साल का, एक पाँच साल का।”

“और खाविन्द?” मैंने पूछा।

“खाविन्द को तो खुदा के घर गये चार साल हो रहे हैं?”

“इन चार सालों से कुनवे को तुम्ही सभाले हुए हो?”

“खुदा सबको सभालता है, लालाजी। जितना मुझसे हो पाता है, अपना फर्ज अदा करने की कोशिश करती हूँ। जब काम कम होता है, हमें मजदूरी कम मिलती है। उस हालत में हम सब-के-सब आदमी पूरा खाना नहीं पा सकते, पर मैं भरसक अपने बूढ़े ससुर को कभी भूखा नहीं सुलाती। उनके बाद बच्चों और ननद का नम्बर आता है, फिर मेरा। आप लोगो की मेहरबानी से गुजर हो रही है।”

उसके एक-एक शब्द से सच्चाई और कर्त्तव्यनिष्ठा प्रकट हो रही थी। मैं मन-ही-मन सोच रहा था कि हम समाज-सेवा, देश-सेवा का दम भरनेवालों में और इस वहन में कितना अन्तर है। इतने में हमारे एक कार्यकर्त्ता ने आकर कहा

कि हाट में चलने के लिए कहते थे आप। समय तो हो गया है। उस वहन में बातें तो और करनी थी, पर वह कल पर छोड़ मैं हाट चला गया, जो वहाँ से चार-पाँच मील दूर देहात में लगती थी। वहाँ हम लोग सूत खरीदा करते थे। जो कत्तिने सूत लाती, उनको हम सूत के बराबर धुनी हुई रुई देते और कताई के पैसे दे देते। बहुत-से भाई-वहन वहाँ सूत सरा रहे थे। मैं ध्यानपूर्वक सब देखता रहा। भीड़ कम होने पर मैंने एक बुढ़ी औरत से, जो देखने में साठ वर्ष की मालूम होती थी, पूछा, “माताजी, क्या मिला कताई का?”

“साढ़े पाच आने पैसे मिले हैं।”

“कितने दिन की कताई है यह?”

“लाला, इतवार को हाट लगती है, तब कभी पाच आने, कभी चार आने और कभी तीन आने के करीब मिल जाते हैं। सूत तो हम रोज ही कातते हैं।”

“आपका गाँव यहाँ से कितनी दूर है?”

“होगा ढाई-तीन कोस।”

मैं सोचने लगा कि दो-तीन पैसे रोज की मजदूरी, चार-पाँच कोस पैदल चल कर आना तथा रोज तीन-चार घण्टे कातना! यह है हिन्दुस्तान की गरीबी का असली रूप! हमारा देश कितना कगाल है, यहाँ के देहातो के लोगों के लिए दो-तीन पैसे की कितनी कीमत है, उमको हम कलकत्ता, बम्बई आदि शहरों के रहनेवाले कैसे समझ सकते हैं? भारत माता की सूखी हड्डियों का ढाँचा, सूखे-बिखरे सादे बाल, फटे-चिथड़ों से ढका तन, झुर्रियों से भरा मुँह, मुझे इस माता में दिखाई दिया और आँखें सजल हो आईं। उस वहन के फटे कपड़ों को देखकर मैंने अपने कार्यकर्ता से कहा, “इस माता को दो पाजामे, दो ओढ़नी, दो कुरती भंडार की तरफ से दे देना।”

उम सूखे पोपले, झुर्रियों से भरे मुँह पर लाली छा गई, आँखों में सुखी आ गई, भाँहे तन गई और वह तमककर बोली, “भिखारी समझा है हमको, लाला ने! हम गरीब हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं, हमें आपकी दया नहीं चाहिए। आपके कारिन्दे हमारा सूत खरीद लिया करें, तो हम इसीको आपका बहुत बड़ा अहसान मानेंगी। हम रोज सूत कातते वक्त हाट के दिन गिना करती हैं, तीन कोस से चलकर आती हैं, पर कभी-कभी जब ये लोग कह दिया करते हैं कि हमारे पास सूत और कपड़ों का स्टॉक ज्यादा हो गया है, उसके विके बिना हम सूत नहीं खरीद सकेंगे, तो हमारे ऊपर जैसे वज्र गिर पड़ता है। आप मेहरबानी करना चाहते हैं तो बस इतनी कर दीजिये कि हमारा सूत विक जाया करें। लाला, हम गरीब हैं तो क्या हुआ। खुदा ने हाथ-पाव दिये हैं, मेहनत करके खाते हैं, हम खैरात नहीं लेते।”

मेरे अभिमान को चूर कर दिया इस वहन ने। हम रात-दिन गरीबों के श्रम पर पलनेवाले दया करने चले हैं इन स्वाभिमानी आदमियों पर। हमें शर्म आनी चाहिए इस ढोंग, दया, धर्म और पाखण्ड-भरे जीवन पर! दूसरे दिन वह कल वाली वहन काम करने आई, तो मेरी फिर इच्छा हुई कि उससे बातें करूँ। मैंने

कहा कि तुम लोग तकलीफ में हो, भण्डार की तरफ से तुमको बीस-तीस रुपये की मदद दी जा सकती है।

“लालाजी, काम करती हूँ, उसकी मजदूरी पाती हूँ। फिर ये रुपये मैं किस बात के लूँ? यदि आप यह प्रबोध कर दें कि मुझे बराबर काम मिलता रहे, तो आपकी बड़ी मेहरवानी हो।”

“तुम्हारी उम्र कितनी है?”

“होगी कोई पच्चीस की।”

“तो तुम निकाह क्यों नहीं कर लेती? तुम लोगो में तो निकाह होता ही है।”

“हाँ, होता तो है, पर मैं निकाह कैसे कर सकती हूँ? इन अन्धे बुढ़े ससुर को यो छोड़कर मैं निकाह करूँ, तो क्या खुदा मेरा भला करेगा? मेरा फर्ज है कि मैं अपने मन को काबू में रखूँ और खुदा ने जो काम मुझे सौंपा है, उसे करती रहूँ। यदि मेरे नसीब में सुख बढ़ा होता, तो शादी की थी न, वह क्यों चले जाते? अब निकाह करने से ही क्या होगा? मुझसे जहाँ तक बन पड़े, इन बुढ़े की सेवा करती रहूँ और इन बच्चों को आदमी बनाने की कोशिश करूँ। खुदा की मेहरवानी होगी, ये बच्चे आदमी बन जायेंगे, तो सब हो जायगा।”

*

*

*

आज से करीब बारह-चौदह वर्ष पहले के इन दो बहनो के दो चित्र आज भी मेरी आँखों के सामने घूम रहे हैं। ये चित्र ऐसे हैं, जो कभी भुलाये नहीं जा सकते। ये चित्र हिन्दुस्तान की भयंकर गरीबी को और गरीबी में भी स्वाभिमान, कुल-मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा और कष्टसहन तथा सच्चाई को छिपाये हैं। हम सभ्य और पढ़े-लिखे सुसंस्कृत कहे और समझे जानेवाले लोग यदि छाती पर हाथ रखकर सोचें, तो जो हालत ऊपर वर्णन की गई है, उसकी जिम्मेदारी हम पर ही है।

मन् १९३४ की जनवरी में उत्तर बिहार में भीषण भूकम्प हुआ। इस भूकम्प ने बिहार के लोगो को तो हिला ही दिया, साथ ही सारे भारत के लोग भी बिहार की दैवी विपत्ति में व्याकुल हो उठे। उन दिनों आन्दोलन चल रहा था। देशरत्न राजेन्द्रबाबू में लेकर बिहार कांग्रेस के सारे कार्यकर्त्ता जेल में बन्द थे। सरकार ने भूकम्प की तकलीफों को महसूस किया और कार्यकर्त्ता मुक्त कर दिये गए। राजेन्द्र बाबू की सदारत में भूकम्प-अचलो में महायत्ता पहुँचाने के लिए एक कमेटी बनी। इस कमेटी को अपनी-अपनी सस्थाओं की तरफ में सहायता पहुँचाने के लिए हिन्दुस्तान के हर प्रांत के लोग आये थे। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर—ये तीन जिले भूकम्प से अधिक पीडित थे। इन तीनों जगह में महायत्ता करनेवालों की बाढ़-सी आ गई। कलकत्ता तो बिहार के बहुत नजदीक ठहरा, फिर बिहार के लोग यहाँ रहते भी बहुत हैं। इसलिए कलकत्ता से इतने ज्यादा लोग और सस्थाएँ गई कि उनके खेमें लगाने तथा रहने का प्रबन्ध करना भी एक मवाल-जैसा ही बन गया।

मैं भी पाँच मवारों में नाम लिखाने वहाँ जा पहुँचा। सभी जगह धूम-फिर कर भूकम्प के दृश्य देखे, सहायता करनेवाली सस्थाओं तथा कार्यकर्त्ताओं को भी देखा। भूकम्प से धराशायी होनेवाले मकानों का मलबा हटाना काफी बड़ा काम था। आणका हो रही थी कि इस मलबे के नीचे शायद आदमी दबे पड़े है। ऐसी दर्द-भरी हालत थी वहाँ की। ऐसे मौकों पर भी देखा कि हमारे प्रचारक अपना काम कर रहे हैं। एक जुलूस निकला कार्यकर्त्ताओं का—नेताओं का—जिनके हाथों में कुदालियाँ और झुडियाँ थी मलबा हटाने के लिए। जुलूस सजाकर खड़ा किया गया और फोटो उतारे गये। मैंने एक नेता से पूछा कि ये फोटो क्यों उतारे जा रहे हैं? मलबा हटाने के काम में तो इससे देर ही हो रही है। इस पर नेता महोदय ने कहा कि इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। जब ये फोटो अखबार में छपेंगे तो लोग समझेंगे कि कितना काम हो रहा है। मैं कुछ समझ न सका। सोचा, अच्छी बात है, प्रभाव पड़ सकता है। पर देखा कि फोटो उतर जाने के बाद वे कुदालियाँ और झुडियाँ वही रह गई। यदि मलबा हटाया गया, तो उसे हटानेवाले लोग दूसरे ही थे।

मुजफ्फरपुर के एक गाँव की तकलीफ की बात सुन कर हम लोग उस गाँव को देखने और वहाँ के लोगो में मिल कर बातें करने के लिए चल पड़े। कुछ दूर तक तो मोटर से गये, पर आगे पानी भरा था और उसमें एक छोटी-सी नाव चल रही थी। उस नाव पर कुछ दूर गये, पर नाव किनारे तक नहीं जा सकती

थी, क्योंकि आगे पानी बहुत कम था। उस पानी को पार कर हम लोग समतल जमीन पर पहुँचे। यह पानी भूकम्प के कारण फटी जमीन से निकला था और एक छोटी-मोटी नदी-जैसा बन गया था। आगे जाकर देखा, तो जमीन में इतनी बड़ी दरार फटी पड़ी है कि यदि उसमें हाथी भी समा जाय, तो कुछ पता न चले। मैं सोचने लगा कि पृथ्वी माता का पेट इतनी भयकरता से क्यों फट गया? गांधीजी ने कहा था कि हरिजनो के साथ हमने जो अन्याय किया है, उसके पाप का यह परिणाम है। कुछ समझ में नहीं आया कि इसी पृथ्वी के फटने का कोई ऐसा भी कारण हो सकता है, जिसका हमारे जीवन से, हमारे आचरण से सम्बन्ध हो। तुलसीदास की एक चौपाई याद आई—“अतिसय देखि धर्म कै ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी।” क्या सचमुच धरा हमारे पापों से अकुला गई है?

यह सब सोचते तथा रास्ते में भूकम्प के दृश्य देखते हुए कोई दो मील पैदल चल कर हम लोग एक गाँव में पहुँचे। यह गाँव राजपूतों का था। भूकम्प ने बुरा हाल कर दिया था इस गाँव का। एक घर में गये। घर के हाल देखे, सारे छप्पर जमीन पर लोट रहे थे। कुआँ वालू से भर गया था। खेतों की जमीन पानी से भर गई थी। ये लोग दस-पाँच दिन पहले तक खुशहाल किसान थे। आज इनके पास न खाने के लिए अन्न है, न रहने के लिए घर है और न पानी पीने का कुआँ है। ये लोग करीब-करीब भूखे ही रह जाते हैं। एक जगह दस-बीस आदमियों को इकट्ठा किया, बातें की, तो उन्होंने कहा कि हम लोग राजपूत हैं। हम धर्म यानी खैरात लेकर नहीं खा सकते और न खैरात का कपड़ा ही ले सकते हैं। मजदूरी करने की बात कही, तो कहने लगे कि हमने मजदूरी कराई है, की नहीं। यदि मजदूरी की है, तो धरती माता की की है। आज धरती माता ही जब फट पड़ी, तो फिर हम क्या करें? जिस दिन धरती माता राजी होगी, उसी दिन सब कुछ होगा, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं। इस भूख में, इस कष्ट में भी यह स्वाभिमान, यह आत्मविश्वास हमें चकित करनेवाला था। अन्त में हमने उनको उधार लेने पर राजी किया और साथ के स्वयंसेवकों से कहा कि वे पास के केन्द्र से इनकी सारी व्यवस्था करें।

घूमते-घामते गाँव के बाहर निकले, तो थोड़ी दूर पर एक टूटी-सी घास की झोपड़ी दिखाई दी। वहाँ गये, तो देखा कि यह जगह गाँव का कूड़ा फेंकने की है। वही पर दो-एक लकड़ियों के सहारे थोड़ी-सी घास डाल कर एक झोपड़ी खड़ी की गई है। हवा और शीत को रोकने के लिए चारों ओर टूटी चटाई लगाने की व्यर्थ-सी चेष्टा की गई है। नज़दीक गये, तो इस घूरे के घर के अन्दर आदमी की आँखे-सी दिखाई दी। इन आँखों में ऐसी चमक थी कि हमें याद आया, उस राजकुमारी को भी उस मिट्टी के टीले के अन्दर इसी तरह कहीं च्वयन ऋषि की आँखों की चमक तो नहीं दिखाई दी थी।

उस झोपड़ी के पिछले हिस्से में जब यह देखा, तो सामने जाकर सारी स्थिति समझने की इच्छा हुई। वहाँ जाकर जो देखा, उसका वर्णन करना हमारी बुद्धि के वश का नहीं। एक स्त्री, जिसकी उम्र कोई तीस के करीब होगी, भयकर

काली, सूखा मुंह, उलझी-रूखी लट्टे, दुबला शरीर, एक चिथड़े-जैसी मैली साडी पहने दो बच्चों को छाती से चिपकाये बैठी थी, वहाँ। एक बच्चा, जो सात-आठ वर्ष का होगा, पास में बैठा था। दो मिट्टी की हाडियाँ और थोड़ी-सी घास, जिसे उन लोगों ने बिछा रखा था, यही सारी सामग्री थी उस घर की या उस गृहस्थी की। बच्चे तो तीनो नगे थे ही। हमें देख कर वह बहन खड़ी हो गई, तो वह फटी साडी उसकी लाज खोने के लिए तैयार। वह उसको कभी डधर खीचती, कभी उधर खीचती। हमें वहाँ खड़े रहने में भी सकोच होने लगा। इस यात्रा में अभी तक ऐसी हालत कही नहीं देखी थी। भूकम्प के जो दृश्य देखे, उनसे ऐसा लगता था कि जिनके मकान थे, वे गिर गये हैं। बाढ़ में जैसे गरीबों के घर बह जाते हैं, पशु बह जाते हैं, चारा नष्ट हो जाता है, खेती बिगड़ जाती है, ऐसी हालत वहाँ नहीं देखी थी। यहाँ के दृश्य भी काफी कष्टदायक थे, पर बाढ़ में जैसे लोगो की हानि होती है, उसकी अपेक्षा यहाँ मम्पन्न लोगो की हानि हुई-सी लगती रही, इसलिए ऐसा दर्द नहीं हुआ जो विकल कर दे। पर जब इस बहन को देखा, तो वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। जो हो, उससे बातें करना जरूरी था। हमने पूछा, “इस कूड़े के पास तुमने घर क्यों बनाया? ज़रा आगे गाँव में बनाती।”

“बाबूजी, हम हरिजन (डोम) हैं। हम लोग घूरे पर ही रहते हैं, गाँव में नहीं रह सकते।”

“तो क्या बराबर ऐसे ही घर में रहती हो?”

“नहीं बाबूजी, पहलेवाला घर तो गिर गया। अब यही जंगल से घास-फूस इकट्ठा करके यह खड़ा किया है। सामान खरीद कर हम घर नहीं बना सकते।”

“ये बच्चे तुम्हारे ही हैं, फिर खाने-पीने का क्या करती हो?”

इस पर वह कुछ बोली नहीं। मैंने फिर पूछा, “खाने-पीने का क्या इन्तजाम करती हो?”

“इन्तजाम क्या बाबूजी, कल से तो ये ऐसे ही हैं। इन बच्चों के पिता मजदूरी करने गये हैं। उनको मजदूरी मिलेगी और वे कुछ लायेंगे, तो खायेंगे, नहीं तो भगवान मालिक है ही।”

“तो क्या कल वह कुछ लाये नहीं?”

“नहीं, बाबूजी। दिन-भर खट कर यह यो ही लौटे थे। थोड़ा-सा बच्चा हुआ सत्तू खिला कर आज सुबह उनको भेजा है। आशा है, आज तो वह कुछ जरूर लायेंगे।”

“यहाँ तुम्हारे पास महायक समिति के लोग नहीं आये? यहाँ तो बहुत-से लोग आये हैं, गरीबों की सहायता करने।”

“नहीं, बाबूजी, यहाँ तो कोई नहीं आया। जिनको भगवान ने ही नीच बना दिया, उनके पास बड़े लोग कैसे आ सकते हैं?”

“गाँव के लोग भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करते?”

“हम नीच जो है, हमारे घर वे कैसे आ सकते हैं? और फिर वे बेचारे तो खुद तकलीफ में हैं।”

“क्या तुम्हारे पति को रोज मजदूरी नहीं मिलती?”

“रोज मिल जाय तब तो फिर कष्ट किस बात का?”

शाम को सात बजे के करीब हम लोग लौट कर अपने खेमे में आ गये। पर इस घूरे के घर का दृश्य और इस हरिजन बहन की हालत पर मन में नाना तरह के विचार चलते रहे। कैसी हालत है हमारे देश में मानवता की! हमने अपने लोगों की कितनी भयंकर अवहेलना की है और कितनी पीड़ा पहुँचाई है, हमारी भ्रान्त धार्मिक भावना ने इस बहन-जैसी अनेकों को! एक तरफ है हमारी धार्मिकता, हमारा अभिमान और हमारा ऊँचे बनने का दावा! एक यह बहन है, जो कहती हैं कि गाँव के लोग बहुत कष्ट में हैं, वे हमारी सहायता कैसे कर सकते हैं! इस पीड़ा में, इस अपमान में भी गाँव के लोगों का दुःख-दर्द है उसके मन में। कोई उमकी सहायता नहीं करता। वह भूखी है, नगी है, उसके बच्चे शीत में काँप और भूख से विलविला रहे हैं, पर वह किसी अडोसी-पडोसी पर, सहायता करने के लिए यहाँ आई हुई सभा-समितियों पर—किसी पर रोष नहीं करती। वह स्वतः कहती है, हम नीच जो हैं!

शायद यह अवस्था दुनिया में और कही नहीं है। यह सब तो हमारे इस धर्म-प्रधान देश की ही विडम्बना है। आज भी वह घूरे का घर आँखों में ज्यो-का-त्यो फिर रहा है। क्या स्वतंत्र भारत में भी ऐसे घर और ऐसी अवस्था हम वर्दाश्वत करेंगे?

जुलाई, १९४६

— ० —

कल रात को यहाँ खूब वर्षा हुई। गंगा के किनारे की ज़मीन कीचड़ में भर गई, इसीलिए मुझे अपने प्रातःकाल के वायु-मेवन के लिए सदर रास्ते पर चलना पड़ा। नाना प्रकार के विचारों में निमग्न मैं करीब दो मील निकल गया। मैं अपने पथ पर अकेला था और मेरी चाल तेज थी। एकाएक एक आवाज आई और मेरे पैर रुक गये। सामने एक आदमी खड़ा था और उसके सामने भीगे हुए कम्बल का एक पुलिन्दा। वह आदमी उस पुलिन्दे की तरफ मुह किये कुछ बातें कर रहा था। एक निर्जीव चीज से बातचीत! मैं उस आदमी के नजदीक गया और मैंने जो कुछ देखा, उसकी याद आज तक मेरे रोम-रोम को कपा रही है। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, किन्तु उसकी तस्वीर इतनी ताकतवर है कि मेरी दुर्बल आँखों का पानी बार-बार कोशिश करने पर भी उसे मिटा नहीं पाता।

मैंने देखा, उस कम्बल के पुलिन्दे में जान थी। वह कम्बल का पुलिन्दा एक मनुष्य था, मेरे ही समान चेतनामय। वह गरीब था। किसी ने दया कर वह सूती कम्बल दे दिया था। वही उसका एकमात्र कपड़ा था। दुर्भाग्य से उसमें आग लग गई थी। उस कम्बल में कई छेद हो गये थे और उन छेदों में से आग की लपटें उसके शरीर को भी जला गई थी। जलने पर भी वह उसी कम्बल को लपेटे शरीर के दर्द, वर्षा की बौछारे और रात की ठंड को सहता रहा। वह एक वृक्ष के नीचे पड़ा था। शायद वह वृक्ष को अपनी रक्षा का साधन समझे हुए था। उसका चेहरा देखने से मालूम होता था कि वह कराहने की कोशिश कर रहा है, किन्तु उसके मुह से आवाज नहीं निकल पाती थी। मैंने उसके पास खड़े हुए आदमी से उसके जलने का कारण पूछा तो मालूम हुआ कि उस अभाग ने कपड़े की कमी के कारण आग में अपनी सर्दी मिटाने की कोशिश की थी और इसीलिए वह जल गया है। अस्पताल में उसके लिए जगह नहीं थी। दुनिया में उसका कोई सगा-सम्बन्धी नहीं था। मैंने जब जले हुए घावों को दिखाने के लिए कहा, तो उस आदमी ने ज़रा-सा वह कम्बल सरका दिया, और मैंने देखा मनुष्य के शरीर का वह भयंकर रूप, जिसकी याद ने मेरे प्राणों में एक घाव बना दिया है। उस आदमी ने बताया था कि उस अभाग का कोई नहीं है। मुझे एकाएक ईश्वर की याद आ गई, क्योंकि जब दूसरा नहीं होता, तब भगवान की याद आ ही जाती है। मेरे मन ने सवाल किया, “क्या जगत-पिता कहलानेवाला परमात्मा भी उस अभाग का कोई नहीं है? क्या उस ईश्वर की सृष्टि में ऐसे भी जीव हैं, जो वस्त्रहीन, अन्नहीन, भूखे-प्यासे, बीमार और दर्द से

कातर हो कर यह महसूस करते हैं कि उनका कोई नहीं है ? और, वह भी उस विशाल सम्पत्ति के केन्द्र कलकत्ता से केवल ३५ मील की दूरी पर ! मन की एक अजीब हालत हो गई । उस ग्रामीण भाई से सलाह की कि उसके लिए क्या किया जा सकता है । वह इस देहात का एक भयंकर दृश्य था । मैं आगे बढ़ा । अचानक मेरी नजर पड़ी दो उछलते-कूदते बछड़ों पर । उन्हें ससार में आये पन्द्रह-बीस ही दिन हुए थे । रंग विलकुल सफेद था । मस्तक कुछ-कुछ लाल और पीला था । चारों तरफ वे दौड़ रहे थे । वे खुद बहुत सुन्दर थे । ससार भी उन्हें बहुत सुन्दर मालूम होता था, इसीलिए वे खुश भी बहुत थे । वे भी राहगीरों को आकर्षित करते थे । उस अभाग्य गरीब ने भी आकर्षित किया था, पर दोनों के ससार में कितना अंतर था ।

— ० —

लौरी रीसा

लौरी रीसा का अर्थ है मे लौरी की उन्नति

माना। रीसा विषय (मन में विषय) माने लो
राजा राध मोहन राध गौ (स्थ) चन्द्र विषय (गौ)
का काय पाद मापा। पे दो नों महान व्याप्ति पुनः
नहीं है मन के बा (मे) कुछ पल कुछ गुण। महर्षि
का है उरौ (प्रा) मादेय राजजी लौरी रीसा महान
गामे (रह) धे। मन दो नों महानु मा दो नों
गौ (उर) ते प्रेरणा पुष्ट क (नी) है ऐन माय मन में
मापा। पूज्य गौ धौजी लो दल दल ले। नि जो को
ध (के) महान दीवा है ले बाह (नि) माय मेका
पुष्ट क (दी) रहै धे। उरौ मे लौरी गौ को
मन प्रेरणा दी थी।

रुद्रांच महानु हों के विषय गौ (गौ)
मापो को मयग पाये प अन (१८२५)
मौ ने माह गौरी की रीसा निवा रीसा
का उर (गौ) सिपा। लौरी रीसा का
प्रा १२५ द (देश) द (माय) के पुष्ट उर (गौ)
गौ (मंगल) के सिधे माय द क है।
माह गौरी की रीसा ले बड़ी गौ (गौ)
को ४ योग, धौ नहीं जानना।

लौरी राध लो लौरी

षष्ठम खण्ड

स्त्री-शिक्षा

संस्कृता नारी पराशक्ति

सुप्रसिद्ध समाज-सेविका और शिक्षा-विद,
भारत सरकार के योजना-आयोग की भूतपूर्व सदस्या,
स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति की अध्यक्ष

श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख

भारत में स्त्री-शिक्षा : एक विश्लेषण

अगर शिक्षा प्राप्त करना मनुष्य का जन्म-जात अधिकार है तो वह अधिकार स्त्री का भी उतना ही है, जितना पुरुष का। स्त्री और पुरुष दोनों में ही जीवन-शक्ति का समान प्रवाह है, दोनों एक ही तरह की दैवी ज्योति से दीप्त हैं। इस हालत में मानव-जाति के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य स्त्री और पुरुष के लिए भिन्न-भिन्न नहीं हो सकते। चाहे स्त्री हो या पुरुष, व्यक्तित्व के विकास की अनिवार्यता विलकुल स्पष्ट है। तब स्वाभाविक ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री को भी वही जन्म-सिद्ध अधिकार प्राप्त है, जो पुरुष को प्राप्त है। यह दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इतनी सहज और स्पष्ट बात भी आज तक उपेक्षित रही है, विचारों या शब्दों में नहीं भी, तो कार्यों में निश्चित ही।

अतः स्त्री-शिक्षा के सबंध में विचार करते समय हम स्त्री और पुरुष की इस मूलभूत और महत्वपूर्ण समानता पर जोर देना चाहेंगे। यह मान लेने पर कि व्यक्ति के रूप में स्त्री की स्थिति, गौरव और महत्ता पुरुषों जैसी ही है, समाज, परिवार, जाति, राष्ट्र और मानव-जाति की एक समस्या के रूप में उसकी स्थिति के बारे में हमारे पास कहने को क्या है? इस बात को अगर दूसरे ढंग से कहना हो तो प्रश्न यह उठता है कि समाज में स्त्री की कौन सी भूमिका है? इस बारे में आज भी परस्पर-विरोधी मत हैं। एक राय यह है कि स्त्री गृह-स्वामिनी पहले है और दूसरी कुछ भी बाद में। इस बारे में तर्क यह दिया जाता है कि उसकी भूमिका घर के अन्दर ही है, घर के बाहर कोई भूमिका नहीं है, अगर है भी तो बहुत छोटी है या जो कुछ है, वह निश्चित रूप से गौण है और वह भी घर के भीतर उसकी मांग और जरूरत पर निर्भर करती है। दूसरी राय यह है कि घर के प्रति सिर्फ स्त्री की ही जिम्मेदारी नहीं है, अगर वह सच्चे अर्थों में पुरुष की सगिनी है तो उसका क्षेत्र घर के दायरे में ही खत्म नहीं हो जाता। मर्दों की तरह ही औरत के लिये भी जीवन की तमाम राहें खुली हुई हैं।

समानता और समता में भेद करना मुश्किल है। इतिहास के विद्वानों पर बात अच्छी तरह जानने है कि पश्चिम में आधुनिक समाज के आधिनाय, बौद्धिक जाति, गुधार-आन्दोलन और आधुनिक जाति ने नारी के लिये महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित की है। बौद्धिक जाति की वजह से गिर, सामूहिक जागरण ही नहीं हुआ है, बल्कि लोगों में ज्ञान और सम्मान की प्रगति भी आई है। साथ ही, बौद्धिक यत्न अधिक होने लगे हैं, जो उनके लिए जरूरी थे। गुधार-आन्दोलन में व्यक्ति की महत्ता को स्वीकृति दी गई। यह स्वाभाविक भी था। जो मान धर्म के साथ शुरू हुई, वह उनके साथ ही खत्म नहीं हो सकती थी। प्रगति ने स्वतंत्रता, समानता और आनन्द-मानव के सिद्धान्तों के माध्यम में राजनीतिक मामलों में व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना और आधुनिक जाति, जिसके साथ स्वतंत्र उद्योग-व्यवस्था भी मूल्य थे, ने आर्थिक क्षेत्रों में भी यही सिद्धान्त बार-बार लागू किया। उसे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं रखी क्योंकि स्वतंत्रता और समानता का सिद्धान्त के रूप में तो प्रतिपादन किया गया, लेकिन कार्य रूप में उसे बहुत कम परिणित किया गया। व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन, जिसे स्टुअर्ट मिल और हरबर्ट स्पेंसर जैसे मनोविदों का समर्थन प्राप्त था, ने १९वीं शती में व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को पुनर्स्थापित किया। उसी अनुसार मनुष्य किसी तरह का माध्यम बनने के बजाय अपने-आप में एक उद्देश्य है। मार्क्स और लेनिन के तथाकथित वैज्ञानिक भौतिकवाद, कान्ट और टी० एन० ग्रिन के दार्शनिक आदर्शवाद, महात्मा गांधी के आदर्शवाद और रस्किन या टॉल्स्टॉय के काल्पनिक आदर्शवाद की इस बात को सब ने स्वीकार किया कि आदमी आदमी में कोई फर्क नहीं है—सबका प्रश्न भी कोई भिन्नता नहीं हो सकता। सामाजिक विचारधारा की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे सुरक्षित रखना, विकसित करना और गहरा अर्थ देते हुए समृद्ध करना नितांत जरूरी है। समाज में स्त्री का स्थान क्या है और क्या होना चाहिए, इस पर इस मूलभूत सामाजिक जीवन-दृष्टि की रोशनी में ही विचार करना चाहिए।

जो लोग यह कहते हैं कि स्त्री की मुख्य भूमिका घर की चहारदीवारी के अन्दर है, बाहर नहीं, उनके दो तर्क हैं—(१) मातृत्व के कर्तव्य और जिम्मेदारियों की स्वीकृति और (२) उस भौतिक मानदण्ड की सुरक्षा, जो स्त्री-जाति को विरासत में श्रेष्ठ तथा गौरवपूर्ण परम्परा के रूप में प्राप्त है। जहाँ तक मातृत्व के कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सवाल है, उनकी महत्ता को कोई अस्वीकार नहीं करता लेकिन सवाल यह है कि श्रेष्ठ माताओं का निर्माण कौन करता है? मेरे खयाल से सच्चे अर्थ में वे स्त्रियाँ हरगिज नहीं, जो अपने बच्चों पर प्यार की बरसात करती हैं, उन्हें हर वक्त छाती से चिपका कर लाड-प्यार करती रहती हैं। उन स्त्रियों को निर्माता नहीं माना जा सकता, जो बच्चों को शारीरिक सुख-सुविधा ही देती हैं, उनकी देखभाल ही करती हैं। सचमुच अच्छी माँ एकमात्र वही स्त्री है, जो अपने बच्चों के व्यवित्तत्व के बहुमुखी विकास में मदद देती है, जीवन के प्रति सही दृष्टि और जीने की सही आदतों के निर्माण में मदद देती है यानी

जिन्दगी की वास्तविक ट्रेनिंग देती है। हमारे खयाल से ऐसा कर पाना सिर्फ उसी औरत के लिए संभव है, जो सच्चे अर्थों में शिक्षित है, जिसे जीवन का पूर्ण ज्ञान और विविध अनुभव है और जो जीवन की समस्याओं और चुनौतियों से पूरी तरह परिचित है। इन मानदण्डों की कसौटी पर वह स्त्री हरगिज पूरी नहीं उतर सकती, जिसने अपने को बाहरी दुनिया से काट लिया है या तटस्थ हो कर अपने को घर की चहारदीवारी में कैद कर लिया है। इससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मातृत्व के कर्तव्य और जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने के लिए भी औरत को सिर्फ घर की दुनिया में कैद हो कर रहना जरूरी नहीं है। उसे निश्चित रूप से बृहत्तर दुनिया में आना चाहिए और उसकी जिम्मेदारियों में भी हिस्सा लेना चाहिए। यह उसे बेहतर मा भी बनायेगा।

नैतिक मानदण्डों के प्रश्न को ले तो यह मानना ही होगा कि इन मानदण्डों की वास्तविक सफलता इसी में होगी कि हम पलायन के बजाय जीवन के तमाम तनावों, मुश्किलों और उलझनों के बीच भी जीवित और सुरक्षित रह पायें। ऐसी नैतिकता, जो छूने भर से टूट-फूट कर बिखर जाय और जिसे सुरक्षित रखने के लिये निर्जनता या निषेध की जरूरत हो, निरर्थक है। तब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मातृत्व के लिये औरत को घर की चहारदीवारी में कैद रहने की जरूरत नहीं है। व्यक्तित्व के समुचित विकास, शक्ति और प्रतिभा के बेहतर उपयोग और समाज की अपेक्षा-पूर्ति के लिए स्त्री को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी बात व्यावहारिकता से संबंधित है। स्त्री को घर से बाहर निकल कर इसलिये भी काम करना पड़ता है कि वह परिवार की आमदनी में सहयोग दे सके। हमारे अधिकतर घरों में जीवन की मूल जरूरतों को पूरी करने के लिए भी औरतों को काम करना जरूरी हो जाता है। यहाँ हम उस आम आशका की भी चर्चा करना चाहेंगे, जिसके अनुसार स्त्री अगर अपने को घर की देखभाल के सकुचित घेरे में नहीं बांधेगी, तो पारिवारिक जीवन विनष्ट हो जायगा। यह बात स्पष्ट कर देना भी जरूरी है कि हम पारिवारिक जीवन के महत्व को किसी तरह कम नहीं मानते और उसे विनष्ट करने का हमारा कतई कोई इरादा नहीं है। स्त्री के बृहत्तर जीवन में हिस्सा लेने के समर्थन में हम जो तर्क दे रहे हैं, उसका यह मतलब भी न निकाला जाय कि हर औरत नौकरी करे ही या यह कि नौकरी के बिना औरत का बृहत्तर जीवन में हिस्सा लेना असंभव है। समाज-कल्याण के लिये स्वेच्छित समाज-सेवा भी अत्यधिक जरूरी है और ऐसी समाज-सेवा में सक्रिय सहयोग देना बृहत्तर जीवन की जिम्मेदारियों में हाथ बँटाने का श्रेष्ठ और अनुपम तरीका है। इस प्रकार से पारिवारिक जीवन की महत्ता को समझते हुए, हमारी राय में, समाज को चाहिए कि वह स्त्रियों को सामाजिक सेवा के माध्यम से सभी काम करने की सुविधाएँ दे, ताकि मातृत्व के तमाम कर्तव्यों को निभाते और गृहस्थी की देखभाल करते हुए (जिसकी महत्ता हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं), वे दुनिया की समस्याओं और जरूरतों की पूर्ति में अपना यथोचित योगदान दे सकें, लेकिन यहाँ यह बात और स्पष्ट कर देना ठीक होगा

कि घर के प्रति श्रीरत्नो की जिम्मेदारी की भाग पर किसी तरह का नमस्तेना करने से पहले यह भी जरूरी है कि परिवार के लोग नमाज की जरूरत और स्त्री के व्यक्तित्व के विकास की दिशा में जोड़े में एन्जस्टमेंट के लिए भी तैयार हों। पुरुषों के लिए भी यह जरूरी है कि वे घर के कामों में योग्यता का हाथ बढ़ाएं, यदि श्रीरत्न से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घर की चहारदीवारी में बाहर निकल कर पुरुषों के काम में सहयोग दे।

कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत टाई के रूप में भी और नमाज के अंग के रूप में भी श्रीरत्न को गर्द के साथ बगवरी का दर्जा मिलना चाहिए और दोनों को एक-दूसरे का जीवनभर का साथी होना चाहिए। स्त्री मनमा मंग्य जीवन-साथी बन सके, उनके लिए उनके व्यक्तित्व के विकास की मार्ग सुविधाएं और अवसर उनको प्रदान करना चाहिये। इस मूलभूत जीवन-दृष्टि और मानदण्ड के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नष्टियों की चट्टानों की तरह ही उपयुक्त कामगर शिक्षा भी देनी चाहिए, ताकि वे घर और बाहर दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से निभा सकें।

यहाँ एक सवाल उठ पड़ा होता है कि वह किस तरह का नमाज हो, जिससे लिये हम अपनी महिलाओं को तैयार करें? उस नमाज की प्रवृत्तियाँ क्या और कैसी हैं? और वे कौन सी मूलभूत समस्याएँ हैं, जिनका आधुनिक नारी को सामना करना होगा? जब तक इन सवालों का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल जाता, हम अपना शैक्षणिक कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकते, नहीं हम उन दृष्टिकोणों और पद्धतियों के बारे में कोई राय कायम कर सकते हैं, जिनका अनुकरण स्त्रियों के लिए अपेक्षित है। हमारी राय में विज्ञान, शिल्प और धर्म के मामलों में विशेषज्ञता, कार्य-विभाजन, कर्तव्य-निर्धारण, यात्रिकता और केन्द्रीकरण आदि तत्व आधुनिक समाज में तर्क-संगत तरीके से क्रमिक रूप में एक-दूसरे में सम्मिलित हैं। आधुनिक विज्ञान और शिल्प ने हमारे समाज के समूचे ढाँचे और व्यवस्था को बदल दिया है। बड़े-बड़े कल-कारखाने, जो आधुनिक नभ्यता के महत्वपूर्ण अंग हैं, सम्भव ही नहीं हो पाते अगर आधुनिक विज्ञान, शिल्प, विशेषज्ञता और धर्म-विभाजन का समुचित सहयोग न होता। विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण आज आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण होता जा रहा है। चाहे वह शक्ति कुछ पूजीपतियों के हाथ में हो या सारे देश के हाथ में, इन प्रमुख सामाजिक तत्वों ने जीवन के प्रति एक ग्राम दृष्टिकोण अपनाने को हमें विवश कर दिया है। इस दृष्टिकोण ने भौतिक सुख और हसी-खुशी को ही जीवन का बुनियादी और चरम लक्ष्य मान लेने पर जोर दिया है। आधुनिक पुरुष और स्त्री शायद भौतिक सुख-सुविधा में ही अत्यधिक डूब गये हैं। जीवन का स्तर उठाने के वहाने, जो लोग दरअसल व्यय का स्तर बढ़ाते जा रहे हैं, वे भौतिक सुख-सुविधाओं में किसी प्रकार की कटौती करने को राजी नहीं हैं। उन्होंने जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह भौतिक ही है। यह बात विलकुल सही है कि हमने शारीरिक आखों को बचाने के चक्कर में आत्मा की आखें खो दी।

हम भौतिक सुख-सुविधाओं के महत्व को इन्कार नहीं करते, न ही हमारा यह सुझाव है कि गरीबी अच्छी चीज है या दुख की कामना सुखकर है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आज आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की प्रमुखता कम हो गई है, सादगी जैसे गायब ही हो गई है। आदमी महज एक मशीन बन गया है। दूसरे शब्दों में, मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है। हमारे पास निश्चित रूप से सुन्दर और उच्चस्तरीय जीवन की सुख-सुविधाएँ हैं और जीवन में सांस्कृतिक आदर्शों के लिए भी समय है। परन्तु इसके लिए हमें भौतिक समृद्धि की ही जरूरत नहीं है। आज हमारे सामने यही प्रमुख समस्या है, जिसका समाधान जरूरी है। लेकिन यही आखिरी समस्या नहीं है। मनुष्य की सर्वोच्च और अंतिम गरिमा शारीरिक नहीं, आत्मिक है। अतः हम जिस बात को जोर देकर कहना चाहते हैं, वह यह है कि आधुनिक समाज जीवन में भौतिक मूल्यों से अतिरिक्त मात्रा में प्रभावित है और यही हमारे वर्तमान सांस्कृतिक संकट का कारण है।

आज आवश्यकता यह है कि हमारे युवक-युवतियाँ सही जीवन-दृष्टि अख्तियार करें, जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर दें और उनको आत्मसात करें। हम उनके सामने ऐसे दृष्टान्त और उदाहरण प्रस्तुत करें, जिनके द्वारा 'सादा जीवन और उच्च विचार', दूसरों की निस्वार्थ सेवा और त्याग के आदर्श प्रस्तुत हों, प्रभावशाली हों। हमारी राय में शिक्षा-संस्थाओं के वातावरण में इसी मूलभूत जीवन-दृष्टि की महत्ता पर जोर दिया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि छात्रों को नैतिक शिक्षा भी दी जाय और शिक्षा का ऐसा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रखा जाय, जिसमें सामाजिक-सेवा का व्यावहारिक ज्ञान शामिल हो।

भारत में बौद्धिक जागरण का काम १९ वीं शती से प्रारम्भ हुआ, जो विदेशी शासन को चुनौती देते हुए स्वतंत्रता की ओर सहज स्वाभाविक मार्ग के रूप में अभिव्यक्त हुआ। इस जागरण में स्त्रियाँ भी पुरुषों के साथ हाथ मिला कर आगे बढ़ीं। स्वतंत्रता-संग्राम में उनके इस योगदान की गौरव-गाथा सिर्फ भारतीय इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में अंकित है। पिछले सौ-डेढ़सौ सालों में हमारे समाज-सुधार आन्दोलन के अन्तर्गत स्त्री-स्वतंत्रता का कार्यक्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। इस काल के तमाम सुधारकों ने समाज में नारी का स्थान महत्वपूर्ण बनाने पर ही अत्यधिक जोर दिया।

यद्यपि इस बौद्धिक जागरण की शुरुआत सामाजिक और धार्मिक पीठिका पर हुई, लेकिन शीघ्र ही अन्य क्षेत्रों में भी यह आन्दोलन सिर्फ विस्तृत और व्यापक ही नहीं, बल्कि आन्तरिक सजगता के क्षेत्र में भी गहरा और दृढ़ हो उठा। यह आन्दोलन क्रमशः विराट जन-आन्दोलन में परिणत हो गया और देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया—पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान रूप से प्रभावित किया। हम विदेशी शासन के खिलाफ लड़ते रहे और गाँधीजी के महान् नेतृत्व में एक पर एक लड़ाइयाँ जीतते रहे। अतः हमें उस सुबह के दर्शन हुए, जो हमारे लिए स्वतंत्रता का संदेश लेकर आयी। स्वतंत्रता-प्राप्ति ने हमें वह सुअवसर प्रदान किया, जब हम अपनी उन राष्ट्रीय

प्रेरणाओं को साकार रूप दे सके जिनमें स्त्रियों के समानाधिकार और सुख-सुविधाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गमता के औचित्य के सिद्धांतों पर हमारे संविधान ने स्त्रियों और पुरुषों को समानाधिकार प्रदान किए।

हमने ऊपर यह बताया है कि आधुनिक समाज एक संकट में गुजर रहा है। हमने उस संकट की स्थिति को समझने की कोशिश की है तथा उसके उचित समाधान की ओर भी संकेत किया है। जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास की आवश्यकता है। आज दुनिया में न्याय, समानता और स्वतंत्रता के जो विचार विकसित हो रहे हैं, उनका प्रभाव हमारे देश और समाज पर भी पड़ रहा है। घड़ी का पेण्डुलम जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक झूलता रहा हो, तो उसके स्थिर होने में थोड़ा वक्त लगता है। हमारे समाज का पेण्डुलम भी आज विगड़ गया है। यह स्वाभाविक भी है। परिवर्तन लाने की कोशिश में समाज का केन्द्र डगमगाने लगा है और चूंकि परिवर्तन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अतः उसमें स्थिरता नहीं आ पाई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में इसी स्थिरता के अभाव ने कई एक गलत-फहमियाँ और अतिशयोक्तियाँ पैदा कर दी हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि स्वयं न्याय के नाम पर उदारता और सहिष्णुता के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, समानता ने योग्यता के अन्तर को अस्वीकार कर दिया है और स्वतंत्रता महज एक लायसेंस बन गई है। इसी तरह अधिकारों का अतिशय अभिमान कर्तव्य की अवहेलना में परिणत हो सकता है और निरन्तर प्रगति की धुन में हम नवीकृत आदर्शों पर चलने से इन्कार भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह बहुत कुछ बदले हुए समाज में आज उपलब्ध सुविधा की कीमत है, जो हमें चुकानी ही होगी। इन तमाम वाधाओं और खतरों का मुकाबला करना ही होगा, जो बदलते हुए समाज के सन्दर्भ में स्वाभाविक तौर से आ खड़े हुए हैं। कभी-कभी ये खतरे हमें भयभीत कर देते हैं और हम परिवर्तन के प्रति अनास्थावादी रुख अख्तियार करने लगते हैं। ऐसी अनास्था से हमें अपने-आपको बचाना होगा, क्योंकि ऐसे विचार सामाजिक परिवर्तन में सहायक होने के बजाय बाधक बन जाते हैं। यह एक अस्वस्थ और जड़दृष्टिकोण होगा, खासकर जबकि एक नया समाज जन्म ले रहा है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि ऐसे खतरों की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहिए अथवा उन पर काबू पाने या उनको घटाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। किस रूप में यह करना चाहिए, इसकी एकमात्र राह यही है कि एक रस्सी की तरह हम उसे कस कर पकड़े रहे। आदमी का अपना विवेक ही वह मजबूत रस्सी है, जिसे आधुनिक समाज कस कर थामे रहे। इस दूसरे दृष्टिकोण से भी जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर समुचित जोर दिया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पायें, तो अपनी राह हम कभी नहीं भूलेंगे जिस पर हमें चलना है। एक दिन हम उस स्थिति में पहुँच ही जायेंगे, जहाँ न्याय और उदारता, समानता और योग्यता, स्वतंत्रता और स्थिरता में कोई फर्क नहीं रहेगा।

हम चाहते हैं कि आधुनिक शिक्षा हमारे लड़के और लड़कियों में जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति मूलभूत सम्मान और स्वीकृति की भावना पैदा करे।

जीवन के मूलभूत नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति समुचित आस्था रखते हुए ही हमें अपने कर्त्तव्य और जिम्मेदारियाँ निर्धारित करनी चाहिए। अपने सविधान को भी हमें इसी दृष्टि में महत्व देना होगा। आदर्श केवल पवित्र आशाएँ बन कर ही न रह जाये बल्कि मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रतिफलित भी हों। स्वतन्त्रता की यही चुनौती है। ये तमाम आदर्श उनके की चोट पर इमान को आवाज दे रहे हैं कि वह समस्याओं में जूझें, कड़ी मेहनत करें और इन पवित्र उद्देश्यों को पूरा करें। निस्वार्थ कमंजीलता ही कुछ ऐसी उपलब्धि है, जो सचमुच सार्थक और महान् होती है। हम लोगों को भय या घृणा में मुक्त होकर निरंतर कार्य करना होगा। हमारा विकास हमारे शैक्षणिक त्रिया-कलाओं पर निर्भर करेगा है। और, इस दृष्टि में स्त्री-शिक्षा का अवर्द्ध महत्त्व है। अतः अपेक्षित है कि भारत की सरकार और जनता दूरदर्शिता से काम लेंते हुए उन जोखिमों को महसूस करें, जिनसे लड़ते हुए स्त्री-शिक्षा ने अपने को दाव पर लगा रखा है।

श्री शिक्षावतन कालेज मे
शिक्षा-प्रशिक्षण की प्राध्यापिका

श्रीमती सोमा चटर्जी

भारत में स्त्री-शिक्षा के विकास-चरण

भारतीय इतिहास के विख्यात विद्वान् डा० ए० एस० आल्टेकर ने लिखा है—“किसी सभ्यता की जीवनी शक्ति, उसकी विनिष्टता तथा उसकी सीमाओं के ज्ञान के लिये उसके स्त्री-जीवन के इतिहास, स्तर और स्थिति का ज्ञान ही सर्वोत्तम साधन होता है।”

भारतीय नारी को समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिये जिस मार्ग में चलना पड़ा है, वह सरल नहीं कहा जा सकता। हजारों वर्षों की रूढ़ियों और परम्पराओं में जकड़े रहने के बाद आज वह स्वतंत्रता और समानता की वर्तमान स्थिति तक पहुँची है। उसके विकास की प्रक्रिया और स्थिति से ही सही मूल्यांकन हो सकता है कि स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश की स्थिति किस प्रकार रही है।

प्राचीन काल

प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा के स्वरूप और स्थिति के बारे में न तो अभी तक ठीक-ठीक पता ही चल पाया है और न इतने लम्बे समय का क्रमानुसार वर्णन करना संभव ही है।

हमारी सभ्यता का आरम्भ वैदिक काल (२५०० ई० पू० से १५०० ई० पू०) से हुआ। उस युग में स्त्री-जाति का स्थान प्रत्येक दृष्टिकोण से सतोपप्रद था। लड़कों की भाँति ही लड़कियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थीं। बहुत सी स्त्रियाँ असाधारण प्रतिभा की कवियत्रियाँ भी हुईं, जिनकी कविताओं को तत्कालीन साहित्य में उचित सम्मान प्राप्त हुआ। १६ और १७ वर्ष की आयु में लड़कियों का विवाह होता था। विवाह के लिये जीवन-साथी चुनने में उनसे भी सलाह ली जाती थी। समाज में उनका सम्मान था और उन्हें राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी।

संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद के काल (१५०० ई० पू० से ५०० ई० पू०) में स्त्री-जाति की स्थिति में परिवर्तन हुआ दिखाई देता है। यद्यपि समाज के उच्च वर्ग में अभी भी लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था और वे शिक्षा प्राप्त

करती थी और उनमें से कुछ तो दर्शन और नीति शास्त्र की व्याख्याता और विद्वान भी होती थी लेकिन उनकी शिक्षा में धीरे-धीरे ह्रास होने लगा था। उनको अब प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्रों में या गुरुओं के पास जा कर शिक्षा प्राप्त करने के लिये उत्साहित नहीं किया जाता था। उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था अब घर में ही होने लगी थी। पिता, भाई, चाचा या निकट के दूम्मे सबधी ही उन्हें अब घर पर शिक्षा प्रदान करते थे। उसमें यह स्वाभाविक हो गया कि केवल धनी और उच्च वर्ग की ही लड़कियाँ धार्मिक तथा अन्य शिक्षा प्राप्त कर पाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक स्त्रियों की धार्मिक एवं अन्य सुविधाओं तथा अधिकारों में ह्रास होने लगा। बहुत से ऐसे यज्ञ-समारोहों, जिन्हें सम्पन्न करने का प्रयत्न उन्हें अधिकार प्राप्त था, में पुण्यों का भी प्रवेश होने लगा। सम्प्रान्त परिवारों में ही स्त्रियाँ प्रातः और नायकालीन वैदिक प्रार्थनाएँ कर पाती थी, अन्य वर्गों में पति की उपस्थिति में ही यह कार्य सम्पन्न हो पाता था।

सूत, महाकाव्य और स्मृतियों के प्रारम्भिक काल (५०० ई० पू० से ५०० ई० तक) में स्त्रियों की दशा और भी गिरने लगी। इस युग के प्रारम्भ में छोटी उम्र में ही लड़कियों का विवाह होने लगा तथा उनकी शिक्षा और उपनयन-संस्कार के विचारों में ह्रास होने लगा। उनकी वैदिक शिक्षा भी निषिद्ध हो चली। फिर भी, उस काल के आधे युग तक लड़कियाँ वैदिक शिक्षा में दक्षता प्राप्त करती रही और वेदोच्चारण का कार्य भी करती रही। बाद में क्रमशः अधिकांश लड़कियाँ उससे वंचित होती रही। विवाह के पहले औपचारिकता वश उनका उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। इसमें संदेह ही है कि इस काल में वे प्रातः और सायंकालीन वैदिक प्रार्थना करती रही होंगी। २०० ई० के पश्चात् इस प्रकार की औपचारिकता भी समाप्त कर दी गई। इस काल में उपनयन संस्कार की समाप्ति, शिक्षा के प्रति उपेक्षा, और बाल-विवाह की परम्परा के आरम्भ ने स्त्रियों की अवस्था और स्थिति को अत्यधिक गिरा दिया। बाल-विवाह के आरम्भ ने उनकी उच्च शिक्षा पद्धति को भी शिथिल बना दिया। स्मृति-काल (५०० ई० पू० के पश्चात् से १८० ई०) में स्त्रियों के लिये उपनयन संस्कार की परम्परा समाप्त ही हो गई। क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य जातियों में लड़कियों का विवाह १०-११ वर्ष की आयु में ही कर दिया जाने लगा। विवाह के पहले उनके लिये किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। १० वीं शताब्दी के अंत से १२ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक कुछ सम्पन्न परिवारों की लड़कियों ही कुछ विशेष अध्यापकों से साहित्यिक शिक्षा प्राप्त कर पाती थी, जिनमें से कुछ तो प्रसिद्ध कवियत्री और समीक्षक भी होती थी। जैसे-जैसे प्राचीन राज्यों की निरकुशता की समाप्ति होने लगी और मुस्लिम राज्यों की स्थापना होने लगी, वैसे-वैसे यह परम्परा भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। स्त्रियों को शूद्रों के बराबर समझा जाने लगा और धीरे-धीरे उन्हें नीति तथा दर्शन शास्त्र के अध्ययन से सर्वथा वंचित कर दिया गया। हाँ, आवश्यकतानुसार उन्हें एक नये ढंग का धार्मिक साहित्य पढ़ने की प्रेरणा दी गई। इसे पुराण साहित्य कहते हैं। इस साहित्य में हिन्दू धर्म के सिद्धांतों का

वर्णन नितान्त घरेलू और आकर्षक तथा सरल ढंग की कहानियों में होता था। धर्म-प्रचार तथा धार्मिक अनुष्ठान के लिये इसी माध्यम से देश भर में पुगणों का प्रचार किया गया। इस प्रकार के साहित्य को पढ़ कर स्त्रियाँ अपनी जाति और सम्भ्यता के प्रति श्रद्धालु बनी रहती थी। इस प्रकार पुराणों ने उनमें अधिक विश्वास पैदा किया।

बौद्ध धर्म के उत्थान ने स्त्रियों में एक नई आशा पैदा की। ब्राह्मणों ने नारियों की वैयक्तिकता और प्रचलित वर्ण-व्यवस्था के आधार पर उन पर शोषण का जो चक्र चला रखा था, बौद्ध धर्म उसके विरुद्ध एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में प्रकट हुआ। ब्राह्मणवाद की सामाजिक निरकुशता के कारण स्त्रियों के लिये ज्ञान का प्रकाण देख पाना असम्भव हो गया था। बौद्ध धर्म ने उस सामाजिक निरकुशता को शिथिल करके ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में स्त्रियों को एक नई प्रेरणा प्रदान की। गौतम बुद्ध कहते थे—“मुझे ऐसी स्त्रियों की आवश्यकता है, जो दर्शन में दक्ष हो, कविताएँ लिख सकें, तथा शास्त्रों की नीतियों की व्याख्याता हों।” बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षा अपराध थी।

इस प्रकार बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षा-क्षेत्र में स्त्रियों के निर्वाध प्रवेश ने उच्च और सम्रान्त परिवारों की स्त्रियों के मन में शिक्षा के लिये फिर से निष्ठा को जन्म दिया। उत्तर-वैदिक काल में जिस तरह ब्राह्मण-धर्म के क्षेत्र में ब्रह्म-वादिनी होती थी, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी धर्म और दर्शन के मूल तत्व को समझने और उसका पालन करने के लिये ब्रह्मचारिणी होती थी। उनमें से बहुत सी तो धर्मापदेश के लिये विदेश-यात्रायें भी करती थी। सम्राट अशोक की बहन सधमित्रा स्वयं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये लका गई थी। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ थेरिगाथा की ३२ लेखिकाओं में से मात्र १० विवाहिता थी और वे सब मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखती थी। शुभा, अनुपमा और सुमेधा नामक ऐसी बौद्ध भिक्षुणियों का भी उल्लेख मिलता है, जो सम्पन्न परिवारों की थी और आजीवन ब्रह्मचर्य रख कर मोक्ष प्राप्त करने का सकल्प ले चुकी थी। इस काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियाँ शिक्षण का कार्य करती थी। उन्हें उपाध्याया के नाम से जाना जाता था। पाणिनी ने छात्राओं के लिये छात्रशालाओं का भी उल्लेख किया है। शील भट्टारिका, प्रभुदेवी, तथा विजयाका इत्यादि उच्च कोटि की कवयित्रियाँ थी। कालिदास के बाद विजायाका का नाम ही आता था।

बौद्ध धर्म ने स्त्रियों को धार्मिक व्याख्यान सुनने, सीखने और उच्चारण करने तथा साधु-वेप में जीवन व्यतीत करने की अनुमति दे रखी थी। नालन्दा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में सभी जाति, वर्ग, धर्म एवं सम्प्रदाय के स्त्री-पुरुष समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। विहारों और स्तूपों में भी स्त्री-शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री स्यांग (६७३ ई०—६८७ ई०) के विवरण से हमें ज्ञात होता है कि नालन्दा विश्वविद्यालय में उस काल में पाँच विषयों की पढ़ाई होती थी जिनमें से स्त्रियाँ क्रमशः दो विषयों में मुख्य रूप से शिक्षा प्राप्त करती थी—शिल्पस्थान विद्या (कला) और अध्यात्म विद्या (दर्शन)। बौद्ध धर्म

ने स्त्रियों के लिये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में साहित्य-शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की थी लेकिन यह साहित्य-शिक्षा कठोर नैतिक सिद्धांतों पर आधारित थी। यही कारण रहा कि शिक्षित महिलाओं ने समाज में किसी प्रकार की असामाजिकता नहीं फैलाई। बौद्ध धर्म के अनुसार स्त्रियों की शिक्षा धार्मिक सिद्धांतों की अपेक्षा नैतिक सिद्धांतों पर ही आधारित होनी चाहिये।

बौद्ध राजाओं में अशोक से लेकर हर्षवर्धन तक ने स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था और उस सम्बन्ध में सभी प्रकार की वैधानिक अडचनों को दूर करने का भी प्रयत्न किया था। बौद्ध भिक्षुणियां लेखन-कला के ज्ञान में अवश्य वंचित थीं लेकिन पढ़ने, उच्चारण करने और श्रवण करने की उन्हें छूट थी।

तीसरी शताब्दी के अन्तिम चरण में बौद्ध भिक्षुणियों का वर्णन तो मिलता है लेकिन उन काल में किसी भी स्त्री के लेखिका या उपदेशिका होने का पता नहीं लगता। चौथी शताब्दी में बौद्ध भिक्षुणियों का बनना या होना भी नहीं पाया जाता है। उस काल में जो भी शिक्षा स्त्रियों को प्राप्त हुई, उसमें केवल उनकी स्थिति और स्तर का ही सुधार नहीं हुआ, वरन् उसमें उनमें चरित्र-निर्माण और बौद्धिकता का भी विकास हुआ, जिनके परिणाम स्वरूप उनमें उच्च स्तर की प्रतिभा विकसित हुई और उन्होंने दर्शन, धर्म एवं समाज-सुधार तथा जन-कल्याण की दिशा में जन-मानस का निर्देशन किया। ३०० ई० में लेकर ८०० ई० तक इतना होने के बावजूद भी बौद्ध धर्म ने स्त्री-शिक्षा के विकास में कोई विशेष गहायता नहीं की।

मध्यकाल

मुसलमान काल में स्त्रियों की शिक्षा का ह्रास बड़ी तेजी से हुआ। नई राजनीतिक क्रांति के कारण उच्च और मुसकृत हिन्दू परिवार अस्त-व्यस्त हो गये, इसलिये अपनी बालिकाओं के लिये वे शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर सके। राजपूत, नैयर और जमींदारों के परिवार के लोग ही पढ़-लिख सकते थे। इसी प्रकार की स्थिति जैन भिक्षुणियों की भी हुई जो साधारणतया अपना धर्म और दर्शन ही पढ़ पाती थी। स्त्री-शिक्षा के प्रति इस निराशा का कारण सामाजिक था। ऐसा भ्रम फैला हुआ था कि पढ़ने-लिखने से स्त्रियाँ विधवा बन जाती हैं। साधारणतः वेश्यायें और नृत्य करने वाली लड़कियाँ ही पढ़-लिख पाती थी। मध्यम-वर्ग की स्त्रियाँ केवल साधारण रूप से अपने धर्म और अपने क्षेत्र के साहित्य की शिक्षा ही प्राप्त कर पाती थी। बाल-विवाह लड़कियों की शिक्षा के मार्ग में बड़ी बाधा बन गया था। स्त्री-शिक्षा का इतनी तेजी से ह्रास हुआ कि १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में मद्रास या मालवा में शायद ही कहीं पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ दिखलाई पड़े। इन राज्यों में सन् १८२६ ई० में कुल १,५७,६६४ पढ़नेवालों में मात्र १०२३ लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही थी। इस काल में ललित कला की शिक्षा में भी ह्रास हुआ। हिन्दू परिवारों के लोग इतने सम्पन्न नहीं होते थे कि संगीत के शिक्षक भी रख सकें। इन कारणों से १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में संगीत,

नृत्य आदि भी मात्र नृत्य करने वाली लडकियों तक ही सीमित रह गया। ब्रिटिश शासन के आते-आते स्त्री-शिक्षा हिन्दू समाज से पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। इन बाधाओं के बावजूद पर्याप्त स्त्रियों ने अपने दृढ़ सकल्प और निश्चय से थोड़ी-बहुत शिक्षा प्राप्त करने में सफलता पाई। मीरा बाई के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। अबुल फजल नामक मुगलकालीन इतिहासकार ने गोडवाना राज्य की चन्देला राजकुमारी रानी दुर्गावती की प्रतिभा की सराहना की है। ऐसा कहा जाता है कि उसका शासन बहुत अच्छी तरह प्रशासित होता था और अकबर महान् के शासन की तुलना में भी ज्यादा सुखी था।

मुसलमानों में शरियत के अनुसार स्त्री के लिये शिक्षा और जागरूकता वर्जित थी। कुछ मुस्लिम कन्याएँ १०-११ वर्ष की अवस्था तक मकतबों में शिक्षा अवश्य प्राप्त कर लेती थी लेकिन उच्च शिक्षा से वे पूर्णतया अविज्ञ थी। मुसलमान सम्राट हरम में रहने वाली स्त्रियों की शिक्षा के लिये शिक्षिकाओं की नियुक्ति करते थे। युवा लडकियाँ अपने अभिभावकों से प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त किया करती थी। उनके लिए अलग शिक्षण-संस्थाएँ नहीं होती थी। वे लड़कों के साथ ही शिक्षा प्राप्त किया करती थी। मुस्लिम लडकियाँ कुरान पढ़ा करती थी और हिन्दू लडकियाँ अपने धर्म का साहित्य पढ़ती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार इब्नबतूता ने हिनूरवहर का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहाँ लड़कों के लिये २३ स्कूल थे और लड़कियों के लिये मात्र १३ स्कूल ही थे। उस शहर में प्रायः सभी स्त्रियाँ कुरान जानती थी।

इतिहासकारों के वर्णन से ज्ञात होता है कि मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन (१४६६ ई०-१५०० ई०) के अपने महल में १५ हजार स्त्रियाँ थी, जिनमें स्कूल-अध्यापिकाएँ, संगीतज्ञा प्रार्थना करनेवाली तथा सभी प्रकार के व्यवसाय व वाणिज्य के क्षेत्र में कार्य करनेवाली थी। कुछ मुसलमान शहजादियों के रोचक पत्र अभी भी मिलते हैं। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अपने महल में राज्य परिवार की स्त्रियों के लिये शिक्षा का अलग विभाग खोल रखा था।

१६ वीं और १७ वीं शताब्दी में कुछ मुस्लिम स्त्रियों की साहित्यिक प्रतिभा का भी पता चलता है। हुमायूँ की भतीजी सलीमा, अकबर की दाईं मोहम आगा, नूरजहाँ, जहानारा, मुमताजमहल, सुतिनिशा, जविन्दा आदि के नाम साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे।

सम्राट बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने “हुमायूँनामा” नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। सुल्ताना रजिया भी इस काल की एक प्रसिद्ध बुद्धिमान और समर्थ स्त्री थी। वह युद्ध-कला, राजनीति और प्रशासन में दक्ष थी। नूरजहाँ भी एक समर्थ स्त्री थी, जो अपने पति की अनुपस्थिति में प्रशासन का कार्य-भार सभालती थी। चादवीवी, जिसे अकबर की शक्तिशाली सेना के मुकाबले अहमदनगर किले की रक्षा की थी, अपने राज्य का शासन किया करती थी। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा अरबी और फारसी भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री थी। दीवाने मक्खफी उसकी कविताओं की अमर कृति है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम काल के प्रशासन में भारत में स्त्री-शिक्षा के लिये न तो कोई व्यवस्थित कार्यक्रम था और न ही व्यवस्थित ढंग के स्कूल थे, जिसके कारण समाज में नारी उपेक्षित और अशिक्षित ही रही। इसी कारण कठोर पर्दा प्रथा, वान-विवाह और अनैतिकता भी फैल गई। निम्न वर्ग के मुसलमानों में तो शरियत (प्रसिद्ध मुस्लिम ग्रन्थ) की भक्ति के कारण और भी सकीर्णताएँ थी।

आधुनिक काल

सन् १८२० ई० के आसपास नारी-शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज मिशनरियों ने मद्रास और बंगाल राज्य में कार्य शुरू किया। लन्दन के एक मिशन की सदस्या श्रीमती ट्रैवलर तथा मिशनरी समिति ने बेपरी में लड़कियों के लिए एक स्कूल अवश्य खोला था लेकिन वह अंग्रेजों की अवैध सन्तानों के लिये था। उसमें कोई भी भारतीय लड़की शिक्षा नहीं प्राप्त करती थी। उन्ही दिनों चिन्सुरा में राबर्ट में, जो लन्दन के मिशनरी समाज के सदस्य थे, ने लड़कियों का एक स्कूल खोल रखा था। सन् १८२० ई० के प्रारम्भ में ही ईसाई मिशनरी समिति की ओर से कम्पनी के पादरी जेम्स हग ने पालमकोटा के दक्षिण में लड़कियों के दो स्कूल खोल रखे थे। इस कार्य में ईसाई मिशन की सदस्याओं का महत्वपूर्ण योगदान था। श्रीमती वारेन ब्रक ने मद्रास में लड़कियों के लिये एक तमिल स्कूल भी खोला था। श्रीमती डावसन, जिनके पति एल० एम० एस० में एजेंट का कार्य करते थे, ने २० भारतीय लड़कियों को शिक्षण देने के लिये इकट्ठा किया था। श्रीमती स्टीफेन ट्रविन और श्रीमती जी० मुण्डी, जो उसी मिशन समिति की सदस्याएँ थी, खिदिरपुर और चिन्सुरा में तथा विलियम कैरी (जूनियर) की पत्नी कटवा में १४ लड़कियों को लेकर डमी प्रकार की शिक्षा का कार्य करती थी। सन् १८३२ ई० में ईसाई मिशनरी समिति की सदस्या श्रीमती सी० फरेर ने बम्बई राज्य के वादा नामक स्थान पर लड़कियों के लिये एक स्कूल खोला था पर बाद में बाध्य होकर उसे बन्द कर देना पड़ा। इसी वर्ष अपने पति के साथ जब वे नासिक गईं तो उन्होंने फिर वहाँ शिक्षण का कार्य आरम्भ किया। दीघा की एक ईसाई साम्प्रदायिक मिशन की सदस्या श्रीमती जे० रो ने अपने पति की मृत्यु के बाद लड़कियों के लिये स्कूलों की स्थापना तथा उनका निरीक्षण करने का कार्य आरम्भ किया। सन् १८३३ ई० तक इस प्रकार के अनेक प्रयत्न चलते रहे।

ईसाई मिशनरियों के सारे प्रयत्नों के बावजूद स्त्री-शिक्षा की गति बहुत धीमी ही रही। बंगाल में बहुत कम प्रगति हुई लेकिन मद्रास और बम्बई राज्यों में बंगाल की अपेक्षा अधिक प्रगति हुई। जो कुछ भी हो, जब कि भारतीय स्त्रियों के मन में स्वयं विकास के मार्ग पर बढ़ने की कोई भावना नहीं थी, तब भी इन थोड़े से प्रयत्नों से उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ ही। इसलिए मिशनरियों के प्रयत्नों को महत्वपूर्ण मानना ही होगा। उन लोगों ने ही सब से पहले और सब से अधिक समय तक भारतीय स्त्रियों की शिक्षा के विकास का प्रयत्न किया था।

आधुनिक भारत में सर्वप्रथम स्त्रियों के अधिकारों के सबसे कट्टर समर्थक थे राजा राममोहन राय। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने तथा उनको जागरूक बनाने के हेतु उन्होंने स्त्री-शिक्षा पर ही सबसे अधिक जोर दिया। वे स्त्री और पुरुष को समान समझते थे। राममोहन राय के सहयोगियों में डेविड हेयर, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, चन्द्रशेखर देव तथा ताराचन्द्र चक्रवर्ती आदि थे।

इसी समय के आसपास सरकार की ओर से इन्स्पेक्टर पद पर नियुक्त किये जाने के बाद अपनी प्रशासनिक कुशलता और सक्षमता के द्वारा पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिये ३५ सम्पूर्ण विद्यालयों और २० आदर्श विद्यालयों की स्थापना की। वे नारियों की उच्च-शिक्षा में बहुत रुचि लेते थे। यही नहीं, अपने उसी दृष्टिकोण के कारण वे कुछ समय तक वेथून विद्यालय के मंत्री भी रहे। वे सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने शास्त्रों के आधार पर विधवा-विवाह के विचार को सप्रमाण लोगों के सामने प्रस्तुत किया था और आंदोलन भी संगठित किया था। उन्हीं के प्रयत्न से सन् १८५६ ई० में सारे विरोधों के बावजूद विधवा-विवाह का विधेयक पास हुआ था।

सन् १८१७ से लेकर १८५८ ई० तक विद्यासागर के प्रमुख सहयोगियों के रूप में मदनमोहन तारकालकार थे। वे भी विद्यासागर की ही भांति जॉन ड्रिंक वाटर वेथून द्वारा प्रभावित स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी योजना से सवधित रहे। इस योजना का जन्म १८४६ ई० में हुआ था। सन् १८५० ई० में उन्होंने स्त्री-शिक्षा के लिये प्रबल तर्कयुक्त निवध लिखा था।

उसी समय महाराष्ट्र में नारी-जागरण का काम प्रबल दिखाई दिया जिसमें महर्षि कर्वे का नाम प्रथम और सर्वोपरि था। महादेव गोविन्द रानाडे एवं उनकी धर्मपत्नी पंडिता रमाबाई से भी उनको बड़ा सहयोग मिला।

उनका शिक्षा सवधी घोषणा-पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। इस घोषणा-पत्र में स्त्री-शिक्षा के प्रति कहा गया था — “हमने पहले ही कह दिया है कि जिन संस्थाओं को सहायता मिलेगी, उनमें लड़कियों के स्कूल भी हैं। इस दिशा में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनके प्रति हम अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट किये बिना नहीं रह सकते। गवर्नर जनरल की इस घोषणा से हम पूर्णतया सहमत हैं कि स्त्री-शिक्षा को सरकार का स्पष्ट तथा मैत्रीपूर्ण सहयोग मिलना चाहिए।” इसके बाद से स्त्री-शिक्षा की दिशा में भारत में एक नये युग का आरम्भ हुआ।

तत्पश्चात् भारतीय शिक्षा आयोग (१८८४-१९०४ ई०) ने भी क्रमशः स्त्री-शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षा आदि पर अपने विचार प्रकट किये। स्त्री-शिक्षा के लिए आयोग ने लड़कियों के स्कूलों को उदारतापूर्वक सहायता देने, अध्यापिकाओं के लिये वेतन-अनुदान देने, उनके लिये नार्मल स्कूल खोलने, लड़कियों के लिये प्राथमिक शिक्षा का सरल पाठ्य-क्रम बनाने तथा उनकी शिक्षा के निरीक्षण के लिये अलग निरीक्षकायें नियुक्त करने की सिफारिशें की। इस घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया कि लड़कों के स्कूलों की तरह लड़कियों के स्कूलों के लिये भी समान

रूप से जिला-स्तर पर तथा प्रांतीय स्तर पर जनता से अर्थ-संग्रह का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

२१ फरवरी १९१३ ई० को भारत सरकार ने अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया जिसमें शिक्षा की अन्यान्य समस्याओं के अतिरिक्त स्त्री-शिक्षा पर भी प्रकाश डाला गया। बालिकाओं के लिये विशेष तथा व्यावहारिक उपयोगिता वाला पाठ्य-क्रम तैयार करने का मुझाव रखा गया। प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया कि लड़कियों की शिक्षा में परीक्षा का महत्व अधिक न बढ़ने पाये। अध्यापिकाओं और निरीक्षिकाओं की मर्यादा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

फिर १४ सितम्बर १९१७ ई० को भारत सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डा० माडकेल मेडनर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था, जिसने १९१९ में स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में कहा था—“उन हिन्दू और मुसलमान बालिकाओं के लिये पर्दा वाले विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनकी आयु १५-१६ वर्ष से ऊपर की है और जो आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं।” प्रतिवेदन में स्त्री-शिक्षा के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी विशेष बोर्ड की स्थापना भी की जानी चाहिये, जो स्त्रियों की आवश्यकतानुसार विशेष पाठ्यक्रम तैयार करे तथा जिसमें स्त्री-कालेजों के संचालन की दिशा में परस्पर ऐसे सहयोग की व्यवस्था हो, जो अध्यापिका-प्रशिक्षण और चिकित्सा-विज्ञान के अध्ययन की उनके लिये व्यवस्था करे।

१९१९ ई० में शासन-विधान में उत्पन्न हुई राजनीतिक तथा वैधानिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिये १९२७ ई० में “माडमन कमीशन” की नियुक्ति हुई। इस कमीशन को भारतीय शिक्षा के विषय में भी अपना प्रतिवेदन देने का निर्देशन हुआ था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमीशन ने एक सहायक समिति नियुक्त की, जिसके महापति सर हर्टाग थे जो सैडलर-कमीशन के भी सदस्य रह चुके थे और १९२१ ई० में ढाका विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी। यह समिति “हर्टाग समिति” के नाम से विख्यात है।

हर्टाग समिति ने सितम्बर १९२९ ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें तत्कालीन भारतीय शिक्षा की सभी अवस्थाओं का विगद वर्णन है। समिति ने इस बात को स्वीकार किया कि १९१७ और १९२७ ई० के दशक के दौरान स्त्री-शिक्षा की बहुत उन्नति हुई थी। साथ ही इस समिति के प्रतिवेदन में स्कूल जानेवाली लड़कियों और लड़कों में बढ़ते हुए अन्तर, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिये अपर्याप्त और सीमित क्षेत्र, माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों की अपर्याप्त शिक्षा-व्यवस्था तथा अध्यापिकाओं की कमी पर चिन्ता प्रकट की गई। इन सब को दूर करने के लिये लड़कियों की शिक्षा के लिये विशेष पाठ्यक्रम का निर्धारण करने, पर्याप्त वेतन पर अध्यापिकाओं और निरीक्षिकाओं की नियुक्ति करने, धीरे-धीरे लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य बनाने तथा प्रत्येक प्रांत में स्त्री-शिक्षा के विकास के लिये एक-एक उपनिर्देशिका की नियुक्ति पर जोर दिया गया।

प्रातीय स्वायत्तता (१९३७-१९४०) के काल में स्त्री-शिक्षा का विकास बहुत अर्पयिप्त तथा धीमी गति से हुआ। लड़कियों के स्कूलों की संख्या में भी इस काल में कमी हुई। सन् १९३७ ई० में ३२,८७५ मान्यता-प्राप्त तथा ३,९९९ विना मान्यता के चलने वाले स्कूल थे, वे घट कर क्रमशः २४,८५२ तथा ३,३४४ ही रह गये। यद्यपि इस युग में लड़कियों की शिक्षा की माँग में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही, लेकिन उनको उचित विद्यालय तथा अन्य सवधित सुविधायें नहीं प्राप्त हुईं। इस काल में उनकी शिक्षा का खर्च ३० १२ लाख से बढ़ कर ४२ ९८ लाख तक हो गया था। इसमें साधारण शिक्षा-प्राप्त लड़कियों की संख्या १९३७ में २५,५३९ तक तथा १९४६-४७ में ५८९९३ तक थी। १९ वीं शताब्दी के मध्य तक स्त्री-शिक्षा का सामान्य प्रचार हो चुका था।

१९४५-४७ में कुल ४३ लाख लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं, जब कि विशेष और कामगार शिक्षा प्राप्त लड़कियों की संख्या मात्र ५९ हजार थी। १९३७ तक पूर्ण रूप से लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने वाले कालेजों की संख्या ४१ थी, जो १९४६-४७ में ९१ तक पहुँच चुकी थी। बहुत-सी लड़कियाँ लड़कों के स्कूलों में भी शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। स्त्री-शिक्षा के ऊपर १९३७ तक ४ १० करोड़ रुपये व्यय किये गये थे, जो १९४६-४७ में बढ़ कर ६ ६६ करोड़ रुपये हो गये।

सन् १९४८ ई० में डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी जिसने २५ अगस्त १९४९ को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस आयोग ने स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में यह मत प्रकट किया कि पुरुषों के कालेजों में स्त्रियों को सभी सामान्य सुविधायें प्रदान करनी चाहिए। इनके लिए शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी बढ़ने चाहिये। आयोग ने स्त्रियों के पाठ्यक्रम के विषय में स्पष्ट कहा—स्त्रियों को अपने नारीत्व की आवश्यकताओं, रुचियों व क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यक्रम चुनना चाहिए। इसके लिए उन्हें पर्याप्त पथ-प्रदर्शन व सलाह प्राप्त करने की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये। स्त्रियों की आवश्यकताओं पर भी उतना ही ध्यान दिया जाय, जितना पुरुषों की आवश्यकताओं पर। समान कार्य के लिए अध्यापिकाओं के वेतन-क्रम भी अध्यापकों के बराबर हो। सह-शिक्षा के विषय में आयोग का मत था कि माध्यमिक स्तर पर किशोरियों के लिये पृथक शिक्षा का प्रवर्ध होना चाहिये और वेसिक तथा विश्व-विद्यालय स्तर पर सह-शिक्षा होनी चाहिये।

भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जाँच करने के लिए सितम्बर १९५२ ई० में मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक शिक्षा-आयोग की नियुक्ति की, जिसने सन् १९५३ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस आयोग ने स्त्री-शिक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

सन् १९५८ में भारत सरकार ने श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में स्त्री-शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने जनवरी

१९५६ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि ७ से ११ साल तक की लड़कियों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को भारत की शिक्षा योजनाओं में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में समिति ने कहा कि हमें अगले कुछ वर्षों तक शिक्षा-विकास के लिए स्त्री-शिक्षा को शिक्षा की मुख्य समस्या के रूप में स्वीकार करना होगा तथा सभी दृष्टियों से उसे महत्वपूर्ण मान कर उसके लिए समुचित आर्थिक व्यय की व्यवस्था करनी होगी। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि स्त्री-शिक्षा के विकास के निम्ने हमें विशेष प्रकार की कार्य-प्रणाली अपनानी चाहिए। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में स्त्री-शिक्षा के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना पर बल दिया गया तथा इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के शिक्षा निर्देशालय में स्त्री-शिक्षा के विकास के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता बताई गई। स्त्री-शिक्षा के विकास के लिए सभी प्रकार के आर्थिक अनुदानों की जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर होनी चाहिए।

समिति ने यह भी कहा कि केन्द्रीय सरकार को यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के बीच की दूरी को समाप्त करे और देश के सभी भागों में लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के विकास की शीघ्र ही समुचित व्यवस्था करे। समिति ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया कि वह स्त्री-शिक्षा के विकास के निम्ने सभी राज्यों को समुचित योजनाएँ बनाने का निर्देशन देने की ओर कदम उठाये।

इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने १९५६ ई० में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में एक राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा परिषद की स्थापना की और स्त्री-शिक्षा के लिए एक विशेष विभाग भी खोला। परिषद ने अध्यापिकाओं के लिए भी बहुत-सी योजनाएँ तैयार की। स्त्री-शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना भी की गई, जिसे राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा परिषद ने मान्यता प्रदान की। तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्त्रियों के विभिन्न प्रकार के उच्च प्रशिक्षण के लिए भी एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई।

सन् १९६४ में गठित कोठारी आयोग ने शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा—हमें स्त्री-शिक्षा को कुछ वर्षों तक के लिए शिक्षा के एक विशेष कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसके सम्बन्ध में जो भी कठिनाइयाँ हों, उनको साहस और निश्चय के साथ दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा में जो असमानताएँ हैं, उनको जल्दी-से-जल्दी दूर करना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण करना चाहिए और उसके लिए आवश्यक धन-राशि मिलनी चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा के लिए केन्द्र तथा राज्यों के अन्तर्गत विशेष प्रशासनिक केन्द्रों का गठन होना चाहिए। सरकारी और गैर-सरकारी लोगों को मिल कर स्त्री-शिक्षा के लिए योजनाओं का निर्माण तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना चाहिए। सभी स्तर और आयु की लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था पर सभी लोगों को पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है।

स्त्रियों के लिए प्रशिक्षण और कामगर-शिक्षा की समस्या पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके लिए अणकालीन रोजगार के अवसरों के विस्तार की भी आवश्यकता है। स्त्रियों को अध्यापन, नर्सिंग और समाज-सेवा के उन क्षेत्रों में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, जहाँ वे लाभप्रद कार्य कर सकें।

सन् १९४७ में जब देश स्वाधीन हुआ, तब से स्त्री-शिक्षा का विकास प्रमुख रूप से हुआ माना जाता है। तब से लड़कों और लड़कियों के बीच शिक्षा का अन्तर धीरे-धीरे कम होता रहा है। जहाँ सन् १९०१ ई० में १०० लड़कों के मुकाबले में शिक्षा प्राप्त करनेवाली लड़कियों की संख्या केवल १२ थी, वहाँ सन् १९५० में वह संख्या ४९ और १९६५ में ५५ हो गयी। माध्यमिक स्तर पर १९०१ में इनकी जो संख्या प्रति १०० लड़कों पर ४ थी, वह १९५० में १५ और १९६५ में २६ हो गयी। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में १९०१ में लड़कियों की कुल संख्या देश भर में २६४ थी, वह १९५० में ४०,००० और १९६५ में २,४०,००० हो गई।

म्यूरियल वासी ने अपने 'शिक्षण पद्धति और भारतीय शिक्षित स्त्रियाँ उपलब्धियाँ' शीर्षक लेख में लिखा है कि १९६६ ई० में लगभग दो लाख युवा स्त्रियाँ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक लाख अउतालीस हजार लड़कियाँ कला, विज्ञान और कामर्स की स्नातक-पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रही थी, १७,००० कला, विज्ञान तथा अनुसंधान की स्नातकोत्तर शिक्षा का अध्ययन कर रही थी और ३५,००० लड़कियाँ कामगर तथा तकनीकी शिक्षा पा रही थी।

सन् १९५०-१९६६ काल में लड़कियों की कामगर तथा तकनीकी शिक्षा महित उच्चतर शिक्षा में थोड़ा-बहुत विकास तो हुआ लेकिन अनुपात की दृष्टि में इसकी गति बहुत धीमी रही। १८ वर्ष से २३ वर्ष तक की आयु की लड़कियों की शिक्षा में कमी हुई। जो हो, इसी युग की शिक्षित स्त्रियाँ आज विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं। इनमें २३ वर्ष से ऊपर और ५९ वर्ष के नीचे की वे उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएँ भी हैं, जिन्होंने १९७० के दशक तक नारी-शक्ति और प्रतिभा का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवमय प्रतिमान स्थापित किया। स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार जो विकास अब तक हुआ है, उसे सतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। अभी भी इस क्षेत्र में बहुत विकास करना बाकी है।

भारतीय नारी की स्थिति में जो परिवर्तन आये, वे विशेष रूप से रूढ़िवाद तथा उदारवाद के संघर्ष के कारण आये, न कि पाश्चात्य देशों की तरह स्त्री-पुरुषों के मध्य वर्ग-संघर्ष के कारण। उदारवाद और रूढ़िवाद के संघर्ष ने समय-समय पर भारतीय नारी के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया। प्रारम्भ में उदारवादियों ने नारी को पवित्रता की देवी की सजा दी, फिर उन्हें पति और परिवार की पूर्ण आज्ञाकारिणी तथा अनुगामिनी बताया और सीता, सावित्री की कोटि में रख कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की, जब कि रूढ़िवादियों ने उनको सदाशोषित और पर-निर्भर ही माना। इस प्रकार की विचारधाराओं ने भारतीय नारीत्व की केवल सीमित पहचान ही की और करवाई, उनका पूर्ण चित्रण कभी नहीं किया।

वर्तमान दशक में आधुनिक शिक्षित भारतीय नारी की जो स्थिति हमारे सम्मुख उभरती है, वह उत्साहपूर्ण है क्योंकि वह मात्र डिग्रियो का ही सम्मान नहीं पा रही है, वरन् हर क्षेत्र में योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। गृहणी के रूप में जहाँ वह सफलता से अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, वही सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा और गौरव का निर्माण कर रही है।

— .० —

महिला राष्ट्रीय सघ की प्रतिष्ठात्री

श्रीमती लतिका घोष

बंगाल में स्त्री-शिक्षा का विकास

भारतीय नारी का अतीत चाहे कितना ही गौरवशाली क्यों न रहा हो विशेष कर पौराणिक तथा वैदिक युग में, कालान्तर से उसकी महिमा क्रमशः घटती गई और समाज में उसका स्थान नगण्य माना जाने लगा। पिता, पति या पुत्र की अधीनता में उसका जीवन बन्द हो गया, उसका अलग अस्तित्व माना रहा ही नहीं। बाल्यावस्था में ही उसका विवाह सम्पन्न करना गऊ-दान के मद्द्ग माना जाता था। बाल-विवाह की यह प्रथा स्त्री-शिक्षा के प्रचार में बाधक सिद्ध हुई। विवाह होते ही वह घर की चहारदीवारी में बन्द मान ली जाती थी। उससे इतनी ही अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने पुरुष अभिभावक—पिता, पति या पुत्र—की इच्छाओं का पालन करे और भूल जाय कि उसका स्वतन्त्र अस्तित्व भी है। इसी में उसका कल्याण और सुख निहित बताया गया। नारी की शिक्षा के प्रति उदामीनता का एक कारण उस समय प्रचलित यह धारणा भी थी कि वैधव्य का कारण भी उसकी शिक्षा है। स्त्री-शिक्षा के प्रचार में इस भ्रमात्मक धारणा ने भी अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित की।

इस दयनीय स्थिति को सर्वप्रथम चुनौती दी राजा राममोहन राय ने। ई० १८२२ में प्रकाशित उनके द्वारा लिखित “मार्डन एनक्रोचमेन्ट्स आन द ऐनसियेन्ट राइट्स आफ फीमेल” शीर्षक लेख नारी-स्वतन्त्रता के विषय में प्रथम अधिकार-पत्र है। उसकी भूमिका में यह कथन है—“यदि हम भारत की पुरातन सभ्यता का सिंहावलोकन करे तो पायेंगे कि उस युग में नारी अधिक सुखी और सम्पन्न थी। परवर्ती निरकुश स्वेच्छाचारी अधिकारी वर्ग ने ही सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर उसे नगण्य मान कर उसके अधिकारों से वंचित किया। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। नारी-जाति को अधिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त थी। आज यद्यपि नारी को कुछ सुविधायें प्राप्त हो रही हैं लेकिन फिर भी वह उन सब सुविधाओं से वंचित है, जो जीवन को सुखमय बनाती हैं।”

राजा राममोहन राय के इस वक्तव्य से समाज में एक नयी चेतना उत्पन्न हुई थी और समाज-सुधार की नई लहर आई थी। ६ अक्टूबर सन् १८३६ ई० में महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। उसकी ‘तत्वबोधिनी’

पत्रिका में महान् विचारको और लेखको की शक्तिशाली लेखनी ने पूरे बंगाल में समाज-सुधार आन्दोलन की बटाने में अपूर्व सहयोग दिया। अंग्रेजी शिक्षा में प्रभावित युवक वर्ग को इस आन्दोलन में अधिक प्रभावित किया। नवजागृति के अग्रदूत डिरोजियो के अनेक छात्र इस गन्था के नदम्य बने, जिनमें दक्षिणारजन मुखर्जी और रामगोपाल घोष (जिनका सम्बन्ध बाद में वेधन कानून में रहा), तारानन्द चक्रवर्ती, राधानाथ मिश्रा, चन्द्रगोवर श्रेष्ठ, हरचन्द्र घोष, रामतनु नाहिरी और विज्ञान-हृदय पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यानाथ के नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। स्त्री-शिक्षा के प्रचार के लिये जिन अनुभवी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला, उनमें प्यारचन्द्र और अक्षयकुमार दत्त प्रमुख हैं। नारी-स्वतन्त्रता के प्रबल समर्थक अक्षय कुमार ने नयी पीढ़ी को इस क्षेत्र में कार्य करने का प्रोत्साहन दिया। सन् १८५२ में प्रकाशित उनकी पुस्तक "मानवैर रहित बाल बन्धु सम्बन्ध विचार" में पुरातन नवीन विचार-धारा को छिन्न-भिन्न करने हुए उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह, विधवा-विवाह तथा स्त्री-शिक्षा का प्रबल समर्थन दिया और बहु-पत्नीत्व, बाल-विवाह एवं दहेज प्रथा का विरोध किया।

महान् नाहित्यिक, प्रभावशाली बाला एवं नक्षत्र व्यवस्थापक केशवचन्द्र मेन का सहयोग इस क्षेत्र में अपूर्व रहा। व्यापारिक नरकास के समापनत्व में ब्राह्म समाज हाल में आयोजित एक सभा में भाषण देने हुए केशवचन्द्र ने स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। सन् १८६२ में केशवचन्द्र के नेतृत्व में ब्राह्म बन्धु सभा की स्थापना हुई। अन्य सुधारों के साथ-साथ इस संस्था ने "अन्त-पुर स्त्री-शिक्षा" का कार्य प्रारम्भ किया, अर्थात् घरों में जा कर स्त्रियों की शिक्षा का प्रचार शुरू किया। उस समय तब किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप स्कूलों में केवल ११ वर्ष तक की उम्र की बालिकाएँ ही प्रवेश पाती थीं। बड़ी लड़कियों की शिक्षा का यह प्रथम प्रयास था। व्यवस्थापक हीरानन्द राय ने अन्त-पुर स्त्री-शिक्षा के उद्देश्य को इन शब्दों में स्पष्ट किया है—“भगवान् की कृपा में स्त्री-शिक्षा के लिए कुछ स्कूलों की स्थापना हो चुकी है पर चूँकि बालिकाएँ दो-तीन वर्षों में अधिक स्कूलों में शिक्षा नहीं पा रही हैं, इसलिए उचित परिणाम का अभाव है। ब्राह्म बन्धु सभा की योजना के अनुसार बालिकाएँ निश्चय ही सुशिक्षित हो सकेंगी। इस योजना के अनुसार बिना स्कूल गये शिक्षिकाओं अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा बालिकाएँ घर पर ही उपयुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। वर्ष में चार बार सस्था की रिपोर्ट भेजी जायेगी, और वर्ष में दो बार परीक्षा ली जायेगी तथा योग्य बालिकाओं को पुरस्कार भी दिये जायेंगे।”

इस योजना के अनुसार छात्राओं को पाँच कक्षाओं में विभाजित किया गया। अलग-अलग कक्षाओं में अलग-अलग पुस्तकें पढ़ाने की व्यवस्था हुई। अप्रैल १८६३ में १२ छात्राओं को इस सस्था में पुरस्कार प्राप्त हुए।

सन् १८६३ के अन्त में ब्राह्म बन्धु सभा ने अन्त-पुर स्त्री-शिक्षा का कार्य-भार वामा बोधिनी सभा को सौंप दिया। तब से वामा बोधिनी सभा ने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ किया। अन्त-पुर स्त्री-शिक्षा के कार्य

का विभाजन पाँच वर्षों के लिये इस प्रकार हुआ। सन् १८६२ और १८६३ दो वर्षों का कार्य-भार ब्राह्म वन्धु सभा ने सम्भाला तथा बाद के तीन वर्षों (सन् १८६५-६६-६७) का कार्यभार वामा बोधिनी सभा ने। घरों में जा कर शिक्षा प्रचार का कार्य करने की दिशा में कुछ एक दूसरी मस्थाओं ने भी अच्छा प्रयास किया।

उत्तरपाड़ा के जमींदारों के प्रयत्नों के फलस्वरूप सन् १८६४ में उत्तरपाड़ा हितकारी सभा की स्थापना हुई। कुमारी मेरी कारपेन्टर लिखती हैं—“उस सभा का मूल लक्ष्य स्त्री-शिक्षा का प्रचार ही था। हितकारी सभा वालों ने इस कार्य को बड़े ही मनोयोग से किया है।” आगे वे फिर लिखती हैं—“धीरे-धीरे हितकारी सभा ने अपना कार्य-क्षेत्र वर्दवान तक बढ़ा लिया।” बंगाल में स्त्री-शिक्षा के प्रचार में इस सस्था की वास्तविक देन है। सन् १९०२-१९०३ की पब्लिक इन्क्विजिशन की रिपोर्ट में कहा गया है—“हितकारी सभा बड़ी लगन से स्त्री-शिक्षा प्रचार का कार्य कर रही है। भारत सरकार तथा जन-समुदाय इसके इस महत् कार्य के लिए आभारी हैं।” इस सस्था का कार्य यथावत् चल रहा था कि सन् १९२२ में सरकार की सहायता के अभाव में इसका कार्य-क्षेत्र हवड़ा और हुगली जिलों तक ही सीमित रह गया। सभा का यह कार्य स्कूल की बालिकाओं तक ही सीमित नहीं था, वरन् वयस्क स्त्रियों में भी इस सस्था ने कार्य किया। बाद में बंगाल के अनेक दूसरे जिलों में भी ऐसी ही अनेक सस्थाएँ पनपी, जिनका कार्य-क्षेत्र विशेषतः गाँवों में था। इन सस्थाओं ने १२ वर्ष से बड़ी बालिकाओं की शिक्षा की ओर ध्यान केन्द्रित किया। पूर्वी बंगाल में भी इस प्रकार की अनेक सस्थाएँ बनी, जिनका उल्लेख वामा बोधिनी पत्रिका में है।

कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी इस सभा के कार्य की प्रशंसा करते हुए सन् १९२८ में कहा—“पिछले १७ वर्षों से यह सभा किसी तरह के जातिगत भेदभाव के बिना पिछड़ी जातियों में शिक्षा का प्रचार कर रही है। इसकी देखभाल में ४०० स्कूल चलते हैं, जो २० विभिन्न जिलों में स्थापित हैं और जिनमें १६ हजार से अधिक बच्चे-बच्चियाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब तक २५ हजार से अधिक बच्चे समुचित ज्ञान उपार्जित कर उत्तीर्ण हो चुके हैं। सभा अत्यन्त निपुणता के साथ सारा कार्य सम्भाल रही है। इसकी आय का एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जाता। यह सस्था इस योग्य है कि जनता हर सम्भव रूप से मासिक अथवा वार्षिक चन्दा दे कर इसकी सहायता करे।”

१ मई सन् १८८२ में १०, अपर सरकूलर रोड पर केशवचन्द्र के सभापतित्व में विक्टोरिया कालेज की स्थापना हुई। यह कालेज केशवचन्द्र सेन के द्वारा प्रतिपादित स्त्रियों और पुरुषों के लिये समान शिक्षा-पद्धति का परिणाम था। वैसे सन् १८८८ में ही बेंगलूर स्कूल और बंग महिला विद्यालय के सम्मिश्रण से लड़कियों के लिए हाई स्कूल बन चुका था। वहाँ अगले वर्ष आर्ट्स (प्रथम वर्ष) की कक्षा भी खुल गई थी। केशवचन्द्र सेन ने विक्टोरिया कालेज की विवरण पत्रिका में ३१ मार्च १८८२ को लिखा था—“भारतीय स्त्रियों के लिये वर्तमान में जो शिक्षा दी जा रही है, वह अपूर्ण है।

इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

कि स्त्रियों को अपने कर्तव्यों की पूर्ति एवं अपने क्षेत्र के अनुकूल कार्य के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। पुरुषों के समानान्तर ही स्त्रियों को शिक्षा दे कर उनके हृदय में यश और उपाधियाँ पाने की उत्कण्ठा का परिणाम हानिकारक और गलत भी हो सकता है। अतः स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा देना उनकी प्रकृति के प्रतिकूल होगा अथवा इस प्रकार की शिक्षा फैशन आदि सभ्यता का ऊपरी रंग चढ़ा कर उनके दुर्भाग्य का कारण बनेगी। इसलिए यह कालेज इस प्रकार की शिक्षा की अपेक्षा उन्हें अच्छी हिन्दू पत्नी और हिन्दू माता बनने की शिक्षा देगा। . इस कालेज में विज्ञान, स्वास्थ्य, सफाई, भाषा, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, गृह-विज्ञान तथा हिन्दू नारी के आदर्शों की शिक्षा दी जायेगी। धर्म-शास्त्र, चित्रकला और सिलाई भी सिखाई जायेगी।”

इधर स्वामी विवेकानन्द एक ऐसी संस्था की स्थापना करना चाहते थे, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता की अच्छाइयों को लेकर पढ़ने को इच्छुक स्त्रियाँ आ सकें। भगिनी निवेदिता को उस योजना के सम्बन्ध में बताया गया और वे १८९८ में भारतवर्ष आईं। १९, ब्रोमपाडा लेन में एक छोटा-सा मकान लेकर विवेकानन्दजी के परामर्श में वे एक साधारण हिन्दू स्त्री की तरह रहने लगी तथा उन्होंने प्रयोगात्मक दृष्टि से बालिकाओं के लिए गिशु विद्यालय की स्थापना की। सन् १९०२ में मिस्टर क्रिस्टीना भी आ गईं और स्त्रियों के लिए स्कूल-स्थापना की योजना का विस्तार किया गया।

सन् १९१० में श्रीमती सरलादेवी चौधरानी द्वारा भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई। सरलादेवी राजनीति के क्षेत्र में पहले से ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। उनके नेतृत्व में भारत स्त्री महामंडल अखिल भारतीय संस्था मानी गई, जिसकी शाखाएँ भारत के सभी प्रांतों में खुली। महामंडल का मुख्य उद्देश्य स्त्री-शिक्षा का प्रचार-प्रसार था जिसमें बाल-विवाह एवं पर्दे की प्रथाएँ बहुत बड़ी बाधाएँ उत्पन्न करती थी। प्रत्येक प्रांत में ऐसी संस्थाएँ बनाई गईं, जो धन एकत्रित करे, अध्यापिकाओं को नियुक्त करे और उन लोगों के घरों में जाकर शिक्षा दे, जो अपनी पत्नियों एवं पुत्रियों को शिक्षित करना चाहते थे। पाठ्यक्रम की पुस्तकें भारतीय स्त्रियों के उपयुक्त लिखी जायें अथवा उद्देश्य के अनुरूप पुस्तकों का चुनाव हो। स्त्रियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के बेचने की भी समुचित व्यवस्था हो और स्त्रियों को, जितना हो सके, चिकित्सा सम्बन्धी सहयोग देने का भी प्रयत्न करे।

सौभाग्य से बंगाल की शाखा का कार्य-भार कृष्णयामिनी दास ने सम्भाला, जो १४ वर्षों तक कैम्ब्रिज में रही थी। उनके पति वहाँ प्राध्यापक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन महामंडल को अर्पित कर दिया था। स्त्री-शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए पर्दे में रहने वाली बंगाली स्त्रियों के मनो को जीतने की दृष्टि से वे नगरे पाव कलकत्ता की गलियों में द्वार-द्वार घूमती थीं। शीघ्र ही शहर के उत्तर, दक्षिण और मध्य अंचलों में तीन केन्द्र बन गये। महामंडल द्वारा नियुक्त अध्या-

पिकाए पंदल अथवा किराने पर ली हुई गाण्डियों में जा कर किसी एक स्थान पर जो किसी एक के घर पर एकत्रित होती थी, जहां गाँववाला का बसना, रीजाल, अंग्रेजी, भूगोल, गणित, गिनती, हस्त-शिल्प, नगीर और गायत की शिक्षा दी जाती थी।

तदनन्तर सन् १९१६ में एक नारी शिक्षा समिति की स्थापना की गई जिसके उद्देश्य थे—(१) बंगाल के गाँवों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना (२) प्रगतिशु और शिक्षु-कन्याण केन्द्रों की स्थापना तथा माताओं में विभिन्न विषयों की शिक्षा, जहाँ उन्हें गन्तानोत्पत्ति, गन्तान पाठन-पठण, गन्तान-शिक्षण, प्राथमिक गणित-गणना तथा गृह-परिचर्या का प्रशिक्षण दिया जा सके, (३) ऐसे उपग्राम केन्द्रों की स्थापना, जहाँ कला और हस्त-शिल्प की शिक्षा दी जाये, साथी गृह-उद्योग विकसित हो, (४) गाँवों की स्कूलों में पढ़ाने के लिए छात्रापाठकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, (५) उपयुक्त पाठ्यक्रमों की पुनर्जाँच करवाना। इस समिति की स्थापना के दो वर्षों के भीतर ही तत्कालीन भ्रष्ट प्राथमिक स्कूलों की स्थापना हो गई जिनमें से दो आज कालेज बन कर चल रहे हैं—मन्गीर नाम का और छोटा बेलतल्ला गवर्न कालेज।

जो लोग अन्य प्रांतों में आकर बंगाल में रहने लगे, उन पर भी इन छात्रागण का प्रभाव पड़ा, जो स्वाभाविक ही था। उद्योगियों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याएँ उन लोगों के सामने भी आईं। वे लोग अपेक्षाकृत अधिक परम्परावादी और पुरातनवादी थे। पढ़ा तथा अन्य पुरानी प्रथाओं और परम्पराओं की दृष्टि उनके समाज में विशेष थी। स्त्री-शिक्षा के प्रति नितान्त उदासीनता ही नहीं, विरोध भी था। लेकिन उनमें एक वर्ग ऐसा भी था, जिनमें इस क्षेत्र में कुछ डींग मारने की आवश्यकता अनुभव की। पश्चिमोत्तर भारत के लोग भी इन दिनों में सावित्री कन्या पाठशाला की स्थापना हुई, जहाँ शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखा गया। गैर-बंगाली समाज के लिए यह पहली समस्या थी, जहाँ केवल लड़कियों की ही शिक्षा दी जाने लगी। परन्तु इस पाठशाला में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। सन् १९२१ में मारवाडी त्रानिका विद्यालय की स्थापना की गई जो सावित्री पाठशाला की अपेक्षा प्रगतिशील मर्यादानी गई। अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हुए उसके मंत्री श्री सीताराम मेरूमरिया तथा कुछ अन्य समाज-सेवकों ने वहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई भी आरम्भ की।

प्राचीन विचारों का पोषक मारवाडी समाज अपनी पुत्रियों को स्कूलों में भेजने का ही राजी नहीं होता था। स्कूलों के लिए छात्र जुटाना भी कठिन कार्य था। श्री सेकसरिया आदि समाज-सेवकों द्वारा परिवारों में जा कर आश्वसन दिये जाने पर ही माता-पिता अपनी बालिकाओं को स्कूल भेजने पर राजी होते थे। इन स्कूलों में ऐसी दाइयों या नौकरानियों की व्यवस्था होती थी, जो बालिकाओं को नियत समय पर घर से ले आती थी और वापस पहुँचाती थी। इन समाज-सेवियों के अथक प्रयत्न एवं लगन से ही ये सस्थाएँ चल पाईं। उन्नीसवीं शताब्दी कन्या विद्यालय की भी स्थापना हुई। सन् १९५० के बाद तो हिन्दी माध्यम की अनेक स्कूलें स्थापित हुईं। ११, लार्डसिन्हा रोड पर स्थापित श्री शिक्षावर्धन स्कूल

तथा कालेज मारवाडी बालिका विद्यालय का ही विकसित रूप है। इसके पीछे श्री सीताराम मेकसरिया की अनन्य माधना और दीर्घ तपस्या है। अब तो सावित्री पाठशाला तथा सेठ सूरजमल जालान बालिका विद्यालय में भी कालेज विभाग मंगले गये हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में ये संस्थाएँ गैर-बंगाली समाज की कन्याओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी समाजों और वर्गों की लड़कियों के लिये सफलतापूर्वक कार्य रही हैं। श्री मेकसरियाजी तथा उनके साथियों ने जिस निष्ठा एवं लगन से इस क्षेत्र में कार्य किया है, उनके लिए समाज उनका चिर-ऋणी रहेगा।

सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीशचन्द्र बोस की पत्नी तथा परम उत्साही समाज-सेवक श्री दुर्गामोहन दास की पुत्री लेडी अबला बोस का उत्तम आवश्यक है, जिनके अथक उत्साह, कार्य-क्षमता, निस्वार्थ सेवा-भाव ने नारी शिक्षा समिति के अन्तर्गत अनेक समस्याओं की स्थापना करवाई। बंगाल का नारी समाज उनका चिर-ऋणी रहेगा।

इधर ब्रताचारी आन्दोलन के प्रवर्तक श्री गुरुमदय दत्त की पत्नी श्रीमती सरोजनलिनी ने ग्रामीण स्त्रियों की दशा सुधारने की अदम्य इच्छा और लगन थी। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए, सरोजनलिनी की मृत्यु के बाद उनके पति श्री गुरुमदय दत्त ने सरोज नलिनी दत्त मेमोरियल एग्रीमिशन की स्थापना की।

इस संस्था के द्वारा जगह-जगह स्थापित समितियों ने बंगाल में ग्नी-समाज के जीवन को अधिक सुखी, आशापूर्ण एवं उपयोगी बना दिया। सामाजिक जीवन का नया ही रूप देखने को मिलने लगा।

केवल शिक्षा-कार्य में रत इस संस्था ने अनवरत रूप से शिक्षा-क्षेत्र में ठोस कार्य किया।

सन् १९२७ में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई जिसका श्रेय श्रीमती मारगरेट कजिन्स को था। इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, नारी का समुचित विकास करना था। श्रीमती कजिन्स का सम्बन्ध प्रायः सभी प्रान्तों से था। भारतीय संस्कृति को पूर्णतः स्वीकार कर लेने के कारण वे भारतीय ही हो गई थी। श्रीमती कजिन्स ने भारत की विभिन्न महिला-संस्थाओं एवं प्रमुख महिलाओं को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था—
“निसन्देह आज के युग में ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है, जो बालकों की, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी अपने विचारों को व्यक्त करे। महिलाओं द्वारा दिये गये सुझाव शिक्षा-विधायकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। स्त्रियों का सहयोग इस दिशा में प्राप्त किया जा सकता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भारत के समस्त भागों में स्त्रियाँ इस सहयोग-योजना को सफल बनाएँ।”

इसके बाद बंगाल में वेश्यावृत्ति के नियन्त्रण के लिये एक दूसरी संस्था का निर्माण हुआ जिसका नाम निखिल बंग नारी सघ रखा गया। इस सघ ने वेश्या-वृत्ति के विरुद्ध काफी सक्रिय होकर सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके द्वारा वेश्या-लयों से निष्कासित महिलाओं के लिये एक सुरक्षागृह भी चलाया जाता था। द्वितीय

महायुद्ध इस मंच के कार्य में बाधक बना। सुरक्षा-गृह का आवास-स्थान सरकार द्वारा ले लिया गया, जिसके कारण वहाँ से लड़कियों को दूसरी स्थाओं में भेजना पड़ा। यह सुरक्षा-गृह बाद में बन्द ही हो गया। इस सच के प्रयत्नों में अखिल भारत महिला सम्मेलन, बंगाल प्रदेश महिला समिति, नारी सुरक्षा सच तथा कुछ अन्य महिला स्थाओं की सामूहिक बैठकें जुलाई, १९४४ तथा मई, १९४५ में क्रमशः डा० राधाविनोद पाल और श्रीमती सरोजिनी नायडू के महापतित्व में हुईं। उन बैठकों में यह कहा गया कि बंगाल वेण्यावृत्ति दमन विधेयक, जो अब तक उपेक्षित ही है, में उचित सुधार कर उसे काम में लाया जाना चाहिये। सच ने पुलिस कमिश्नर से स्त्री-सुरक्षा दल के लिए भी आज्ञा ले ली लेकिन इस योजना को कार्यान्वित करना कठिन साबित हुआ। फिर भी इस सच को वेण्यालयों के दमन में सफलता मिली और १९४६ तक अनेक वेण्यालय बन्द हो गये। इसी बीच मई, १९४४ में १५, डोवर रोड में औद्योगिक मस्था फिर से शुरू की गई जहाँ छात्राओं को अन्य स्थाओं में कामगार शिक्षण पाने के निमित्त भेजने में पूर्व प्राथमिक शिक्षण दिया जाता था। सुरक्षा-गृह के अधिकारियों ने चार लड़कियों की शादी की व्यवस्था भी की।

सन् १९४७-४९ की रिपोर्ट के अनुसार इस मस्था का कार्य १९४३ के अकाल के बाद काफी बढ़ गया, जब कि मस्था को निराश्रित स्त्रियों एवं बच्चों को आश्रय देना पड़ा। साम्प्रदायिक झगड़े तथा देश-विभाजन के कारण अनेक शरणार्थियों को भी म्यान देना पड़ा। १९४९ में इस सुरक्षागृह में १२० स्त्रियाँ और बच्चे थे, जिनके तीन विभाग थे—अनाथों का विभाग, शिक्षण-विभाग (जहाँ सिलाई, बुनाई, चरखा, गृह-परिचर्या, पाक-विद्या, गृहकार्य, उद्यान-कार्य, बच्चों की देखरेख तथा टीका लगाने का शिक्षण दिया जाता था तथा स्वतंत्र विभाग जहाँ बाहर काम कर जीविकोपार्जन करने वाली स्त्रियाँ रहती थी। प्रत्येक मास १८ रु० प्रत्येक शिक्षणरत छात्रा के लिए, २५० रु० की आवर्तक सहायता औद्योगिक विभाग से तथा ७५ रु० प्रतिमास शिक्षा विभाग में मिलने के कारण ही यह सुरक्षा-गृह इस प्रकार का उपयोगी कार्य करने में समर्थ हुआ।

विगत एक सौ वर्षों में बंगाल में महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए किये गये कार्यों का यह इतिहास जितना गौरवमय है, उतना ही प्रेरणाप्रद। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश में एक नया युग शुरू हुआ है। सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में वे गृहलाएँ टूट गई हैं, जिन्होंने नारी को बाध कर उसकी उपयोगिता के क्षेत्र को सीमित कर दिया था। नारी को सामाजिक रूढ़ियों एवं मध्ययुगीन अन्धविश्वासों में मुक्त करने में पश्चिमी शिक्षा की देन श्रमृत्य है। पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में नये आदर्शों एवं नैतिकता के नये मानदण्डों का विकास हुआ है।

समाज-सेवा का जो कार्य अब तक हुआ है, वह व्यक्ति की सहायता के निमित्त मानव-कल्याण की भावना में किया गया था। लेकिन मानव-कल्याण की यह भावना जहाँ सहायता पाने वाले के मन में अपमान-बोध का भाव जगा कर उसे पीड़ित

करती है, उसके मन में अस्पृश्य कुंठाओं को जन्म देती है, वही सहायता करनेवाले के हृदय में भी अह का भाव भर उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन जाती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे समाज का निर्माण किया जाय जो उन दोषों का निराकरण करे, जिनमें हम गसित हैं।

अतीत को जीवित करने की बात आज निरर्थक है। पुरानी सामाजिक मान्यताओं को पुनर्जीवित कर उन्हें फिर से स्थापित करना न संभव है, न आवश्यक है। आज के जीवन को आज के ही समस्त मूल्यों, मानदण्डों और दिन-प्रतिदिन प्रस्फुटित होती हुई नई संभावनाओं के साथ लेना होगा। निस्संदेह स्त्री ने संघर्ष की एक लम्बी अवधि पार कर सफलता प्राप्त की है, स्वतन्त्रता और समता के सारे अधिकार प्राप्त कर जीवन की सम्पूर्ण सार्थकता पाई है, पर यात्रा का अंत यही नहीं है। यह यात्रा तो अनन्त है। नये मूल्यों के अनुसार नये विचार लेकर भारतीय नारी को पुरुष के साथ ही देश और जगत् की भावी प्रगति के लिये नये दिगन्तों की ओर यात्रा करनी है।

—'०'—

राजा राममोहन राय का योगदान

राजा राममोहन राय पूर्णतः धार्मिक व्यक्ति थे। उनके लिये सभी धर्मों का सार मानवता की सेवा था। भारत के निराशापूर्ण दिनों में इसी मानवतावादी दृष्टि को लेकर राजा राममोहन राय का आविर्भाव हुआ। उनका एकमात्र उद्देश्य मानव को वधनों में मुक्त करना था, चाहे वे वधन राजनीतिक हों या सामाजिक या धार्मिक। उन्होंने अनुभव किया था कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार है और उसकी इस स्वतंत्रता को नकारना उसके मानवीय अधिकारों को नकारना है। इसीलिए वे सभी वधनों को तोड़ने का संदेश लेकर आगे बढ़े। एक सत्यान्वेषक के रूप में वे कभी किसी अविवेकपूर्ण सवेग से परिचालित नहीं हुए। उन्होंने प्रचलित अधविश्वामो को दूर कर उन सब बुराइयों को दूर करना चाहा, जो भारत की उन्नति तथा सुख में बाधक थी। आदि से अंत तक स्वतंत्रता ही उनका ध्येय था। मानव मात्र में स्वतंत्रता की चेतना जागृत हो, यह उनकी प्रबल इच्छा थी।

भारत की पतनावस्था के अधिकार में नवभारत के निर्माता राजा राममोहन राय एक प्रकाशवान नक्षत्र के रूप में उदित हुए। उन्होंने हिन्दू धर्म पर युगो-युगो से जमी हुई विकारों की परतों को हटाया। उन्होंने कुरुद्वियों के विरुद्ध संघर्ष किया, जिन्हें उस समय का मानव, विशेष रूप से नारी-वर्ग, सह रहा था। समाज में आमूल परिवर्तन कर उसका पुनर्निर्माण उस युग की मांग थी। राजा राममोहन राय मानवता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा तथा दूरदर्शिता से विकास के सभी तथ्यों का दृढ़ इच्छा-शक्ति के साथ उद्घाटन किया।

आज नारी-वर्ग ने समाज में जो स्थान और सम्मान अधिकृत किया है, उसके मूल में राजा राममोहन राय का वह अथक प्रयत्न है, जो उन्होंने स्त्री-जाति को सामाजिक अन्याय से मुक्त करने के लिए किया था। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए, बाल-विवाह तथा बहु-विवाह के उन्मूलन के लिए, विधवा-विवाह के प्रचलन के लिए तथा स्त्री-जाति के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए संघर्ष किया। उनके हृदय में स्त्री-जाति के लिए महान् आदर-भाव था। उस समय जब स्त्रियों को कोई भी सुविधा और सम्मान प्राप्त नहीं था, राजा राममोहन ने विधवा-

राजा राममोहन राय

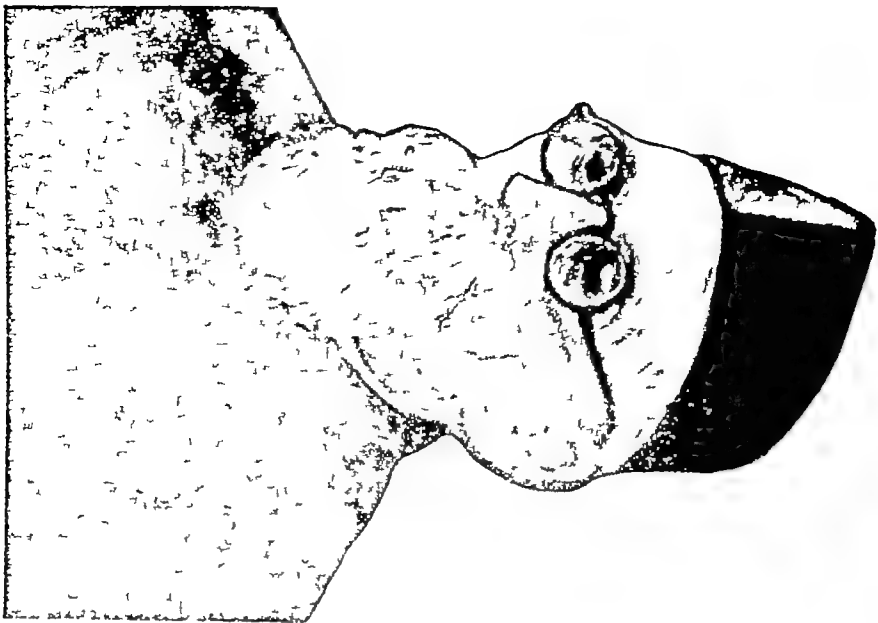

केशवचन्द्र सेन

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर

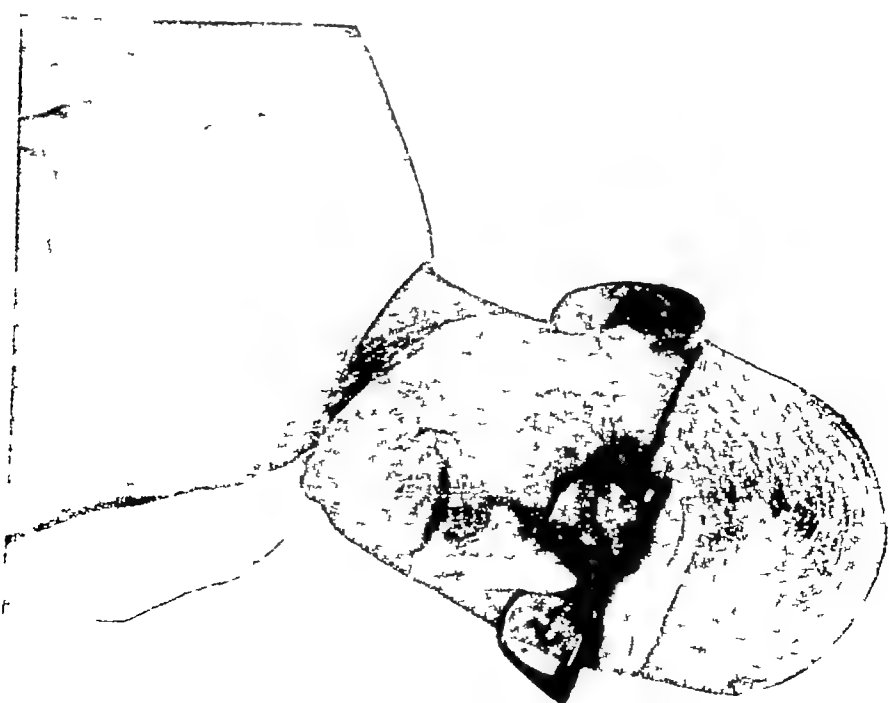
स्त्री-शिक्षा के तीन आधुनिक महान् मन्त्र-दाता

महर्षि केव

लाला देवराज

सीताराम सेकसरिया

विवाह का समर्थन किया तथा बहु-विवाह एवं बाल-विवाह का सशक्त विरोध किया।

वे अवलाओ के हित के लिए बराबर लड़ते रहे। मुक्ति का जो सदेश वे दे गये, उसका सुखद फल आज के नारी-वर्ग को मिल रहा है। उस समय स्त्रियों पर भाँति-भाँति के आरोप लगाए जाते थे। राजा राममोहन का हृदय मानवता के इस प्रताडित वर्ग के लिए द्रवित हो उठा था। उनकी दृष्टि में स्त्री-पुरुष के मानवीय अधिकारों में कोई भेद नहीं था। अतः इन आरोपों से उन्हें बहुत दुख हुआ तथा उन्होंने उनका सशक्त शब्दों में प्रतिरोध किया।

राजा राममोहन राय ने इन आरोपों का उत्तर देते हुए कहा—“नारी-जाति पर जो दोषारोपण किए गए हैं, वे उन्हें प्रकृति से प्राप्त नहीं हैं। उन पर अनुचित दोषारोपण करके आप लोगों ने उन्हें घृणित और कुकर्मी प्राणियों के रूप में देखने को बाध्य किया है। वे निरन्तर दुःख झेलती रही हैं। इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि स्त्री सामान्य रूप में शारीरिक शक्ति की दृष्टि से दुर्बल होती है। पुरुष वर्ग ने उनकी शारीरिक दुर्बलता का लाभ उठा कर उन समस्त श्रेष्ठ उपलब्धियों से उन्हें वंचित कर दिया है, जिनकी वे अधिकारिणी हैं। वाद में यह भी कहना प्रारम्भ कर दिया गया कि वे कोई भी योग्यता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो सरलता से इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि उन पर किये गये ये दोषारोपण न्यायपूर्ण नहीं हैं। जहाँ तक उनमें बुद्धि की हीनता का प्रश्न है, आपने उन्हें अपना स्वाभाविक सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही कब दिया है? इस हालत में आप उन पर बुद्धि-हीनता का आरोप कैसे लगा सकते हैं? यदि किसी को ज्ञान और विवेक प्रदान किया जाय और वह उसे समझने या स्मरण करने में असमर्थ हो तो ही उसे बुद्धि-हीन समझा जा सकता है। किन्तु स्त्री-वर्ग को विद्या और अन्य उपलब्धियों का अवसर दिए बिना ही उन्हें इस दृष्टि से हीन घोषित करना उनके प्रति अन्याय है। विदित ही है कि लीलावती, कर्नाट के राजा की पत्नी भानुमती और कालीदास की पत्नी अपने शास्त्रीय ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद् में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी तैत्तिरी को कठिनतम दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे वह पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकी।

“यदि भोजन बनाने या परोसने में कोई छोटी-सी भी त्रुटि हो जाय तो उन्हें पति से, सास से और देवों से कितना अनादर सहना पड़ता है? और फिर सब के अच्छी तरह खा लेने पर जितना भोजन बचे या न बचे, उसी में स्त्रियों को सतोष करना पड़ता है। यदि पति के पास धन हो जाता है तो वह पत्नी की आँखों के सामने ही व्यभिचार करने लगता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से महीने में एक बार भी नहीं मिलता। जब तक पति गरीब रहता है, पत्नी को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं और जब वह अमीर हो जाता है, तब तो पत्नी का हृदय ही टूट जाता है। इन सब व्यथाओं और दुखों का सामना करने की शक्ति स्त्रियों को उनका नैतिक बल ही देता है।”

“मुझे इस बात का दुख है कि स्त्रियों की इतनी पराधीनता और यंत्रणाओं को देख कर भी उनके वधनों के प्रति सवेदना नहीं होती एव जीवित जल मरने की यंत्रणा से मुक्ति दिलाने का भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है।”

इससे यह स्पष्ट है कि राजा राममोहन राय सामाजिक दोषों को दूर करने के लिए निरंतर सघर्षरत रहे। वे चाहते थे कि हम आत्मा की स्वतन्त्रता के प्रति सचेत हो—न केवल बाहरी बरन् आन्तरिक स्वतन्त्रता, जो हमारे जीवन की केन्द्रीय शक्ति है। उन्होंने जो ज्योति जलाई थी, वह आज भी जल रही है। आज हमने उनके उद्देश्य का महत्व समझा है। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप नारी, आज पुरुषों की सहयोगी बन कार्य कर रही है, उसे समानाधिकार, न्याय एव सम्मान प्राप्त है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है—“राजा राममोहन राय भारत में आधुनिक युग के प्रवर्तक थे। वे एक महान् पथान्वेपी थे, जिन्होंने उन सब बाधाओं को दूर कर दिया, जो प्रत्येक कदम पर स्त्रियों को प्रगति से रोके हुए थी। उन्होंने नारियों को मानवता के विश्व-सहयोग के वर्तमान युग के प्रति दीक्षित किया।” नारियों को रूढ़ियों से मुक्ति दिला कर उन्होंने स्त्री-शिक्षा की उन्नति के लिये समुचित भूमिका का निर्माण किया।

वे वास्तव में नारी-स्वतन्त्रता के अग्रणी नेता थे।

— ० —

पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महान् अवदान

अठारहवीं शताब्दी के शेषार्द्ध तक तत्कालीन भारत-सरकार के लिखित अथवा अनिखित किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्त्री-शिक्षा का कोई स्थान नहीं था। स्त्री-शिक्षा का महत्त्व अनुभव करते हुए किसी उदार महत् व्यक्त को महिलाओं के लिए किसी विद्यालय की आवश्यकता लगती तो वह विद्यालय की स्थापना कर सकता था, किन्तु उस विद्यालय की स्थापना अथवा उसकी परिचालना के हेतु अर्थ-व्यय उसे खुद को ही करना पड़ता था। ऐसे उदार एक विद्यालय-निरीक्षक थे—ईश्वरचन्द्र विद्यासागर। उन्होंने विद्यालय-निरीक्षक के रूप में चालीस प्राथमिक बालिका-विद्यालयों की प्रतिष्ठा करवाई। इन विद्यालयों में छात्राओं की संख्या थी १,३४८ जिनके लिए बृहत् माह्व के अनुसार विद्यासागर को ३,००० से ४,००० रुपये तक का व्यय भार वहन करना पड़ता था।

उन्ही दिनों देग-विदेश में शिक्षा-विस्तार हेतु लन्दन में 'ब्रिटिश एण्ड फारेन स्कूल सोसाइटी' नामक एक संस्था स्थापित हुई थी। उस संस्था की ओर से कुमारी मेरी कुक ने कलकत्ता आ कर एक ही वर्ष के अन्दर देश के विभिन्न भागों में आठ बालिका-विद्यालयों की स्थापना की और कुछ एक दिनों के अन्दर ही यह संख्या पन्द्रह तक जा पहुँची, जिनमें से ग्यारह के लिए अलग निजी भवनों की व्यवस्था भी कर दी गई। इस कार्य के लिए उन्हें "चर्च मिशनरी सोसाइटी" एवं जन-समाज से पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।

बंगाल में स्त्री-शिक्षा के इतिहास में श्रीरामपुर के बैपटिस्ट मिशन की भी एक विशिष्ट भूमिका रही है। विलियम वार्ड द्वारा नारी-शिक्षा विभाग का दायित्व-भार ग्रहण करने के पश्चात् श्रीरामपुर में चतुर्दिक अनेक बालिका-विद्यालय स्थापित हुए। किन्तु इनमें दी जानेवाली शिक्षा खास उद्देश्य-परक थी। बैपटिस्ट मिशन, लेडीज़ एसोसिएशन, लेडीज़ सोसाइटी, फिमेल जुवेनाइल सोसाइटी, सभी का उद्देश्य था स्त्री-शिक्षा के माध्यम से इस देश में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार। जहाँ शिक्षा का मूल उद्देश्य धर्मान्धता की सकीर्णता के मध्य सीमित हो, वहाँ शिक्षा के प्रसार और व्यापकता की आशा नहीं की जा सकती थी। इसी कारण उस युग के हमारे मनीषि स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में सहयोगी नहीं, बरन् घोर विरोधी हो उठे। स्त्री-

शिक्षा के महत्व को समझते हुए भी वे शिक्षा-हेतु परिवार की लड़कियों को विद्यालय न भेज कर घर पर शिक्षा दिलाने के पक्ष में अधिक आग्रहशील थे। इसी कारण विद्यालय-स्थापना के क्षेत्र में समाज की परम्पराशील उच्च श्रेणी का कोई सहयोग नहीं था।

ऐसी हालत में विद्यासागर के असीम उत्साह और सुनिश्चित कार्य-क्षमता ने तत्कालीन सरकार को डम दिना में सोचने को विवश कर दिया। विद्यासागर ने स्त्री-शिक्षा को वेधन विद्यालय की पृष्ठभूमि में रख कर देखने की चेष्टा की। इस क्षेत्र में बगाल की लड़कियों का मुह देख कर एक विपुल व्यय-भार आजीवन उन्हें ही वहन करना पड़ा था।

सन् १८५७ की ३० मई को विद्यालय-निरीक्षक के रूप में उन्होंने डिरेक्टर आफ पब्लिक इस्ट्रक्शन के नाम वर्दवान जिले के जोरग्राम के एक नवप्रतिष्ठित बालिका विद्यालय को सरकारी सहायता देने के लिए एक आवेदन भेजा। उक्त विद्यालय की छात्राओं की कुल संख्या यद्यपि २८ ही थी, तथापि सरकारी सहायता के रूप में प्रति मास ३२ रुपये की मजूरी प्राप्त हुई। विद्यासागर के आशावादी हृदय में इस घटना का महत्व सीमातीत था। उनको सहज ही यह विश्वास हो गया कि स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का समर्थन और उचित सहायता प्राप्त होगी। इस विश्वास के सहारे उन्होंने एक के बाद एक बालिका-विद्यालय की प्रतिष्ठा करनी प्रारम्भ कर दी। सन् १८५७ की २४ मई से सन् १८५८ की १५ मई की अत्पावधि में हुगली, वर्दवान, मेदिनीपुर और नदिया चार जिलों में पैंतीस बालिका-विद्यालयों की स्थापना हो गई, जिनका कुल मासिक खर्च ८४५ रुपये पड़ता था।

विद्यासागर ने लिखा है—“मैंने अपनी दृष्टि प्रधानतः अपने प्रदेश में महिला-विद्यालयों की स्थापना पर केन्द्रित की। उस सेशन में तथा परवर्ती कुछ महीनों में मैं ४० विद्यालय खोलने में सफल हो गया। विद्यालयों में बालिकाओं की कुल उपस्थिति १,३४८ थी। अनेक समुदायों ने मुझे इस कार्य से रोका, क्योंकि उनकी धारणा थी कि यहाँ के निवासी कभी भी अपनी लड़कियों को सार्वजनिक विद्यालयों में भेजने के लिए सहमत न होंगे, किन्तु मैंने मन-ही-मन अनुभव किया कि अपनी प्रबल चेष्टा द्वारा मैं अवश्य सफलता प्राप्त करूँगा।” तत्कालीन माननीय छोटे लाठ ने इस स्थिति का अनुमोदन किया और दृढ़ शब्दों में इसकी प्रशंसा की, किन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने दूसरा ही रुख अपनाया और अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया। अतः यह सारा परिश्रम व्यर्थ गया और विद्यालयों को तत्काल बन्द कर देना पड़ेगा।”

अन्त में डी० पी० आर्ड० की तत्परता से छोटे लाठ (तत्कालीन प्रांतीय गवर्नर) ने विद्यासागर के आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिये भारत सरकार को कहा और भारत सरकार ने २२ दिसम्बर सन् १८५८ को एक पत्र द्वारा सूचित किया कि विद्यासागर द्वारा प्रतिष्ठित बालिका-विद्यालयों के लिए जो रुपये व्यय हुए हैं, उसके दायित्व में उन्हें मुक्त किया जाता है, किन्तु पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर

के द्वारा प्रतिष्ठित वास्तविक-विज्ञानों प्रथमा अन्य नगरों विज्ञानों के लिए कोई स्थायी आर्थिक महत्व देना मभव नहीं है, यह बात भी सरकार ने जता दी।

भारत सरकार उस समय निराहो-विरोध ही दुर्भाग्यता में परेशान थी। अतः स्त्री-शिक्षा के प्रसार हेतु वास्तविक-विज्ञानों के निम्न अर्थ-व्यय करने योग्य मनोबल उभरा नहीं हुआ। किन्तु ईश्वरचन्द्र आर्थिक चेतन के कारण हार मानने वाले नहीं थे। उन विज्ञानों की खोज करने के लिए उन्होंने नारी शिक्षा-प्रतिष्ठान छोले जिन्हें निम्ने पाठ्यपाठ के अन्तर्गत अध्यापन व्यक्तियों तथा राष्ट्रीय उच्च कर्मचारियों ने सह-दान दिया। उन्हीं प्रतिष्ठित विद्यालय अपनी पुस्तकों के विषय की समस्त धन-सक्ति भी स्त्री-शिक्षा के निमित्त व्यय करने लगे।

उस युग में विद्यालय-निम्न पुस्तकों के अतिरिक्त ग्रन्थों के पाठ्य-क्रम में और कोई पुस्तक नहीं थी। समाज पुस्तक के अभाव में इस युग में विद्यालय ने पुस्तकों का ज्वार ला दिया था। बंगालियों की विद्यालय ने विद्यालय के लिए कृषी बना लिया। एकमात्र विद्यालय में ही पुस्तकें थे। अतः अर्थ-व्यय करने के लिए उद्योग के बिना ही बंगाल में स्त्री-शिक्षा का प्रसार हुआ। एक प्रकार के एक दृष्टान्त उपस्थित किया। वे मानव-जाति की शिक्षा का माध्यम बनाने में भी प्रयत्नशील थे। उनकी दृष्टि अंग्रेजी के माध्यम में मानव-जाति की उन्नति ही थी और भी थी। उन्होंने शिक्षा के दिग्गो भी क्षेत्र में शिक्षा के परमेश्वर स्वयं भूमवमान के सन्सार को अवतन्ति कर के शिक्षा-मन की अन्तर्गत भागदान नारी दिया, सर्व-महत्त्व भाव में न्याय और नीति की शिक्षा देने की चेष्टा की।

द्वितीय शिक्षाओं ईश्वरचन्द्र मुष्टि तब मज्जीन समाज के तदन की दृष्टि में स्त्री-शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के निम्ने आजीवन तटित समाज करने लगे। उनमें समाज-निष्ठ जीवन की माधना व्यर्थ नहीं गई। चाहे इस उनमें अभीष्ट सफल तब अभी तक न पहुँच सके हों। आज के स्वार्थी-मन समाज में तब शिक्षा-व्यय का व्यक्तित्व के बारे में शीघ्र ही विश्वास नहीं होता। ईश्वरचन्द्र ने इसी विस्मय की आख्या करने हुए कहा था—“वीच-वीच में विद्याना के नियम-क्रम में इस तरह का आश्चर्यजनक व्यतिक्रम कैसे होता है? विद्याना उन्हीं चार तर्कों ‘बंगालियों’ का निर्माण कर रहे थे, वहाँ हठात् दो-एक ‘मानव’ के निमित्त कर-छे, यह करना कठिन है।’

महर्षि कर्वे द्वारा स्थापित,
श्रीमती नाथीबाई दामोदर थंकरसी महिला-विश्वविद्यालय, बम्बई में
समाज-विज्ञान विभाग की अध्यक्षता

डॉ० नीरा देसाई

शिक्षित महिलाओं का आन्दोलन : अपेक्षा और उपलब्धि

शिक्षा-आयोग (१९६४-६६) के प्रतिवेदन में कहा गया है कि आगामी कुछ वर्षों के लिये शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री-शिक्षा को ही बड़े कार्यक्रम के रूप में लेना चाहिये तथा स्त्री और पुरुष की शिक्षा के बीच का वर्तमान अंतर जल्दी में जल्दी मिटाने के लिये दृढ़ और साहसपूर्ण प्रयास किया जाना चाहिये तथा वैसा करने के मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ आयें, उनका दृढ़ता के साथ सामना करना जरूरी है।

आधुनिक युग में भारतीय नारी की भूमिका और अवदान के संवर्धन में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसके साथ अनगिनत अंतर्विरोध भी पैदा हुए हैं। हमारी सांस्कृतिक मान्यताएँ अक्सर नई सामाजिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। आज की तेजी से बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में स्त्रियों को एक साथ अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ चलानी पड़ती हैं और इसके लिये भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं और पद्धतियों को लेकर चलना पड़ता है। पुरानी मान्यताओं से चिपके रहने से ऐसा कर सकने में बाधा और कठिनाई ही उत्पन्न होती है। इस अंतर्विरोध की बात को मिरा कोमारोवास्की ने यह बतला कर बहुत स्पष्ट किया है कि ये मान्यताएँ व्यक्ति को उस प्रवृत्ति से रोकती हैं, जिसको अपना कर वह अपना और समाज का अधिक से अधिक हित-वर्धन कर सकता है। यदि उसका व्यवहार उन मान्यताओं के विपरीत होता है, तो व्यक्ति के मन में इस कारण अपराध-भावना उत्पन्न हो जाती है कि वह उन मान्यताओं का पालन नहीं करता। कभी-कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक परम्परा से मिली हुई भूमिका को उस हालत में भी निभाये चलता है, जब कि परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं और वह उन कमियों और बाधाओं को नहीं समझता, जो ऐसा करने से पैदा होती हैं। परम्परागत भूमिका के अनुसार जो काम किये जाते हैं, वे वस्तुस्थिति के अनुसार जो होना और किया जाना चाहिये, उससे भिन्न हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप या तो कर्तव्यों और अधिकारों के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है या मूलभूत हितों के बारे में ही निराशा होने लगती है।

ज्यो-ज्यो स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है, शिक्षित स्त्री की एक प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। शिक्षित स्त्री में सामाजिक दायित्व की आजाएँ बढ़ती चली जा रही हैं और उसके उत्तरदायित्व पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है। क्या शिक्षित स्त्री उसमें की जानेवाली उन उम्मीदों को पूरा कर सकती है? यदि नहीं तो कौन सी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जिनके कारण वह बैसा नहीं कर पाती।

शिक्षा के तीन उद्देश्य माने गये हैं। शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान और क्षमता प्रदान करती है, शिक्षा माध्यमिक समाजीकरण के तरीके के रूप में उत्कृष्ट दुर्लभ ज़रूरतों के क्षेत्र के घनगंत मानव-जीवन की भूमिका के संबंध में जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करती है और घन में निष्ठा तथा पीढ़ी को जीवन के नये मूल्यों और मानदण्डों के विषय में संवेगित करने का महत्त्वपूर्ण माध्यम होती है। इन्हीं उद्देश्यों के सम्बन्ध में शिक्षा छायांग में शिक्षा को परिचर्चन का यंत्र कहा है। सायोग ने कहा है—“हमारी राय में शिक्षा में परिवर्तन कर के उसे जीवन के गार अंतर्भूत करने, उसे प्रावस्थाताओं और छात्राओं के अनुसंधान तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रावस्था सामाजिक, धार्मिक और सामुदायिक परिवर्तन लाने के लिये शिक्षा को एक सशक्त यंत्र बनाने में अधिक दूरगोचर कोई सुधार अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। इन प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य के रूप में शिक्षा का काम विद्यार्थियों में नये मूल्यों और नये दृष्टिकोणों का ज्ञान और प्रेरणा देना है। विद्यार्थिनियों ने भी वह आशा की जाती है कि जीवन-मूल्यों के संबंध में उन्होंने जो कुछ जाना और सीखा है तथा बुद्धि और योग्यता का जो प्रमाण दिया है, उनका वे सामाजिक जीवन के बहुत क्षेत्र में नाना प्रकार की भूमिकाओं के निर्वाह में प्रयोग करें। जहाँ नर स्त्रियों का प्रश्न है, शिक्षा का अनिवार्य कार्य उनको प्राथमिक संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त समाजीकरण के तत्पर करी एजेण्ड बनाना है। चूँकि परिवार और शिक्षा-व्यवस्था दोनों को मिल कर समाजीकरण के कार्य को पूरा करना होता है, कुटुम्ब में समाजीकरण का एक बड़ा भार बच्चों को समाजीकरण की शिक्षा प्रदान करने का दायित्व स्त्री पर होता है। यही कारण है कि शिक्षा, जिसके माध्यम से भावी पीढ़ी में नये मूल्यों और नये दृष्टिकोणों के विचार पैदा किये जाते हैं, सामाजिक परिवर्तन का साधन बन जाती है। यह माना जाता है कि एक शिक्षित स्त्री बच्चे के लालन-पालन का बहुत योग्य एवं सार्वजनिक होती है। वह काटुम्बिक संबंधों में काफी अच्छी एकता और समन्वय रख सकती है, चाहे कुटुम्ब एक इकाई का हो या मयूषत हो। साथ ही यह भी माना जाता है कि स्त्री कुटुम्ब और समाज के बीच गहरी-नहरी तालमेल बैठाने में अधिक सक्षम है। साधारण तौर से यह समझा जाता है कि एक शिक्षित स्त्री समाजीकरण की प्रवृत्तियों के माध्यम से मौलिक रूप में उन दृष्टिकोणों और मान्यताओं का निर्माण कर सकती है, जो व्यक्ति को ऐसा बना सकेगी कि वह जीवन की विभिन्न भूमिकाओं का योग्यतापूर्वक निर्वाह कर सके। कहने का मतलब यह है कि स्त्री के लिये शिक्षा का उद्देश्य मूलतः उसके समाजीकरण संबंधी दायित्व को पूरा करने में सहा-

यता देना है। इसके बावजूद कि आज अधिकाधिक स्त्रियाँ लाभ की आर्थिक प्रवृत्तियों में हिस्सा ले रही हैं, माना सामान्यतया यही जाता है कि रोजगार के क्षेत्र में स्त्रियों का प्रवेश अस्थायी ढंग का ही है।

प्रारम्भिक अवस्था में स्त्री-शिक्षा का महत्व इस विश्वास पर आधारित था कि एक साक्षर पुरुष की अपेक्षा साक्षर स्त्री भावी पीढ़ी की शिक्षा का कार्य अधिक सफलतापूर्वक कर सकती है। राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, रानाडे, बहुरामजी मलावारी तथा अन्य समाज-सुधारकों की यही धारणा थी कि भारतीय महिलाओं की शिक्षा से सामाजिक प्रगति का मार्ग खुलेगा। महर्षि कर्वे ने ही पहले-पहल यह समझा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर के ही स्त्रियाँ अपनी परनिर्भरता और अधीनता की वेडिया काट सकेंगी। दयानन्द सरस्वती और विवेकानन्द जैसे पुनरुत्थानवादी धर्मनेताओं ने भी भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के अपने कार्यक्रम में भी स्त्री-शिक्षा पर काफी जोर दिया। उदारतावादी सुधारक श्री गोपाल-कृष्ण गोखले ने कहा था कि भारतीय महिलाओं के मानस और विचारों को सैकड़ों-हजारों वर्षों की पुरानी परम्पराओं की गुलामी में मुक्त किया जाना आवश्यक है। यह मुक्ति न सिर्फ स्त्री-समाज को पुनः उस सम्मानित स्थान पर बिठा सकेगी, जहाँ एक दिन वह था, बल्कि पाश्चात्य सभ्यता के मूलगामी तत्वों को समझने और ग्रहण करने की दिशा में किसी भी दूसरी चीज की अपेक्षा अधिक सहायक रहेगी। इसके बिना भारतीय पुनर्जागरण के सारे विचार खोखले सपने ही रहेंगे और इस दिशा में किये गये सारे प्रयत्न विफल ही होते रहेंगे। हरटॉग कमिटी ने भी यही आशा प्रकाश की थी। उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि शिक्षित स्त्री से ज्यादा दूसरा कोई इस बात को पूरी तरह नहीं समझ सकता कि शिक्षा भारत की बड़ी सामाजिक समस्या है और जब तक स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उस स्थिति को पुनः नहीं प्राप्त कर लेगी, जो हमारी सामाजिक परम्पराओं और रूढ़ियों के बधनों के कारण उसने खो दी है, तब तक भारतवर्ष उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता, जिसे प्राप्त करने की एक आधुनिक राष्ट्र के नाते उसकी आकांक्षा है।

हमारे उक्त अग्रगण्य नेताओं ने यह भी अनुभव किया कि महिलाओं में शिक्षा की कमी समाजोत्थान के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी। सती-प्रथा, शिशु-हत्या, बाल-विवाह, आजीवन वैधव्य आदि सामाजिक कुरीतियों का विच्छेद स्त्रियों के शिक्षित होने पर ही बड़े रूप में हो सकता है। यह भी माना जाता था कि सयुक्त परिवार में रहते हुए जो सामाजिक सवध-समझौते आवश्यक हैं, वे भी तभी ज्यादा अच्छी तरह हो पाते हैं, जब पत्नी शिक्षित हो। एक शिक्षित स्त्री सामाजिक जीवन में अपने पति की ज्यादा अच्छी सगिनी हो सकती है और एक शिक्षित माता अपने बच्चे का ज्यादा अच्छी तरह पालन-पोषण कर सकती है। विगत शताब्दी में जिन्होंने स्त्री-शिक्षा का प्रचार किया, उनकी यह भी आशा थी कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा की अपेक्षा संस्कृति के निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावकारी होगी। यहाँ यह बात देना आवश्यक है कि शिक्षित स्त्रियों में की जाने वाली आशाओं के पीछे कुछ खास बातें थी—एक तो यह कि स्त्री का क्षेत्र

मुख्यतया घर हैं और उसका कार्य गृहस्थी चलाना है, दूसरे यह कि आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में एक नागरिक या स्वतंत्र व्यक्ति की तरह स्त्री की भूमिका गौण है। संक्षेप में, स्त्री अपने विशेष कार्यों और भूमिकाओं के साथ एक स्त्री व्यक्ति के रूप में ही मानी गई, न कि पुरुष की तरह ही मानवीय व्यक्तित्व के साथ एक नागरिक की तरह।

स्वाधीनता के बाद शिक्षित स्त्री से और भी बहुत सी नई-नई आशाएँ की जाने लगी हैं। वह भी स्वतंत्र भारत की नागरिक है और उसको भी राष्ट्रीय उत्पादन में अपना योग देना है। ठीक ही है कि हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष का दर्जा बिल्कुल समान माना गया है। शिक्षा-आयोग ने भी स्त्री के घर के बाहर आर्थिक प्रवृत्तियों में हिस्सा लेने पर जोर दिया है। वास्तव में, आज स्त्री से यह आशा की जाती है कि जहाँ वह घर के काम में प्रमुख दायित्व ग्रहण करे, वही युवा पीढ़ी को पूर्णतर जीवन-मूल्यों की चेतना और शिक्षा भी प्रदान करे और साथ ही काम-काज करने वाले समूह में भी शामिल हो। मगर यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि यद्यपि शिक्षा के सभी कार्य स्त्री के लिये वैध माने गये हैं, ज्यादा जोर उसकी समाजीकरण की भूमिका पर दिया जाना जरूरी है।

जैसे-जैसे बड़ी संख्या में स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करके निकल रही हैं, यह पता लगाना जरूरी हो गया है—क्या वे अपनी इन भूमिकाओं को स्वीकार कर रही हैं और उनके अनुसार काम कर रही हैं? यदि यह मान भी ले कि स्त्रियों ने अपनी भूमिका समझ ली है और उसके प्रति सचेत हो कर उसका निर्वाह कर रही हैं, तब भी यह देखना होगा कि क्या वे इन सब भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभा रही हैं? यदि शिक्षित स्त्री पूरी तरह सफल नहीं हैं, तो यह पता लगाना पड़ेगा कि उसकी विफलता शिक्षा-प्रणाली के दोष के कारण है अथवा हमारे सामाजिक ढाँचे में अभी भी विद्यमान प्रतिबन्धों के कारण? शिक्षा के इन सवालों पर पुनर्विचार करना जरूरी है।

यह मान लेने पर भी कि शिक्षा के तौर-तरीके उसको आवश्यक मूल्य और योग्यता प्रदान करते हैं, हमें उन विशेष सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना ही होगा, जिनमें लड़कियाँ शिक्षा पाती हैं। लड़के और लड़की में मूल्यों को समझने और जीवन में उनको लेने की शिक्षा द्वारा दी गई योग्यता समान है तो भी जहाँ एक स्वस्थ और सामान्य युवक की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उसको उस काम की शिक्षा देना है, जिसके योग्य वह माना जाता है, वहाँ लड़की के मामले में विवाह और मातृत्व की बात से उसके जीवन का सब कुछ बदल जा सकता है। इस बात को महत्व देने की आवश्यकता इसलिए है कि देश-विदेश के शिक्षा-विशेषज्ञ बुनियादी तौर से विवाह को लड़कियों के लिये जीवन का मूल उद्देश्य समझते हैं। कहते ही हैं कि लड़की क्या करती है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि विवाह हो जाने के बाद इन बातों का उसके लिये कोई महत्व नहीं रहेगा। मिरा कोमारोवास्की ने कहा है—“समाज लड़की के सामने बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ रखता है और जोर के साथ कहता है कि अपने भाइयों के साथ वह भी हर दिशा और काम में प्रतिद्वन्द्विता

करे, किन्तु इन चुनौतियों को झेलने में उसकी सफलता ही अचानक चिन्ता का कारण भी बन जाती है।”

तदुपरान्त आज एक विशेष प्रकार की अन्तर्विरोधात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई है। जहाँ लड़कियों की शिक्षा का महत्व गौण माना जाता है, वहीं विवाह के लिये भी एक स्तर तक की शिक्षा उसके वास्ते अनिवार्य बतलाई जाती है। भावी वधू के लिये शिक्षा का स्तर अलग-अलग क्षेत्रों, जातियों और वर्गों में अलग-अलग होता है। वधू के मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, और कहीं-कहीं एम० ए० होने की भी आशा की जाती है। प्रोफेसर जी० डी० पारीख का यह कहना कितना अर्थपूर्ण है कि एक गृहस्वामिनी के लिये ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, किंतु जो लड़की ग्रेजुएट नहीं है, उसे एक अच्छी गृहस्थि होने में कठिनाई होती है। घर के कामकाज की जिम्मेदारी ज्यादातर स्त्री पर पड़ती है। प्रायः देखा जाता है कि जब एक ही परिवार के लड़के और लड़कियाँ साथ-साथ पढ़ते हैं, तो लड़की को पढ़ाई के साथ-साथ माँ को घर के कामकाज में मदद देनी होती है और छोटे भाई-बहिनों की देख-भाल भी करनी होती है।

यद्यपि स्वराज्य के वाद शिक्षा लड़के और लड़कियों के लिये समान रूप में और सब तरह से सुलभ हो गई है, तथापि यह तो है ही कि लड़को और लड़कियों के मध्यजीवन-मूल्यों और योग्यताओं की दृष्टि में अन्तर अभी भी विद्यमान है। स्वराज्य के वाद हमारा समाज पुरानी परम्पराओं के घेरे में निकल कर आधुनिक बनता जा रहा है। शिक्षा, जो कि सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, को हमारे लोकतन्त्रात्मक मूल्यों की चेतना प्रदान करने का जरिया माना जाता है। साथ ही, शिक्षा के द्वारा ऐसी योग्यता और ज्ञान की भी अपेक्षा की जाती है, जिससे वैसे काम भी किये जायें जो हमारी परम्परा की दृष्टि में नये हैं। शिक्षा से ऐसे मूल्यों के विकास की अपेक्षा की जाती है, जैसे आत्म-सम्मान, विवेक, निर्वैयक्तिकता, और मनोवांछित सामाजिक परिवर्तन का ज्ञान। शिक्षा आदमी में अपने बारे में एक नया विश्वास और नई आस्था पैदा करती है और नागरिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास में मदद करती है। फिर भी, लड़के और लड़की में सामाजिक प्रेरणाओं की दृष्टि में अंतर रहता ही है, और इसके कारण शिक्षा से प्राप्त मूल्य-चेतना और योग्यता के ग्रहण की शक्ति भी समान नहीं रहती। जो लड़की स्कूल में जाती है, उसके कानों में बार-बार यही आवाज़ बुलन्द की जाती है कि स्कूल जाना उसके लिये गौण बात है, अस्थायी प्रवृत्ति है या कि एक घटना मात्र है। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य तो विवाह करके बच्चे पैदा करना है। पढ़ाई करने के दौरान, जब कि उसे शिक्षा की तैयारी में अपना समय लगाना चाहिये, वह घर के कामकाज की जिम्मेदारी निभा चुकने के बाद ही ऐसा कर सकती है। इस सब के फलस्वरूप लड़की के लिये पूरी एकाग्रता रख पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उसका ध्यान कितने ही दूसरे कार्यों में लगना जरूरी होता है। उक्त कठिनाइयों के साथ-साथ एक और अड़चन भी उसके मार्ग में आती है। अपवाद स्वरूप कुछ एक उदाहरणों को छोड़ दे तो अक्सर लड़की की शिक्षा का क्रम

पूरा ही नहीं हो पाता। अधिकांश लड़कियों की शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने के लिये विवश हो जाना पड़ता है। जहाँ प्राथमिक स्तर पर १०० लड़के हैं तो लड़कियाँ ५५ ही होती हैं। छठवीं या आठवीं कक्षा में आने पर यह संख्या ३५ ही रह जाती है और माध्यमिक स्तर पर आने पर लड़कियों की संख्या घट कर २६ हो जाती है और विश्वविद्यालय के स्तर पर २४ ही। इस प्रकार से लड़कियों के मामले में शिक्षा की व्यर्थता प्राथमिक स्तर पर ६२ प्रतिशत होती है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुँच कर ३४ प्रतिशत रह जाती है। बहुत-सी लड़कियों को बिना स्कूल और कालेज की शिक्षा का लाभ लिये ही परीक्षाओं में बैठना होता है। इस बात का पता लगाना बहुत लाभप्रद होगा कि उन लड़कियों की आशा, आकांक्षा और निराशा के कारण क्या स्थिति होगी, जिन्होंने शिक्षा का स्वाद तो चखा है परन्तु बाद में जाकर उसे छोड़ देने को विवश होना पड़ा है।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि जो लड़कियाँ भिन्न-भिन्न मूल्य-मान्यताओं को लेकर एक-समान पढ़ाई करती हैं उनमें से कुछ को शिक्षणोत्तर कामों में ज्यादा समय देना पड़ता है, कुछ को शैक्षणिक सफलताओं को गौण मानना होता है और कुछ के मामले में शिक्षा के क्रम को जारी रखने का कोई भरोसा नहीं होता। उनके शिक्षा-पद्धति से प्रतिफलित समस्त मूल्यों के लाभ पाने में बाधा-सृष्टि होती है। इन सब कारणों से लड़की जीवन में जिस भूमिका के लिये शिक्षा के माध्यम से तैयारी करना चाहती है और आशा बाधती है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। यदि हम शिक्षा की उत्पादन-शक्ति के बारे में पूरी-पूरी जानकारी हासिल करना चाहे, तो पढ़नेवाली लड़कियों की इन तमाम स्थितियों के बारे में सोचना-समझना जरूरी है।

यदि यह कहा जाय कि इन समस्त कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद कुछ स्त्रियों ने अपनी शिक्षा पूरी करके उन मूल्यों का समाहार कर लिया है, जिनके आधार पर उन्हें अपने जीवन में आवश्यक भूमिका का निर्वाह करना है तो भी यह समझ लेना जरूरी है कि ऐसी लड़कियों को समुचित रीति से अपना काम करने में सामाजिक कठिनाइयाँ फिर भी आती रहती हैं। हर शिक्षित लड़की, जिसे आधुनिक, स्वतंत्र, जनतन्त्रात्मक एवं बौद्धिक विचारों की शिक्षा और प्रेरणा मिली है, का यह अनुभव है कि जो कुछ उसने शिक्षा द्वारा जाना और पाया है, उसे जीवन में उतारना बड़ा कठिन होता है। उदाहरण के लिये, यदि कोई शिक्षित महिला अपने लिये पति पसंद करने के मामले में भी आधुनिक विचारों और मान्यताओं के अनुसार चलना चाहती है, तो समाज में उसकी निन्दा होती है, बहिष्कार होता है और आर्थिक कठिनाइयों में भी उसे पड़ना होता है। इतना ही नहीं, अगर उस लड़की को अपना कैरियर बनाना हो तो अविवाहित अवस्था के कारण उसको निन्दा और लाञ्छन झेलना पड़ता है। चाहे वह कितनी ही योग्य क्यों न हो, यह बात उसके पथ में बाधा पैदा करती है। इसी प्रकार विवाहिता शिक्षित लड़की जब अपने विचारों और मूल्य-मान्यताओं के अनुसार अपना घर चलाना चाहती है, तो उसके

इन परिस्थितियों में उसे या तो झुक कर सब कुछ मान लेना पड़ता है या बिलटून अकेले खड़े होकर बहिष्कार तक झेलने के लिये तैयार हो जाना पड़ता है। अन्यथा उसके पास कोई उपाय नहीं है। वास्तव में, उसको दो परम्परा-विरोधी स्थितियों में रहना-चलना पड़ता है। एक तरफ तो उसे अपने-आपको भूल-भुलाकर समाज परिवार में दूसरों की खुशी के लिये अपनी जरूरतों और उच्छासों को गौण कर लेने के परम्परागत आदर्श को मान कर चलना होता है और दूसरी तरफ उसने जो शिक्षा पाई है, उसके अनुसार उन परम्परागत मूल्यों के, अनित्य पर पर बार-बार अपने आप से प्रश्न करने लगती है। उसे अपने गुरु के व्यक्तित्व एवं अधिष्ठान की बात ज्यादा समझ में आती है और परिवार के हित के लिये अपने-आपको खत्म कर देने की बात कम।

इस सब का परिणाम यह होता है कि परम्परागत कौटुम्बिक मूल्यों एवं धारणाओं तथा शिक्षा द्वारा प्रेरित और प्रदत्त नये विचारों एवं मूल्यों के बीच निरन्तर संघर्ष होता रहता है। डा० जोगेन्द्र सिंह ने ठीक ही कहा है—“परम्परागत समाजीकरण और शिक्षा के आदर्श के बीच का व्यवधान अभी बहुत दिनों तक कायम रहेगा।” ज्यादातर घरों में बच्चे को आधुनिक विचारों और मूल्य-मान्यताओं के अनुसार पूरे सम्मान के साथ लालन-पालन प्रदान करने की मुविधाएँ नहीं हैं, पारिवारिक जीवन में अनगिनत धार्मिक और सामाजिक पुण्यी धारणाएँ और मान्यताओं के आधार पर परम्परागत क्रियाकाण्ड स्त्री को घेरे हुए हैं, जिनके कारण शिक्षित स्त्री को अपने गारे बौद्धिक विचारों और दृष्टिकोणों को छोड़ कर विवेकहीन गैति-रिवाजों के सागर में गोते लगाते रहना पड़ता है। इस विवशनापूर्ण और दमघोड़ स्थिति में शिक्षित स्त्री अत्यंत निराश हो कर बैठ जाती है या चारों तरफ जो हो रहा है, उससे तालमेल बिठाने की दृष्टि से उस ढग-ढाँचे से समझौता कर लेती है, जो उसके अपने विचारों और आदर्शों के विपरीत और विरोधी है। कुछ शिक्षित स्त्रियाँ इस स्थिति का विरोध भी करती हैं, परन्तु उनका विरोध और संघर्ष ऐसा स्वस्थ विरोध नहीं होता, जिससे समाज के सारे घातावरण को बदलने में मदद मिले। यही कारण है कि कुछ अपवादों को छोड़ कर ज्यादातर शिक्षित स्त्रियों को दैनिक सामाजिक जीवन में अपने विचारों और मान्यताओं के अनुसार रहने-जीने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होता है। तनाव, मानसिक रोग, तनाव और परित्याग, आत्महत्याओं की बढ़ती हुई संख्या, भोग-विलास के रूप में मस्ते मनोरंजन की दिशा में बढ़ती हुई ललक (जो खाम तौर से शहरों में रहने वाले ऊँचे तपकों के कुटुम्बों में देखी जाती है) आदि में लगता है कि किस प्रकार पट्टी-लिखी स्त्रियाँ वर्तमान सामाजिक तत्त्व और व्यवस्था के प्रति अपना नैराश्य प्रकट कर रही हैं। अधिकांश पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ यही मान बैठती हैं कि जब अपने विचारों की बात नहीं चल पाती, तो जो स्थिति है, उसको मान लिया जाय और उसके अनुसार ही अपने को बना कर चला जाय। मर्दन ने इस बात को यों कहा है—“ऐसा करना बृहद मास्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये निरन्तर बढ़ती हुई प्रतिद्वन्द्विता, जो खतरे और निराशा से भरी हुई है, में से व्यक्तिगत रूप से गुपचुप निकल

भागना है और चालू परम्पराओं के बन्धनों को पकड़े रख कर इन खतरों से बच जाना है।”

वास्तव में, यह जानने और समझने की जरूरत है—क्या शिक्षित स्त्री आज अन्य स्त्रियों में भिन्न है, और अगर है, तो कितनी और किन बातों में? सिवाय इस बात के कि वह कुछ वर्षों तक स्कूल या कॉलेज में गई है, उसमें या अन्य साधारण स्त्री में क्या कोई फर्क है? क्या आधुनिक बौद्धिक विचारों ने उसे एक भिन्न व्यक्तित्व प्रदान किया है और क्या उसमें वर्तमान स्थिति के गुधार का उत्साह है? इसी में हम समझ पायेंगे—क्या शिक्षा समाजीकरण की भूमिका को अदा कर रही है और समाज के सारे जीवन को प्रभावित और परिवर्तित करने में प्रभावकारी ढंग में क्रियाशील है? तभी यह भी पता चलेगा कि पत्नी, माता, मित्र, नागरिक और आर्थिक सदस्य के रूप में शिक्षित स्त्री से जो बलवती आशाएं रखी जाती हैं, वे क्या निरर्थक काल्पनिक आदर्शों की ही नहीं हैं? यह बात उन स्त्रियों में अपराध-भावना उत्पन्न करती है, जो इन आशाओं के अनुरूप जीवन नहीं गढ़ पाती। क्या यह सच नहीं है कि अगर शिक्षित स्त्री को जीवन में सावधानीपूर्वक अपना मार्ग तय करना है तो दोनों तरफ के ही कठोर आग्रहों की चट्टानों की चपेट में बचना है—एक ओर अपने व्यक्तित्व और पद-मर्यादा का आग्रह और दूसरी ओर आत्म-प्रवचना के घरोदों की कल्पना। शिक्षित स्त्री खुद ही बता सकती है कि उसकी शिक्षा के बारे में वह क्या अनुभव करती है?

स्त्री-शिक्षा

श्रीमती लीला मित्र ने मुझे स्त्री-शिक्षा के सवध में एक पत्र लिखा है। यह विचार करने लायक है। उन्होंने लिखा है—“कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री-शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्त्रियों के शिक्षित हो जाने पर पुरुषों को कई बातों में बड़ी असुविधाएँ हो जायेगी। शिक्षित स्त्री पति को देवता नहीं माननी, पति-सेवा में उसका उतना मन नहीं रहता, वह पढ़ने-गुनने में ही लगी रहती है, आदि आदि। दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री-शिक्षा की बहुत आवश्यकता है क्योंकि यदि पत्नियाँ शिक्षित नहीं होगी तो वे शिक्षित पतियों के विनाश, भावना, आशा और आकांक्षा समझ ही नहीं पायेगी और हमारे पारिवारिक सुख में बाधाएँ आयेगी।”

“पुरुष की तरह ही नारी का भी व्यक्तित्व है। उनका निर्माण केवल दूसरों के लिये नहीं हुआ है। उसके अपने जीवन की भी आवश्यकता है। वह स्त्री-शिक्षा के पक्ष या विपक्ष में किसी वकील को स्वीकार नहीं करती। वकीलों द्वारा पक्ष-समर्थन वास्तव में वकीलों का ही पक्ष-समर्थन है। मामले के फलाफल का जिन पर असर पड़ेगा, उनकी बात किसी के मन में उठी ही नहीं। यह आश्चर्य ही है।”

“विद्या-लाभ यदि मनुष्यमात्र का जन्मजात अधिकार है, तो नारी को किम नीति की दुहाई देकर उस अधिकार से वंचित किया जा सकता है, ममझ में नहीं आता।”

“जो लोग स्त्रियों को अपने लिये निर्मित हुआ माने बैठे हैं, वे भी जितनी विद्या स्त्री के लिये झूठन की तरह देना चाहते हैं, उससे स्त्रियों के मनुष्यत्व की यथोचित पुष्टि होने की आशा करना बेकार बात है।”

“जो लोग स्त्री-पुरुष दोनों को समभाव से शिक्षा-दान करने को प्रस्तुत हैं, वे साधारण पुरुषों की पक्ति में नहीं आते। उनका आमन बहुत ऊँचा है। अतः उनकी बात तो छोड़ देना ही उचित है।”

“अतएव यह जिनकी अपनी बात है, उन्हें ही कार्य-क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। खुद अपने परिश्रम और उद्यम से ही वास्तविक मुक्ति मिलेगी, दूसरा कोई मुक्ति नहीं दे सकता। पुरुष मुक्ति कह कर जो देंगे, वह वधन का ही दूसरा रूप होगा। पुरुषों ने स्त्री-शिक्षा की जो मूर्ति गढ़ी है, वह पुरुषों के खेलने की गुड़िया का ही रूप है।”

“जो स्त्रियाँ इस कार्य में उतरेगी, उनके साधारण स्त्रियों की तरह परम्परागत होने से नहीं चलेगा। समार जिसे सुख कहता है, उनका आदर्श वह नहीं होगा। उन्हें यह बात याद रखनी होगी कि सतान धारण करना ही उनकी चरम सार्थकता नहीं है। वे पुरुषों की आश्रिता, लाजभरी लीलाङ्गना और सामान्य नारियाँ नहीं हैं वे तो पुरुष को सकट में सहायता करने वाली, उनकी दुःख चिन्ता की हिम्मेदार और सुख-दुःख की सहचरी बन कर मनार-पथ भी सहायी होगी।”

इस पत्र की मूल बात को मैं मानता हूँ। जो कुछ भी जानने योग्य है, वही विद्या है। मनुष्य जानना चाहता है, यह उनका धर्म है। उसनिये जगत के आवश्यक-अनावश्यक सभी तत्व विद्या बन गये हैं। जानने की इच्छा को यदि घुराक न मिले या उसे कुपथ्य देकर बहला रखा जाये, तो मानव-प्रकृति को कमजोर बनाना है, यह कहने की जरूरत नहीं।

जब सर्वसाधारण को शिक्षा देने का प्रस्ताव उठता है, तो शिक्षित लोग कह उठते हैं —“तब हम नौकर कहा से मिलेंगे।” लगता है, जल्दी ही इस सम्बन्ध में रसिक लेखक हास्य-नाटक लिखेंगे, जिनमें दिखायेंगे कि बाबूजी का नौकर कविता लिख रहा है, या नक्षत्रलोक की ज्योतिष-गणना करने के लिये बड़े-बड़े सवाल हल कर रहा है। बाबूजी धोती धोने के लिये उसे बुलाने का साहस नहीं कर पायेंगे जिससे उसके ध्यान में बाधा पहुँचे। स्त्रियों के बारे में भी यही बात है। यदि वे लिखाई-पढाई सीखेंगी तो झाड़ू, हेंसिया और गिल-लोढ़ा बाबुओं के हिरसे में आ जायेगा।”

जिन लोगों का यह तर्क है कि नारी स्वभावतः स्वतन्त्र है, उनके लिये, अगर यह बात सच है तो, फिर भय किस बात का है? पृथ्वी को हम चपटा समझते हैं, पर है वह गोल, यह जानने में पुरुषों का गौरव कम नहीं होता। उसी तरह पृथ्वी साँप के माथे पर नहीं है, यह खबर पा कर यदि स्त्रियों का स्त्रीत्व-भाव नष्ट हो जायेगा, तो समझना पड़ेगा कि स्त्रियाँ स्त्रियाँ नहीं हैं, बल्कि हम लोगों ने उन्हें अज्ञान के ढाँचे में ढाल कर गढ़ दिया है।

विधाता ने पुरुष को पुरुष और स्त्री को स्त्री बना कर सृष्टि की है। यह एक आश्चर्यजनक उद्भावना ही है। यह बात कवि से ले कर जीवतत्व-विज्ञ सब ने स्वीकार की है। स्कूल मास्टर या टेस्टबुक कमिटी अपनी कापियो या पाठ्य और अपाठ्य पुस्तकों के बोझ से शक्ति और सौंदर्य के प्रवाह के मुह को बाध सकते हैं, यह बात मैं नहीं मानता। विधाता और स्कूल मास्टर, इन दोनों में से मैं विधाता पर ज्यादा विश्वास रखता हूँ। इसीलिए मेरी धारणा यह है कि स्त्रियाँ कान्ट और हीगेल को पढ़ ले, तो भी शिशु को प्यार करेगी ही और पुरुषों को भी तुच्छ नहीं मानेंगी। इसलिए स्त्री-पुरुष में कहीं भी कोई अन्तर नहीं रहेगा, यह कहना विधाता को अमान्य करना है। विद्या के दो विभाग हैं—एक विशुद्ध ज्ञान, दूसरा व्यावहारिक ज्ञान। जहाँ विशुद्ध ज्ञान है, वहाँ तो स्त्री-पुरुष में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जहाँ व्यवहार की बात है, वहाँ अंतर है ही। स्त्रियों के लिये विशुद्ध ज्ञान

की शिक्षा होनी चाहिये, पर उसके बाद स्त्रियों को स्त्री बनना सीखने के लिये व्यावहारिक शिक्षा का विशेषत्व भी ग्रहण करना होगा, यह मानने में क्या दोष है ?

स्त्रियों के तन और मन की प्रकृति पुरुष से भिन्न और स्वतन्त्र है। इस कारण से उनके व्यवहार का क्षेत्र भी स्वभावतः भिन्न और स्वतन्त्र है। विद्रोह की शोक में आकर कुछ स्त्रियाँ इस मूल बात को अस्वीकार करती हैं। वे कहती हैं कि व्यवहार के क्षेत्र में भी स्त्रियाँ पुरुषों के वित्कुल बराबर हैं। पुरुषों ने विविध क्षेत्रों में कनूतत्व-लाभ किया है, लेकिन स्त्रियों को अधिकांश विषयों में पुरुषों का अनुगत होना पड़ता है। इस अनुगामिता को वे जरूरी नहीं मानती हैं। वे कहती हैं कि पुरुषों ने इतने दिन तक केवल शारीरिक बल से ही स्त्रियों के कंधे पर इस अनुगामिता का बोझ डाल रखा है। यह बात सच है कि प्रकृति के विरुद्ध पुरुष की शक्ति ने स्त्रियों को दुनिया में नीचे गिरा कर रखा है जिसमें ऐसा लगता है कि दाम्पत्य ही स्त्रियों के लिये स्वाभाविक है। पर अमल बात तो यह है कि स्त्री होना, माँ होना स्त्री का स्वभाव है, दासत्व नहीं। प्यार का अंश स्त्रियों के स्वभाव में ज्यादा है। यह न होता तो सन्तान बड़ी नहीं होती, ससार नहीं चलता। स्नेह है, इसलिये माँ सन्तान की सेवा करती है। इसमें बाध्यता नहीं है, प्रेम है। स्त्री पति की सेवा करती है, इसमें भी मजबूरी नहीं है।

जहाँ बाध्यता है, वहाँ स्वाभाविक स्नेह-प्रेम नहीं रहता। यदि पति-पत्नी के बीच स्नेह की स्वाभाविकता हो तो फिर कहना ही क्या है, किन्तु ऐसा सम्भव नहीं होता। जो हो, जब तक समाज नाम की चीज है, तब तक मनुष्य को अनेक मामलों में और काफी दूर तक एक-न-एक नियम मान कर चलना ही होगा। नियमों की सृष्टि करने के साथ-साथ समाज भीतर-भीतर अपने स्वभाव को कायम रखता है और उसी का अनुसरण भी करता है। स्त्रियों के सम्बन्ध में समाज ने यह धारणा बना ली है कि उनके लिये प्यार ही सहज वस्तु है। इसीलिए स्त्रियों के सवध में जो नियम बनाये गये हैं, वे प्रेम के ही नियम हैं, और इसीलिए यह दावा है कि स्त्रियाँ ऐसे ही काम करें, जिनमें प्यार है, पिता, माता, भाई, बहन, पति और बच्चे सब की वह सेवा करें। उसका काम स्नेह और प्रेम का काम है, वही उसका आदर्श है।

यही कारण है कि समाज स्त्रियों के बारे में प्रेम के आदर्श की ही बात सोचता है। जो स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं कर पाती, उसके व्यवहार को भी समाज प्रेम की मापकाठी से तोलना चाहता है। ससार को वह प्रेम कर सके या नहीं, उसके आचरण को परखने की कसौटी एकमात्र प्रेम ही है। प्रेम का धर्म ही आत्म-समर्पण है। अतएव उसका गौरव भी उसी में है। जिसको अनुगामिता कहकर मानने में लज्जा की जाती है, वह उसी हालत में लज्जा का विषय है जब उसमें प्रेम नहीं होता, सिर्फ बाध्यता होती है। स्त्रियों ने अपने स्वभाव के द्वारा ही समाज में ऐसा स्थान बना रखा है, जहाँ उनके आत्म-समर्पण का भाव है। यदि किसी कारण से समाज की अवस्था ऐसी हो जाये, जिसमें यह आत्म-समर्पण प्रेम के आदर्श से अधिक श्रेष्ठ माना जाय तो वह स्त्रियों के लिये पीड़ा और अपमान की स्थिति होगी।

स्त्रिया स्वभावत ही स्नेहशील है तथा एकनिष्ठ आत्म-समर्पण का आदर्श ही सामाजिक शिक्षा के रूप में उनके मन में बद्धमूल हो गया है। इसका लाभ उठा कर बहुत से पुरुष उन पर अत्याचार करते हैं। जहाँ पुरुष अपने पौरुष के आदर्श से श्रेष्ठ होते हैं, वहाँ स्त्रियाँ अपने इन उच्च आदर्शों के द्वारा पीड़ित और वंचित हो जाती हैं। इसके दृष्टान्त हमारे देश में जितने हैं, उतने और किसी देश में भी हैं, इसमें मुझे सन्देह है। किन्तु यह कह और समझ कर बात को उड़ा नहीं दिया जा सकता। समाज में स्त्रियों ने जो अधिकार प्राप्त किया है, वह उन्होंने स्वभावत ही पाया है, बाहर के किसी अत्याचार के कारण नहीं।

इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि समाज में पुरुष का दायित्व स्त्रियों के दायित्व से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है। इतने दिनों के संघर्ष के बाद मनुष्य-समाज आज भी दासों की मेहनत पर ही चल रहा है। वास्तविक स्वाधीनता बहुत ही कम लोगों को प्राप्त है। राज्य-तंत्र में, वाणिज्य-तंत्र में, बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों में, दासों का दल ही प्राणन्यौछावर कर समाज रूपी जगन्नाथ के प्रकाण्ड रथ को खींच कर चला रहा है। कहाँ लिये चल रहा है, यह वह नहीं जानता। किमके रथ को वह खींच रहा है, यह भी वह नहीं समझ पाता। वह जीवन भर यह भार दिन-प्रति-दिन वहन कर रहा है। इसमें न प्रेम है, न सौंदर्य। दासत्व का वारह आना भाग पुरुष के कंधे पर ही है। स्त्रियों के तो प्रेम पर ही समाज का जोर और झुकाव है। इसीलिए स्त्रियों का दायित्व प्रेम का दायित्व है। पुरुष की शक्ति पर ही समाज का जोर है, इसीलिये पुरुष का दायित्व शक्ति का दायित्व है। अवस्था के अनुसार जब एक ही दायित्व पर अतिरिक्त जोर दे दिया जाता है तो प्रेम उत्पीड़ित हो जाता है और शक्ति दुर्बल हो जाती है। तब समाज में सुधार की आवश्यकता होने लगती है। आज ऐसी ही हालत है, जब सुधार के लिये सारे समाज में वेदना दिखाई देती है। सुधार की यह प्रगति कितनी भी बढ़े, सृष्टि के मूल तक नहीं पहुँचेगी और आखिर तक कवियों का दल यही कह कर आनन्द अनुभव करता रहेगा कि पुरुष पुरुष ही रहेगा और स्त्री स्त्री ही। वास्तव में, स्त्री सकट में पुरुष की सहायक, विचारों में सहचिंतक, सुख-दुख में सहचरी हो कर ही उसकी प्रकृत सह-जीवन-यात्री हो पायेगी।

— ० —

सर्वोदयो क्रांति के मंत्र-दाता,
महात्मा गाँधी के अनन्य सहयोगी

आचार्य विनोबा भावे

मातृ देवो भव !

हमारे समाज में मनु की आज्ञा प्रमाण मानी जाती है। स्त्रियों के बारे में मनु क्या कहता है? “उपाध्यायान् दशाचार्या आचार्याणां णत पिता। महस्र तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते।” उपाध्याय यानी उपनयन के समय जो गायत्री मंत्र आदि देता है, से दस गुनी अधिक योग्यता आचार्य की है। आचार्य विद्या देता है। सौ आचार्यों के समान एक पिता है और हजार पिताओं से बढ़ कर एक माता है। इसमें यह नहीं कहा कि हजार पिताओं के समान माता है बल्कि उससे बढ़ कर कहा है—जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक जननी यानी माता और दूसरी मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़ कर हैं। इसमें वाप का नाम नहीं लिया। इस पर से आपके ध्यान में आयेगा कि स्त्री की कितनी प्रतिष्ठा थी।

सब से श्रेष्ठ मेरी माता है जो मेरे सब दोषों को ढाकती है। वेद में कहा है, “वम्यां द्वांसि मे पितुः। माता च मे छद्यथ ममा वमो।” हे इन्द्र! तू हमारे पिता से बढ़ कर है। हे ईश्वर! तू और मेरी मा ये दो ही ऐसे हैं जो मेरे पापों को, अपराधों को ढाकते हैं, तुम दोनों समान हो। इसलिए कहा है, “त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वधुश्च सखा त्वमेव।” इसमें प्रथम माता का नाम आया है। उपनिषदों ने जो आज्ञा दी है, उसमें भी नम्र एक में कहा है—मातृ देवो भव। नम्र दो में पितृ देवो भव। और नम्र तीन में आचार्य देवो भव। और, नम्र चार में अतिथि देवो भव। माता को पहला देव माना है, पिता को दूसरा, आचार्य को तीसरा और अतिथि को चौथा। इसलिए जहाँ तक मुझे हिन्दू धर्म का विचार मालूम है, स्त्री को समान अधिकार देने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उसमें स्त्री को पुरुष से बहुत ज्यादा अधिकार दिये गये हैं। स्मृति में एक वाक्य ऐसा है कि पुरुष को मुक्ति के लिए सन्यास की अपेक्षा हो सकती है, लेकिन माता को मोक्ष के लिए सन्यास आवश्यक नहीं है। अपनी सतान की मेवा ईश्वर भाव में करना मोक्षदायक है। जैसे राम की माता ने राम का पालन ईश्वर भाव से किया, जैसे कृष्ण की माता ने कृष्ण का पालन ईश्वर भाव से किया, वैसे ईश्वर भाव से जो माता अपने पुत्र का पालन करेगी, वह गृहस्थ रहते हुए भी मोक्ष पा सकती है।

परन्तु आधुनिक जमाने में स्त्रियों को घर के अन्दर दबा कर रखते हैं। यह कैसे हुआ? मुसलमानों के डर के कारण और अनुकरण के कारण। मुसलमान लोग जनाना को घर के अन्दर रखते हैं। बाहर नहीं आने देते हैं। मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली में डा० जाकिर हुसैन साहब से मिलने गया था, जो लगभग मेरी ही उम्र के थे, तब उनकी पत्नी का दर्शन मुझे नहीं हुआ था, यद्यपि मेरे लिए उनको बहुत प्रेम था। यह तो डा० जाकिर हुसैन और विनोबा की बात है। तो दूसरे पुरुषों के बारे में क्या कहा जाये? इस तरह मुसलमानों के राज में उनका अनुकरण किया गया। जैसे अंग्रेजों के राज में गरमी में भी 'नेक-टाई-कालर' लगा कर बैठते थे और आज भी बैठते हैं। दूसरा कारण था डर। बहनो को बाहर रखने से उन पर हमला हो सकता है। इन दो कारणों से बहनो को दबा कर रखा गया। लेकिन जहाँ तक भारतीय सस्कृति की बात है, उसमें स्त्री को समान नहीं, ज्यादा अधिकार है।

योरप में इंग्लैण्ड वगैरह में स्त्रियों को वोट का अधिकार नहीं था। इसलिए उन्हें आंदोलन करना पड़ा। वहाँ पर बहनो ने पार्लमेण्ट में जा कर पुरुषों पर अड़े फेंके। उसके बाद उन्हें वोट का अधिकार मिला। लेकिन हमारे देश में स्त्रियों को वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ा। बल्कि यह स्वाभाविक ही माना गया कि जैसे पुरुषों का हक है, वैसे ही स्त्रियों का भी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्त्री प्राइम मिनिस्टर हो सकती है और है भी। चीफ-मिनिस्टर, गवर्नर हो सकती है और थी भी। तात्पर्य यह है कि आज भारत में स्त्रियाँ किसी भी पद पर पहुँच सकती हैं।

हाँ, बाल्यावस्था में स्त्री को बाप के वश रहना है, यौवन में पति के वश, वार्धक्य में पुत्र के वश में रहना है—न भजेत् स्त्री स्वतन्त्रताम्। इसका अर्थ यही है कि अगर स्त्री शादी करनेवाली हो तो अपने पेट पालने की, आजीविका-संपादन की जिम्मेदारी स्त्री पर नहीं होनी चाहिए। उस पर यह जिम्मेदारी डालना कि तुम बच्चे पैदा करो, उनका पालन-पोषण करो और आफिस में जाकर काम भी करो, इतना जुल्म है कि इससे अधिक जुल्म की मैं कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए इसमें जो स्त्री-स्वातन्त्र्य का विरोध किया है, वह स्त्रियों के इंडिपेन्डेंस (स्वातन्त्र्य) का विरोध नहीं है, बल्कि आजीविका की जिम्मेदारी स्त्रियों पर डालने का विरोध है।

वास्तव में, हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष की बराबरी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्त्रियों को पुरुषों से ज्यादा हक है। स्त्रियों को समान अधिकार होना चाहिए, यह कहना उनके अधिकार कम करना है।

श्री कैलाशचंद्र भाटिया

स्त्री-शिक्षा और गांधीजी

गांधीजी का व्यक्तित्व महान् था। उन्होंने अनेक दृष्टियों में जनता की सेवा की, वे समार के इतिहास में स्वर्ण-अक्षरों में अंकित रहेंगे। उन्होंने भारत की राजनीति की बागडोर ही नहीं मोंटी, बल्कि समाज के जिम्मेदारों को भी समझा दिया, उसको ही मजीबनी शक्ति से पुनर्जीवित कर दिया।

शिक्षा-शास्त्री के रूप में गांधीजी ने अहिंसक आतिशय शिक्षा-क्षेत्र में समस्त-चूल परिवर्तन किया, सेवाश्रम आश्रम में हिन्दुस्तानी नारीश्री का ही स्थापना की, जिसमें मनोवैज्ञानिक ढंग से बालकों को बुनियादी तौरों पर शिक्षा दी जाती थी। नारी-शिक्षा की ओर भी बापू का पर्याप्त ध्यान गया। समाज में नारी के महत्त्व को बापू ने समझा और उसका महत्व प्रतिपादित करने का अनेक आश्रम-छायानों में और 'हरिजन' के सम्पादकीय लेखों में अपने विचारों का प्रसार किया जिसे—

“स्त्री पुरुष की सहगामिनी है। वह बुद्धि में पुरुष से कम भी कुछ नहीं है। उसे पुरुष के छोटे-से छोटे कामों में भाग लेने का अधिकार है, पुरुष की भाँति ही स्वाधीनता और स्वतंत्रता पाने का भी अधिकार है। उसे अपने ताय-क्षेत्र में उनी प्रकार पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं जिस प्रकार पुरुष को अपने ताय-क्षेत्र में अधिकार प्राप्त हैं। दोनों की एक सुन्दर जोड़ी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक-दूसरे की सहायता करते हैं। अतः एक के बिना दूसरे को मना ही कल्पना नहीं की जा सकती।” (२० फरवरी, १९१८)

जो देश, जो राष्ट्र स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, वह कभी महान् नहीं बन सका है और न भविष्य में बन सकेगा। हमारी जाति जो उतनी पतित हो गई है, इसका प्रधान कारण यह है कि हम में शक्ति की इन मजीब प्रतिमाओं के प्रति कोई आदर नहीं है। यदि हम स्त्रियों का, जो जगन्माता की साक्षान् मूर्तियाँ हैं, उद्धार नहीं करेंगे, तो हमारा उद्धार नहीं होगा।” (३० मई, १९२६)

स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी के विचारों को हम तीन मुद्दों में बाँट कर विश्लेषण कर सकते हैं।

बापू का मूल विचार यह था कि पहिले यह कोणिका की जानी चाहिए कि जहाँ तक हो सके, अधिक-से-अधिक सख्या में स्त्रियों को उनकी वर्तमान अवस्था का

बोध कराया जाये। इस सम्बन्ध में गांधीजी ने स्पष्टतः लिखा है—“मैं उन लोगों में नहीं हूँ, जिनका विश्वास है कि यह कोशिश शिक्षा द्वारा ही हो सकती है। इस आधार पर काम करने का अर्थ यह होगा कि हम अपने ध्येय की पूर्ति को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर देंगे। उनका यह विश्वास था कि हम स्त्रियों को शिक्षा (सकुचित अर्थ में) बिना दिये भी भलीभाँति समझा सकते हैं कि उनकी दशा कितनी शोचनीय है। एकमात्र पढ़ी-लिखी होने के आधार पर ही वे समान अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं, यह बापू नहीं मानते थे। लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि वे लिखने-पढ़ने के विरोध में थे। बल्कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की—“यह ठीक है कि लिखना-पढ़ना जाने बिना भी बहुत-सा उत्तम और लाभप्रद काम किया जा सकता है, फिर भी मेरा पक्का विश्वास है कि लिखना-पढ़ना सीखे बिना वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। लिखना-पढ़ना सीख लेने से बुद्धि पैनी हो जाती है और सत्कार्यों के करने का उत्साह मिलता है। शिक्षा आवश्यक है ही ताकि वे इन प्राकृतिक अधिकारों को बनाये रखने, उनमें सुधार करने तथा प्रचार करने में समर्थ हो सकें। शिक्षा आवश्यक इसलिए भी है कि उसके बिना सच्चा आत्मज्ञान नहीं हो सकता। यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि शिक्षा-विहीन मनुष्य और पशु में बहुत थोड़ा अन्तर रहता है। इसलिए शिक्षा स्त्रियों के लिए भी उतनी ही जरूरी है, जितनी पुरुषों के लिए है।”

स्त्रियों को क्या शिक्षा दी जानी चाहिए, इस पर भी बापू ने समय-समय पर अपनी विचारधारा ही नहीं प्रकट की, वरन् सेवाग्राम में आदर्श शिक्षा का उदाहरण भी रखा। उनकी बुनियादी शिक्षा तो इस दिशा में क्रांति कही जा सकती है। उन्होंने प्रारम्भिक अवस्था में सह-शिक्षा पर बल दिया एवं समान शिक्षा को भी आवश्यक बताया। पर स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र एक तरह का है और पुरुषों का दूसरी तरह का। इस सम्बन्ध में बापू ने कहा है—“गृह-जीवन पूर्ण रूप से स्त्रियों का क्षेत्र है, इसलिए घरेलू कामकाज के सबंध में, बच्चों की शिक्षा और उनके पालन-पोषण के सबंध में स्त्रियों को अधिक जानकारी होनी चाहिये। यह बात नहीं है कि ज्ञान को ऐसे विभागों में बाँट दिया जाय कि एक का सबंध दूसरे से न रहे अथवा ज्ञान की कोई शाखा किसी के लिए बन्द रखी जाय, लेकिन जब तक शिक्षा का क्रम इन मूल सिद्धांतों के आधार पर न होगा, पुरुष और स्त्री का पूर्ण विकास नहीं हो सकेगा।”

बापू ने सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को शिक्षित करने की बात कही। बस केवल वही क्षेत्र उनके लिये वंचित रखे, जो स्वभावगत उनके विपरीत हैं। औद्योगिक क्षेत्र में कुटीर-उद्योगों के संचालन में स्त्रियाँ महत्वपूर्ण योग दे सकती हैं। यह बात ठीक है कि स्त्री-पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं और आज हमारी महिलाएँ भी पुरुषों की भाँति ही स्कूलों, कालेजों, दफ्तरों, अस्पतालों, कारखानों आदि अनेक क्षेत्रों में सफलता से काम करती हुई छोटे-बड़े सभी पदों पर आसीन हैं। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्त्री हर क्षेत्र में पुरुष से होड़ लगाये। वह सब कुछ कर सकती है, उसमें सब कुछ करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, पर उसके लिए

वही काम होने चाहिए जिनको वह अपनी नारी-मुक्ति प्रकृति श्री-तांत्रिका में विकृत किए बिना कर सकती है। एक सफल अध्यापिका, पाठ्य, गम, तपास, पत्रकार, समाज-सेविका का क्षेत्र नारी के लिए उचित है। शिक्षा के द्वारा वे साथ बाल-कल्याण, समाज-कल्याण के केन्द्र स्त्रियों के द्वारा भी समाज में शिक्षा मुख्य तौर से तत्सर्ववधी शिक्षा स्त्रियों को दी जानी चाहिए। इस संबंध में स्पष्ट शब्दों में कहा है—“यह बात सच है कि स्त्री और पुरुष की समस्याएँ बहुत अन्तर हैं। इसलिए दोनों के कार्य भी अलग-अलग होने चाहिए। माता के कर्तव्यों को पूरा करने के लिये जिन गुणों की आवश्यकता है, उनका पुरुष में कम जरूरी नहीं है। स्त्री निष्क्रिय होती है, पुरुष सक्रिय होता है। स्त्री समाज में घर की स्वामिनी होती है, पुरुष कमाता है, स्त्री उस कमाई का उपयोग करके और घर के लोगों को रोटी देती है। वह हर तरह में सहायक है। मातृ-जाति के दुधमुहों बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करना उसका विशेष धोरण-कार्य अधिकार है। वह गार-भालन करे तो मानव-जाति नष्ट हो जाय।”

“मेरे मत में स्त्री को घर छोड़ कर घर की रक्षा के लिये पुरुष पर निर्भर धरने के लिए आह्वान करने अथवा उनके लिए प्रोत्साहित करने में स्त्री और पुरुष दोनों की हानि है। यह तो फिर जंगली बनना हुआ और विनाश का प्रारम्भ हुआ। उस अर्थ पर आस्ट होने का प्रयास करके, जिस पर पुरुष पराजित होता है, वह स्वयं अपना और उसका भी पतन करेगी।”

उस प्रकार स्त्री और पुरुष के कार्य-क्षेत्र का विभाजन कर के ही वास्तविक शिक्षा देने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा—“स्त्री शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा का अर्थ है अनन्त प्रेम, और अनन्त प्रेम का अर्थ होता है सच्चे उद्योग की असीम क्षमता। स्त्री पुरुष की माता है। स्त्री के अलावा उस प्रकार की शिक्षा-क्षमता इतनी मात्रा में कौन दिखाता है? युद्ध में पत्नी हुई दुनिया को जीति तो कदा सिखाने का काम भगवान् ने स्त्री पर नोपा है। नारी दुनिया जीति स्त्री अमृत के लिए तड़प रही है।”

बापू बुनियादी तौर पर ऐसी शिक्षा में विश्वास करने थे, जिसमें राज मनुष्य हृदय का समान महत्व हो। केवल लिखना-पढ़ना मात्र ही शिक्षा का स्वरूप नहीं है। स्त्री-शिक्षा के मार्ग में स्वावट, जैसे रुढ़िवादित, अज्ञान, धार्मिक कट्टरता, विराट की अनुचित धारणा, पर्दा प्रथा, देश की अविकसित दशा, नगरी उद्योगिता, जनता की निर्धनता, विद्यालयों का अभाव, व्यवसाय शिक्षा-प्रणाली, अध्यापिकाओं का अभाव, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम आदि के विरुद्ध गांधीजी जीवन भर लड़ते रहे और समग्र रूप से समाज-सुधार के व्यापक प्रयास में सलग्न रहे।

शिक्षा में अंग्रेजी के स्थान के संबंध में बापू का दृढ़ मत था—“नाधारण जीवन में न हमारे देश के पुरुषों को और न स्त्रियों को अंग्रेजी की जानकारी की आवश्यकता है।” जहाँ तक स्त्रियों की शिक्षा में अंग्रेजी का प्रश्न है, बापू उसके विरोध में रहे। जहाँ उन्होंने स्पष्ट यह स्वीकार किया कि “यह सच है कि जीविका के लिए तथा राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने के लिए अंग्रेजी आवश्यक

है”, वही उनका यह भी मत था—“मैं स्त्रियों के जीविका उपार्जित करने अथवा व्यवसाय करने में विश्वास नहीं करता। थोड़ी-सी स्त्रियाँ हो सकती हैं, जिनके लिए अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक होगी अथवा जो अंग्रेजी शिक्षा चाहेगी। ऐसी स्त्रियाँ आसानी से पुरुषों के स्कूलों में भर्ती होकर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। पर स्त्रियों की स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा रखने का अर्थ यह होगा कि हम अपनी असहाय अवस्था को दीर्घायु प्रदान करेंगे? मैंने बहुधा लोगों को कहे सुना है, पढ़ा है कि अंग्रेजी साहित्य का बहुमूल्य भण्डार पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान रूप से खुलना चाहिए। मैं नम्रतापूर्वक यह कहूँगा कि इस प्रकार के दृष्टिकोण में थोड़ी-सी भ्रांति है। यह कोई भी नहीं चाहता कि बहुमूल्य भण्डार पुरुषों के लिए तो खुला रहे पर स्त्रियों के लिए बन्द रहे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, जो आपको सारे ससार के साहित्य का अध्ययन करने से रोक सके, यदि आपकी रुचि साहित्य की ओर है। ससार में बहुत से अनमोल रत्न हैं, लेकिन सभी रत्न अंग्रेजी में नहीं हैं। अन्य भाषाएँ भी इसी प्रकार की श्रेष्ठता का दावा कर सकती हैं। सर्वसाधारण के लिए सभी भाषाओं के रत्न सुलभ होने चाहिए और यह तभी हो सकता है, जब हमारे विद्वान् लोग इन रत्नों का अपनी भाषाओं में अनुवाद करने का काम अपने ऊपर ले लें।

शिक्षा-प्रणाली के संघर्ष में भी बापू के विचार भिन्न थे। बापू यह जरूरी नहीं मानते थे कि स्त्री-पुरुष दोनों की शिक्षा-प्रणाली समान हो। उनका मत था—“स्त्री और पुरुष का दर्जा बराबर है, पर दोनों एक समान नहीं हैं। दोनों की एक सुन्दर जोड़ी है। वे एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, अतः एक के बिना दूसरे की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर तो बालिकाओं के लिए वही पाठ्य-क्रम हो सकता है, जो बालकों के लिए हो, परन्तु माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के स्तरों पर उसमें स्त्रियों के कार्य-क्षेत्र की दृष्टि से आवश्यक परिवर्तन कर देना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों को भोजन-शास्त्र, धुलाई-सिलाई, कढ़ाई, गृह-विज्ञान, शिशु-संरक्षण आदि विषयों की शिक्षा विशेष रूप से दी जानी चाहिए और उच्च शिक्षा के स्तर पर स्त्रियों की शिक्षा में कला, इतिहास, चित्रकारी, संगीत, गृह-शास्त्र, मातृत्व-कला, गृह-प्रबंध और गृह-परिचर्या आदि विषयों का समावेश किया जाना चाहिए। इस प्रकार माध्यमिक स्तर तक गृह-प्रबंध तथा गृह-विज्ञान में दीक्षित कन्या अपने गृह-कार्य का सुचारु रूप से तथा कुशलतापूर्वक प्रबंध कर सकेगी और वह अपने परिवार, समाज तथा देश के सामाजिक स्तरों को ऊँचा उठाने में उपयोगी सिद्ध होगी।”

स्त्री-शिक्षा से उनका व्यापक अर्थ था, जिसके अन्तर्गत शील-रक्षा और समय के साथ पर्दा, बाल-विवाह जैसी दूषित सामाजिक कुरीतियों के उच्छेद की बातें भी थी। गाँधीजी ने नारी को कभी अबला नहीं माना। जब उन्होंने राष्ट्र के जीवन का रथ आगे बढ़ाया, तब भारतीय नारी पर पहली बार उसका विद्युत्प्रभाव देखने में

आया। वह मानो एकाएक अपने पूर्व गौरव और शक्ति की रक्षा का प्रयास करने प्रति आवृष्ट हो कर उठ खड़ी हुई। मकोच और लज्जा से बिगड़ी स्त्री की शरीर छुईमुई-सी हो रही नारी ने पहली बार निर उठा कर दुर्भाग्य की शक्ति देखा। उसकी आँखों में तेज आया, उसके हृदय ने बल का अनुभव किया। उसने महिमा में अनुभूति हुई कि वह घर की रानी तो है ही मानव-जाति की रानी और इसलिए समाज की विधात्री भी है। उसने निश्चय किया कि वह उद्विग्न हो कर और देख कर ही सतुष्ट न होगी वह निश्चय का निर्माण भी करेगी। उस में नारी-शिक्षा के विषय में प्राण का यही आग्रह था जिसने प्रत्येक उद्विग्न स्त्री को ग्राम में पाठशालाएँ संचालित कर देना के नामसे उन्मुख भी करे।

— ० —

स्त्री-संस्कृति का नेतृत्व

स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। दोनों मिल कर ही पूर्ण मानवता की सृष्टि करते हैं। जब स्त्री और पुरुष के संपूर्ण, हार्दिक सहयोग और सहजीवन से ही मानवता परिपूर्ण होती है, तब स्त्री और पुरुष दोनों तत्त्वों की 'समानता' मान्य करनी ही चाहिए। इस समानता का स्वीकार मानव-जाति की ओर से हुआ है या नहीं, यह बड़ा सवाल आज की दुनिया के सामने है।

इस सवाल का जवाब 'प्रेमतत्त्व' ने दिया है। 'प्रेम' कहता है—समानता की बात ही क्यों खड़ी करते हो? हमें समानता नहीं, किन्तु 'परिपूर्ण, समृद्ध और सर्जनशक्ति-सपन्न एकता' की ही बात करनी चाहिए। जहाँ एकता आयी, वहाँ समानता का सवाल ही उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अलग-अलग तो स्त्री और पुरुष में 'अपूर्णता' है। अपूर्णता अस्वस्थ रहती है। 'पूर्णता' प्राप्त करने पर ही स्वास्थ्य, शांति और सतोष मिलते हैं। प्रेम कहता है—शांति, स्वास्थ्य और सतोष तीनों मिलकर भी जीवन की पूर्णता नहीं होती। जीवन का स्वरूप ही सर्जनात्मक होता है। जीवन को जीना है। याने 'काल-तत्त्व' के बिना जीवन का हम खयाल ही नहीं कर सकते। और जहाँ काल-तत्त्व आया वहाँ पर हर एक क्षण दूसरे क्षण को जन्म देकर स्वयं मृत्यु की शरण लेता है। जीवन का अर्थ ही है परम्परा। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की परम्परा को ही जीवन कहा जाता है। मृत्यु के बिना जीवन की परम्परा यानी 'जीवन-सिद्धि' अशक्य है।

प्रेम का यह सारा तत्त्वज्ञान हमने समझ लिया, मान्य भी किया। समृद्ध एकता का सर्वोपरीपन भी पूर्ण रूप से मान लिया। लेकिन स्त्री और पुरुष के सहयोग में हम समानता मान्य करें या नहीं यह सवाल रह ही जाता है। इसका जवाब आज तक मिला नहीं है। अगर मिला है तो वह सतोषकारक नहीं है। और, जो जवाब मिला है, वह मानवीय जीवन की परम्परा के लिए पोषक भी नहीं है। इसीलिए यह सवाल खड़ा किया गया है।

दो अपूर्ण तत्त्वों के सहयोग से पूर्णता प्राप्त होती है, इस बात को मान्य करने से दोनों तत्त्वों का महात्म्य हमने कबूल कर ही लिया। लेकिन 'महात्म्य'

एक बात है और 'समानता' दूसरी चीज है। पूर्णता के लिए दोनों के सहयोग की आवश्यकता और अपरिहार्यता हमने मान्य की लेकिन उम पर से समानता मिट नहीं होती।

अगर समानता की अपरिहार्यता पहले से मान्य होती तो यह सवाल उठता ही नहीं। किन्तु असमानता का स्वीकार करके भी सहयोग चलाना अगव्य नहीं होने से असमान सहयोग मनुष्य जाति ने युगो तक चलाया और मान लिया कि यही स्वाभाविक (कुदरतमान्य) है। लेकिन एक-दो पुस्त के अनुभव में व्यापक मनातन जीवन-मिद्धात समझ में नहीं आ सकता। अनेक युगो का अनुभव कह रहा है कि 'असमान सहयोग' एक तरह से मिद्धि तो प्राप्त कर सका, सहयोग के फल भी असतोषकारक साबित नहीं हुए, लेकिन एक-दो पुस्त का अनुभव सपूर्ण नहीं हो सकता। इतिहास का अनुभव कह रहा है कि असमान सहयोग खतरनाक साबित हुआ है। 'असमान सहयोग' के कारण जीवन में जो तत्त्व दाखिल हुए हैं वे चाहे जितने आकर्षक बयो न हो, खतरनाक साबित हो रहे हैं और उनकी अपेक्षा हमें सर्वनाश की ओर ही ले जायेगी।

इसलिए स्त्री-पुरुष का सहयोग—जीवन-व्यापी सहयोग—समानता के बिना चिरजीवी नहीं हो सकता। यह है इतिहास के अनुभव का सार। इसी अनुभव को लेकर समानता की आवश्यकता कितनी है, यह हम समझना चाहते हैं।

जब हम स्त्री-पुरुष के जीवन-व्यापी सहयोग की बातें करने हैं, तब केवल भारत के या किसी एक देश के सांस्कृतिक अनुभव पर हम निर्भर नहीं रहते। हम समस्त मानव-जाति के अलग-अलग और अनेक युग-व्यापी अनुभव पर आधारित अनुमान निकालते हैं। इसीलिए हम शात होकर काल-भगवान् के विस्तार को ध्यान में रख कर सोचना चाहते हैं।

सब भूखण्डों के, धर्मों के और मस्कृतियों के लोक-जीवन को देखा जाय तो उसमें कुटुम्ब-व्यवस्था में भी प्रभाव और अधिकार पुरुषों का ही पाया जाता है। सब क्षेत्रों में पुरुषों का ही प्राबल्य है। सत्ता और सम्पत्ति के व्यवहार में तो सारे अधिकार पुरुषों के ही हाथ में हैं। ग्राम-जीवन हो या शहरी जीवन हो, अभी तक सारा बोझ अधिकतर पुरुष ही उठाते रहे हैं, अपवाद स्वस्व ही कहीं-कहीं स्त्रियों में तेजस्विता और अधिकार-ग्रहण-शक्ति पायी जाती है। कहीं-कहीं स्त्री-राज्य की स्थापना भी हो चुकी है, लेकिन ऐसे विरल अपवाद मूल सिद्धांत को ही अधिक मजबूत करते हैं।

स्त्री-पुरुष के दैनंदिन सहयोग से जो सस्था चलती है, उस कुटुम्ब सस्था की हालत को प्रथम देखें। इस में तो स्त्री-जाति के सतोष, प्रेरणा और निर्णय के बिना एक कदम भी बढ़ना मुश्किल है। स्त्री-पुरुषों का सहयोग यहाँ सुन्दर ढंग से चला भी है। पुरुष खेती करता है तो स्त्री घर चलाती है। पुरुष धन कमाता है तो स्त्रियाँ मितव्ययिता के द्वारा धन का दुरुपयोग टालती हैं और कुटुम्ब-सस्था की सुरक्षा बढ़ाती हैं। पुरुष व्यापार-उद्योग में और सामाजिक पुरुषार्थ में अपना प्रभाव दिखाते हैं तो स्त्रियाँ कुटुम्ब-सस्था में प्रेम और सेवा के द्वारा

मानो स्वर्ग निर्मित करती है। स्त्रियों के हार्दिक सहयोग और उनकी दीर्घ दृष्टि की व्यवस्था के बिना बड़ी-बड़ी कुटुंब-संस्थाओं को भी जमानो तक अपने को चलाने में सफलता नहीं मिलती। यह सब ठीक है। किंतु कुटुंब-संस्था में भी अंतिम अधिकार और निर्णय-शक्ति पुरुषों की ही मानी गयी है। स्त्रियाँ अपना अधिकार रख सकती हैं, अपना विरोध भी जाहिर कर सकती हैं लेकिन अंतिम निर्णय तो पुरुषों का ही रहता है। कहा जाता है कि बाहरी दुनिया में कठोरता की आवश्यकता रहती है जिसका इजारा पुरुषों ने अपने पास रखा है। कोमलता का सारा व्यवहार स्त्री-जाति के हाथ में रखा गया है। जब प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृति की दृष्टि से कठोरता श्रेष्ठ है या कोमलता, तब जवाब मिलता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से कोमलता निर्विवाद श्रेष्ठ है, किन्तु जीवन चलता है व्यवहार के नियम के अनुसार। और, व्यापार में स्वार्थ, लोभ, अविश्वास आदि स्वभाव-गुणों को स्थान देना ही पड़ता है। याने, उनके उच्च गुणों के कारण ही स्त्रियों के अधिकार कम हैं, उनकी प्रतिष्ठा कम है, और उसको व्यवहार की शरण में जाना पड़ता है। प्रेम-धर्म, सामाजिकता, प्रगति, उन्नति आदि सब जीवन-तत्त्वों में श्रेष्ठ सद्गुणों की आवश्यकता होती है, किन्तु राज्य चलता है व्यवहार-शास्त्र के अनुसार और वह 'शास्त्र' पुरुष-जाति ने सर्वत्र और सर्वकाल अपने ही हाथ में रखा है।

जहाँ पुरुषों की चल ही नहीं सकती, वहाँ पर तो स्त्रियों के सामने पुरुष अनेक बार झुक जाते हैं। ऐसे समय स्त्रियों को आदर दिखाकर, उनकी खुशामद करके उनका निर्णय एक तरह से तो मान्य किया जाता है और दूसरी ओर उस निर्णय को कमजोर और अमान्य भी बनाया जाता है। स्त्रियों ने शिकायत की तो उन्हें जवाब सुनना पड़ता है—“व्यवहार की बात तुम क्या जानो, सभालना पड़ता है हमें। तुम्हें सतुष्ट रखने का हमारा प्रयत्न जरूर रहेगा। उतने भर से सतोष मान लो और व्यवहार में हमारे निर्णय के अनुसार ही चलो।”

इन बातों की चर्चा लवाने की आवश्यकता नहीं है। कौटुम्बिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, आर्थिक जीवन का अनुभव हर एक को है। इसमें स्त्रियों की कितनी चलती है, यह स्त्रियाँ भी जानती हैं और पुरुष भी जानते हैं। स्त्रियों ने पुरुषों का अंतिम अधिकार मंदा के लिए और पूरे हृदय से मान्य किया है। तभी तो जीवन शांति से चलता है। आज अगर हम कहें कि अंतिम निर्णय स्त्रियों के हाथ में रखा जाय तो स्त्रियाँ ही ऐसे प्रस्ताव को अमान्य कर देगी। आज की व्यवस्था जैसी है, उसे स्त्री-जाति ने पूर्ण रूप से मान्य कर रखी है।

लोग कहेंगे—यूरोप, अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ के समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा सर्वमान्य है। जवाब में मैं कहता हूँ—ऊपर से यह बात बिल्कुल सही है। वहाँ के समाज में 'स्त्री-दाक्षिण्य' का रिवाज है। (अंग्रेजी शब्द 'शिब्लरी' का अनुवाद हम स्त्री-दाक्षिण्य से करते हैं।) पुरुषों के समाज में कोई स्त्री या जाय तो आदर दिखाने के लिए सारे पुरुष खड़े हो जायेंगे। बैठने के लिए सब से अच्छी जगह स्त्रियों को दी जाती है। सभा में जब भाषण होते हैं, तब 'लेडीज फर्स्ट' कह कर स्त्रियों को प्रथम बोलने का मान दिया जाता है। सब तरह से स्त्रियों

को प्रसन्न रखा जाता है। इन रिवाजों की हम लोगों को कद्र करनी चाहिए। अपने रस्म-रिवाजों में बैठ सके, इस ढंग से स्त्री-दाक्षिण्य का प्रचार होना ही चाहिए। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि यह केवल 'सामाजिक विवेक' है। यह चाहे जितना सुन्दर हो और समाज को शोभा देता हो, उसमें जीवन-निर्णय में स्त्रियों को योग्य मधिकार देने की बात नहीं आती। वहाँ की स्त्रियाँ भी 'जिद्दलगी' की सीमा जानती हैं। उतने से ही उनको सतोष नहीं है।

समानता के हक स्त्रियों ने मागे, पुरुषों ने दिये। देनेवाले पुरुष, मागनेवाली स्त्रियाँ। यह भेद तो कायम रहा। मैं जब स्त्रियों में पूछता हूँ—'समानता का हक मागो किसलिये? अपनी ही तरफ से उसका अग्रज क्यों न करनी जायें?' तब वह हँस पड़ती है। मैंने यूरोप-अमेरिका की चंद प्रातिनिधिक स्त्रियों में समानता की चर्चा की है। वे सब मेरे निरीक्षण का और अभिप्राय का समर्थन करती रही। "दाक्षिण्य" की बात मार्वाजनिक है। किन्तु सामाजिक जीवन में सगठन में, जीवन-विषयक निर्णयों में समानता का अनुभव हमें नहीं है। समाज का नेतृत्व ज्यादातर पुरुषों के ही हाथ में है और आखिरी निर्णय उन्हीं का रहता आया है।

बड़े-बड़े देशों में राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुषों की समानता तत्काल मान्य हो चुकी है। सुघरे हुए देशों में स्त्रियों का विकास काफी डींग में जम्बी हो रहा है। लेकिन जो क्रांति हम चाहते हैं, वह आप ही आप होनेवाली नहीं है। इस मानसिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्रांति के लिए मकल्पपूर्वक पूरी निष्ठा से प्रबल प्रयत्न होने चाहिए। इसमें विरोध होने का डर कम है। उन्हा ऐसी क्रांति का स्वीकार करने में स्त्रियों की ओर से ही तैयारी का अभाव दीख पड़ेगा। किन्तु यह क्रांति किये बिना चारा नहीं है। मानव-जाति ऐसी हानत में आ पहुँची है कि या तो इस क्रांति को सिद्ध करे, अन्यथा नवनाश के निये तैयार हो जाये।

स्वभाव-भेद अथवा जीवन-निष्ठा के स्वरूप-भेद के कारण ही जीवन में जो फर्क पड़ता है, उसे संस्कृति का भेद कहना शायद किसी को योग्य न लगे। तो भी जो बात हम कहना चाहते हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए 'मस्कृति' जैसा गम्भीर शब्द काम में लाये बिना चारा ही नहीं। पुरुषों के द्वारा, उनके नेतृत्व के कारण, संस्कृति ने जो रूप लिया है, उसमें प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, सघर्ष, कमजोरी का शोषण और अत में युद्ध, ये सब तत्त्व आ जाते हैं। इस मस्कृति के समर्थक कहते हैं—“बड़े-बड़े सगठन कर के उनके बीच सघर्ष और युद्ध चलाये बिना मानवीय स्वभाव में श्रेष्ठ गुणों का विकास ही नहीं हो सकता। हम नहीं कहते कि हर एक युद्ध के अत में न्यायी पक्ष की अथवा प्रागतिक पक्ष की ही हमेशा विजय होती है। लेकिन किसी की पराजय कर के, अपनी विजय से लाभ उठाने से मानवीय जीवन में अनेक तेजस्वी सद्गुणों का विकास होता है। इसलिए सघर्ष, शोषण और युद्ध का हम समर्थन करते हैं।” ऐसे लोग सार्वभौम अहिंसा-तत्त्वों को प्रगति-विरोधी मानते हैं। हिंसा और अहिंसा दोनों तत्त्वों का जीवन के लिए उपयोग है। सगठन,

सहयोग आदि तत्त्व अत्यंत उपयोगी है सही, किन्तु उनको हिंसा और विजय की मदद में ही अपना काम करना है।

सघर्ष, शोषण और युद्धवाली पुरुष-संस्कृति अब हमें छोड़ ही देनी चाहिए। जहाँ-जहाँ विरोध और झगडा शुरू हो, वहाँ-वहाँ बीच का रास्ता ढूँढ कर समझौता और समन्वय का डलाज ढूँढना चाहिए। ऐसे 'समन्वय' की मनोवृत्ति स्त्री-संस्कृति में पायी जाती है। कौटुंबिक वायुमंडल में हर झगडे के साथ दोनों पक्षों को सभाल कर बीच का रास्ता ढूँढना ही पड़ता है। स्त्री-स्वभाव और स्त्री-संस्कृति की ही यह विशेषता है। स्त्री-मानस ही समन्वय के लिए अनुकूल है। इसलिए आर्यदा 'सघर्षपरायण पुरुष-मानस' का नेतृत्व छोड़ कर 'समन्वय-परायण स्त्री-मानस' को नेतृत्व देना चाहिए। हम जानते हैं कि आज की बहुत-सी स्त्रियाँ (समान हक के लिए लड़नेवाली स्त्रियाँ भी) यह नया नेतृत्व लेने को तैयार नहीं होगी। पर स्त्री-जाति को अब समन्वय-संस्कृति का चिंतन और विकास करना ही चाहिए। स्त्री-मानस ही यह काम कर सकता है। स्त्रियाँ हो या पुरुष, जिनके पास झगडे टाल कर समन्वय करने का मानस है, वे अब मानव-जाति को नया नेतृत्व दें। जीवन के आदर्शों में आमूलचूल क्रांति अब अपरिहार्य हो रही है।

—'०'—

गुरुकुल महिला कालेज, पोरबन्दर (गुजरात) के
उपाचार्य

श्री अकरदेव विद्यालकार

महर्षि कर्वे का महत् अवदान

हमारे देश में अपमानित और दुर्दशाग्रस्त नारीत्व के पुनरुत्थान तथा गौर्व-वर्धन के पुण्य-कार्य को जिन तपस्वी कर्मवीरों ने अपना जीवन-व्रत बनाया और जिन्होंने नारी के कल्याण और सन्मान के लिए समर्पण और सेवा-धर्म का अलग्व जगाया, उन पावन-पुरुषों में महर्षि अण्णा साहव (घोडो केशव) कर्वे का नाम भारतीय नव-जागरण के इतिहास में अमर हो गया है।

घोडो केशव कर्वे का जन्म १८ अप्रैल सन् १८५८ में महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश में शेखल्ली नामक गाँव में हुआ था, जहाँ उनकी ननमाल थी। उनके पिता केशव पत रघुनाथ कर्वे मुरुड गाव के निवासी थे। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। वे अनपढ़ थी परन्तु अत्यन्त सस्कार-शील थी।

इनका विद्यार्थी-काल शुरू से अन्त तक बहुत कठिनाइयों में से गुजरा। “विद्या और ज्ञान के प्रकाश से मनुष्य ऊँचा बनता है”—यह भावना कुमार-काल से ही कर्वे के अन्तर में बसी हुई थी। अतः पढाई के प्रति कर्वे की बड़ी निष्ठा थी। वे शिक्षक बनना चाहते थे। अपने गाव में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अंग्रेजी के अधिक अध्ययन के लिये वे बम्बई गये और वहाँ रावर्ट मनी हाई स्कूल की पाँचवी कक्षा में प्रविष्ट हो गये। एक वर्ष के बाद ही उनके पिता केशव पतका अवमान हो गया। बड़े भाई भीखू पत अपनी सात रुपये मासिक की आमदनी में से चार रुपये प्रतिमास कर्वे को भेजने लगे। अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिये कर्वे ने प्रतिमास एक रुपये का एक ट्यूशन करना भी शुरू किया।

विद्याध्ययन का अधिकांश खर्च वे छात्रवृत्तियों और ट्यूशनो से ही पूरा करते थे। उनके जीवन में विद्यार्थी और शिक्षक के कार्य इस कदर गुफित रहे कि विद्यार्थी कर्वे और शिक्षक कर्वे को पृथक् कर के देखना बहुत कठिन है।

वह जमाना बाल-विवाहों का था। अतः पन्द्रह वर्ष की उम्र में ही कर्वे का विवाह आठ वर्ष की लड़की राधाबाई के साथ हो गया था। कालेज या स्कूल में छुट्टियाँ होने पर कर्वे बम्बई से मुरुड आकर पत्नी राधाबाई और वहन अम्बा को पढाया करते थे। दोनों ही मराठी भाषा में अच्छी तरह पढना-लिखना सीख गईं।

सन् १८८३ में उनके प्रथम पुत्र रघुनाथ का जन्म हुआ। इस में राधा बाई का शिक्षण अटक गया। बाद में अठ्ठाई वर्ष के बालक रघुनाथ को ले कर जब राधा बाई बम्बई आई तो उनका अपूर्ण शिक्षण पुन प्रारम्भ हो गया। इस प्रकार घर में ही पढाई-लिखाई करके वे अंग्रेजी की भी दो पाठावलिया पूरी कर सकी। जिस जमाने में पुरुष भी अल्प-शिक्षित या अनिश्चित रह जाते थे, उस समय राधाबाई को अंग्रेजी का अल्प-शिक्षण करवा देना भी कर्वे की नारी-शिक्षण की एक अच्छी सफलता माना जा सकता है।

सन् १८८० में मैट्रिक की परीक्षा में कर्वे छठे नम्बर पर उत्तीर्ण हुए। उसके पश्चात् वे और उनके खास मित्र नरहरि जोशी दोनों गिण्टी-वृत्ति प्राप्त करके बम्बई के विल्सन कालेज में प्रविष्ट हुए। वहाँ प्रथम वर्ष की परीक्षा पास करके दोनों ही एलफिन्स्टन कालेज में गये। सन् १८८४ में सत्ताईस वर्ष की उम्र में उक्त कालेज से मुख्य विषय के रूप में गणित लेकर कर्वे ने बी० ए० की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। महामना गोपालकृष्ण गोखले उनके सहपाठी थे।

यद्यपि अल्प-शिक्षितता के उस युग में अर्थोपार्जन के अनेक मार्ग खुले हुए थे, तथापि कर्वे ने स्वेच्छा से अध्यापन-कार्य पसन्द किया क्योंकि वे मानते थे कि “ज्ञान-प्रदान जैसा उत्तम कार्य अन्य नहीं है।” इस प्रकार अध्यापन-कार्य को अपना जीवन-ध्येय बना कर वे बम्बई के एलफिन्स्टन स्कूल में मैट्रिक के छात्रों को गणित और विज्ञान सिखाते थे और आशिक समय के लिए कैंथेड्रल कन्या-शाला में भी पढ़ाने जाते थे। साथ ही, मजगाव के सेन्ट पीटर्स स्कूल में अंग्रेजी की कक्षाएँ चलाते थे।

अध्यापन-कार्य के साथ जुड़ी हुई गरीबी को स्वेच्छा से अपनाने वाले इस जन्मजात शिक्षक ने अपनी आत्म-कहानी में लिखा है—“खूब पैसा कमा कर घर-बगले बनाने या चैनभरी जिन्दगी बिताने के विचार मेरे मन में क्षण भर के लिए भी नहीं आये। परिवार के पोषण के लिए आवश्यक पैसे कमा कर चाकी का द्रव्य सत्मार्ग में खर्चने के विचार मेरे मन में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही रमने लगे थे।”

आज की तरह उस जमाने में भी जन्म-दिन, उपनीत-संस्कार, विवाहोत्सव, मृत्यु और श्राद्ध आदि प्रसंगों पर बड़े-बड़े भोज करने के लिये पैसे खर्च करने में बड़प्पन माना जाता था। परन्तु कर्वे ने इन रिवाजों में पैसा न खर्च करके उनका सदुपयोग अन्य कार्यों में करने की नवीन दिशा समाज को दिखाई। अपने पुत्र रघुनाथ के जनेऊ का प्रसंग मुरुड में न जा कर उन्होंने बम्बई में ही बड़ी सादगी के साथ केवल पन्द्रह रुपये खर्च करके सपन्न किया। इस प्रसंग पर उन्होंने तीन सौ रुपये की राशि स्वयं-स्थापित ‘मुरुड फंड’ में इस शर्त पर प्रदान की कि उसका व्याज स्त्री-शिक्षण में लगाया जाय। यह फंड उनकी ६६ वर्ष की उमर तक चालू रहा था। अपनी कुल आमदनी का पाँच प्रतिशत वे हमेशा ‘मुरुड फंड’ में देते रहे। यह पैसा शिक्षण-कार्य में व्यय किया जाता था।

जब पत्नी राधावाई का स्वर्गवास हुआ, उनकी उत्तर-क्रिया में मैंने न रख कर उन्होंने पाच सौ रुपये राधावाई के नाम पर शिक्षा-वृत्ति के लिए 'मुग्ध फण्ट' में ही दिये। इस प्रकार उन्होंने समाज-मुधार का भी आरम्भ किया।

उस जमाने में विधवाओं की दशा अत्यन्त करुणाजनक थी। वे समाज में मूक प्राणियों की तरह जीती थी। जीवन पर्यन्त उनके लिए रूमों और बच्चे पालना ही भाग्य में लिखा जाता था। जब धार्मिक मान्यताओं के कारण विधवा-विवाह एक घोर पाप समझा जाता था। ग्यारह वर्ष की उम्र में ही विधवाओं और त्यक्ताओं की दुर्दशा की तरफ कर्वे का ध्यान गया। उनके पड़ोस में एक गरीब और त्यक्ता ब्राह्मणी रहती थी। उसको गाँव का एक लफंगा फसाने गया था। उसके पापकर्म के कारण ग्रामवासियों ने उसे गाँव से बाहर खदेड़ दिया था। वर्षों पश्चात् उस लड़की को कर्वे ने कोटहापुर की नर्मोदावाड़ी के मंदिर के समीप भीख मांगते देखा। उसका तथा उसके बालक का क्या होगा, यह विचार तन्म कर्वे के मन को कपित कर देता था। वास्तव में, उनका हृदय विधवाओं के प्रति सहानुभूति में भर उठा। उनकी पाठशाला के एक शिक्षक श्री मोमण को भी विधवाओं के प्रति खूब सहानुभूति थी। उनका प्रभाव भी कर्वे के मन पर पड़ा।

सन् १८८३ में जब कर्वे कालेज में पढ़ते थे, लोकमान्य तिलक की उनके अपने पत्र "कैसरी" में विधवाओं की कर्ण दशा पर एक कविता छपी थी, जिसमें विधवाओं की दशा में मुधार के लिए अपील की गई थी। कर्वे ने वह कविता कण्ठस्थ कर ली थी और अनेक प्रसंगों पर वे उसे गायकर करते थे। कर्वे के मन में विधवाओं के पुनर्जीवन की बात बस गई और वे विधवा-विवाह को एक पुण्य-कर्म मानने लग गये। राधावाई की मृत्यु के पश्चात् जब पुनर्विवाह करने की बात उनके सामने उपस्थित हुई, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि उनका कुटुम्ब विधवा-विवाह की सम्मति देगा तो वे किसी विधवा के साथ जादी करके उसे पुनर्जीवन प्रदान करेंगे, अन्यथा वे विवाह करेंगे ही नहीं। इस प्रसंग में उन्होंने अपनी जीवन-कथा में लिखा है—“वैधव्य में अधिक दुःखदायी वस्तु हिन्दू नारी के जीवन में एक भी नहीं है। फिर विधुर कुमारिका के साथ विवाह करे, यह तो पणु में भी नीचा होने जैसा है।” अपने इस प्रकार के विचार व्यक्त करके कर्वे ने मा और भाई में विधवा-विवाह के लिए सम्मति प्राप्त की और १८९३ की ११वीं मार्च को गोदू वार्ड नामक बाल-विधवा से विवाह किया। विवाह के बाद गोदू-वार्ड का नाम आनन्दी वार्ड रखा गया। गोदूवार्ड कर्वे के परम मित्र नरहरि बालकृष्ण जोशी की बहन थी। उनका प्रथम विवाह आठ वर्ष की उम्र में सत्रह वर्ष बड़े नथू नामक पुष्प में हुआ था। विवाह के तीन महीने बाद उनका पति बम्बई गया। वही उसका देहान्त हो गया था। इस प्रकार आठवें वर्ष में ही गोदू वार्ड विधवा हो गई थी। उसके पश्चात् चौबीस वर्ष की उम्र में वे अपने भाई नरहरि के साथ पढ़ने के लिए बम्बई आई और वहाँ पंडिता रमावाई की मस्था “शारदा-मदन” में प्रविष्ट हुई थी। संयोगवशात् कुछ समय पश्चात् “शारदा-सदन” मस्था पूना आ गई। पंडिता रमावाई के साथ गोदूवार्ड भी पूना आ गई।

सन् १८९१ में कर्वे को पूना की सुविख्यात शिक्षण-संस्था फर्ग्यूसन कालेज में गणित के प्राध्यापक-पद का भार सभालने के लिए निमन्त्रण प्राप्त हुआ। यह निमन्त्रण उनके पुराने मित्र और सहपाठी श्री गोपालकृष्ण गोखले द्वारा प्राप्त हुआ था। श्री गोखले की सलाह से ही वे डेक्कन एजुकेशन सोसायटी के भी सदस्य बन गये। इस प्रकार कर्वे भारत के उन तपस्वी कर्मवीर सेवकों की श्रेणी में आ गये जिन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्र-जागरण का एक महान् यज्ञ प्रारम्भ किया था, और जिसके अग्रनायकों में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, लोकमान्य तिलक, प्रिंसिपल आगरकर, आचार्य आपटे, प्रो० गोखले आदि पुण्य-पुरुष थे। पूरे चौबीस वर्ष तक कर्वे ने फर्ग्यूसन कालेज में यशस्वी रूप में प्राध्यापक का कार्य किया। इन्हीं वर्षों में उन्होंने नारी के पुनरुत्थान को अपना जीवन-ध्येय बनाया और उसके प्रथम कदम के रूप में गोदूबाई के साथ पुनर्विवाह किया।

उस जमाने में विधवा-विवाह करनेवाले को ही नहीं, अपितु उसके सगे-सवधियों को भी विविध कष्ट भोगने पड़ते थे। पुनर्विवाह करने के कारण कर्वे को ग्राम-वासियों ने अ-ब्राह्मण करार देकर विरादरी से बहिष्कृत कर दिया। यदि उनके कुटुम्बी जन उनसे व्यवहार चालू रखें तो उनको भी जात-विरादरी से बहिष्कृत करने की धमकियाँ दी गईं। अपने कार्य का फल कुटुम्बियों को न भोगना पड़े, इस हेतु कर्वे पुनर्विवाह के बाद जब पहली बार अपने ग्राम मुरुड में आये, तब वे अपने निज के घर में नहीं गये। गाँव में ही वे एक अन्य स्थान पर उतरे थे। ग्रामवासियों ने कई प्रस्ताव भी पारित किये, जैसे कर्वे को स्पर्श करके नहीं बैठना, उनके हाथ का पानी नहीं पीना, जिस सभा में वे सम्मिलित हों, वहाँ नहीं जाना आदि-आदि। इसके अतिरिक्त मुरुड में कर्वे द्वारा स्थापित “मुरुड फण्ड” और “स्नेह-सर्वधक मंडल” से भी उनको बाहर कर दिया गया।

कर्वे के प्रति इस प्रकार का सामाजिक विरोध देख कर उनके भाई भीखाजी पत बड़े विक्षुब्ध हो उठे। उनकी माता और बहन मध्य रात्रि में, छिप-छिपाकर चोरी से कर्वे से मिलने के लिए उनके पड़ाव पर जाती थी और मिल कर शीघ्र ही लौट आती थी। इतना ही नहीं, वे अपनी अति ममतामयी माता की गम्भीर बीमारी तथा अवसान के समय तक भी उनसे खुले तौर पर नहीं मिल सके थे। सामाजिक बहिष्कार की यह कितनी मार्मिक चोट थी।

समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इस विचार के भक्त कर्वे ने अपनी पत्नी आनन्दीबाई को विवाह के तेरह महीने के बाद ही नागपुर डफरिन हास्पिटल में नर्सिंग की तालीम के लिए भेज दिया था। अपने नन्हें से पुत्र शंकर को लेकर वे नागपुर गईं और वहाँ उन्होंने नर्सिंग की कला सीखी। वहाँ से आकर वर्षों तक वे यह काम करती रही।

जहाँ रूढ़िवादी लोगो ने कर्वे के पुनर्विवाह की निन्दा की, वही सुधार-प्रेमी लोगो ने उसका स्वागत भी किया। अनेक समाचार-पत्रों ने उनकी प्रशंसा की, जिससे प्रोत्साहित होकर विधवा-विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए कर्वे ने ३१ दिसम्बर १८९३ में विधवा-पुनर्विवाह मंडल की स्थापना की। जिसने विधवा-विवाह

किया हो अथवा जो ऐसे विवाह के प्रीतिभोज में सम्मिलित हुआ हो, वही उसका मदस्य बन सकता था। विधवा-विवाह के पक्ष में लोकमत तैयार करने के लिए कर्वे छुट्टियों में देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते थे, सार्वजनिक सभाएं आयोजित कर व्याख्यान देते थे तथा सामयिक पत्रों में लेख लिखते थे।

वाद में कर्वे को लगा कि विधवाओं को शिक्षण प्रदान करके स्वावलम्बी बनाया जाय ताकि वे सुखी बन सकें। अतः उन्होंने विधवाओं को शिक्षण देने का निश्चय किया। सन् १८६६ में मदाशिव पेठ, पूना में उन्होंने एक किराये के मकान में अनाथ बालिकाश्रम की स्थापना की। उन्होंने अपनी वचत में से एक हजार रुपये का दान भी अनाथ बालिकाश्रम को दिया। सन् १८६९ में अपनी बीमे की पानिमी भी "एक सद्गृहस्थ" के नाम में आश्रम के चरणों में अर्पित कर दी। स्वयं आश्रम में शिक्षण-कार्य अच्छी तरह कर सके, इस भावना में वे कुटुम्ब रहित आश्रम में ही आकर रहने लगे। सन् १८६६ में, जब पूना में महामारी फैल गई, तो आश्रम को पूना में हटा कर हिंगणे नामक स्थान पर ले जाना पड़ा। वहाँ आश्रम के हितैषी राववहादुर श्री गणेश गोविन्द गोखले ने आश्रम के लिए छह एकड़ जमीन कर्वे को भेंट में दे दी। उस जमीन पर सन् १९०० में उन्होंने पांच सौ रुपये व्यय करके एक कुटी बना कर आश्रम की नव-रचना की। आठ विधवाओं के साथ दो कुमारिकाएँ भी विद्यार्थिनी के रूप में उसमें प्रविष्ट हुईं। कर्वे पूना में प्रतिदिन चार मील पैदल चल कर हिंगणे आश्रम में पढ़ाने जाया करते थे और वहाँ से निकल कर चार मील का रास्ता पैदल चल करके फर्ग्यूसन कालेज में ठीक समय पर उपस्थित हो जाते थे। उनका दूसरा पुत्र दिनकर जब चार वर्ष का हो गया, तब वे पूना शहर छोड़ कर हिंगणे के अनाथ बालिकाश्रम में आकर रहने लगे।

विचित्र बात तो यह थी कि जिस आश्रम के लिए कर्वे इतना त्याग और तप कर रहे थे, उसी में रहने वाले कार्यकर्त्तगण भी इस बात को भूलने को तैयार नहीं थे कि कर्वे ने विधवा-विवाह किया था। आश्रम में उनको तथा आनन्दीबाई को एक ही पक्ति में भोजनार्थ नहीं बिठाया जाता था, आश्रम का कोई भी व्यक्ति इन दोनों के हाथ का पानी नहीं पीता था।

सन् १९०६ में आश्रम में कुमारियों की संख्या ७५ हो गई। तब ऐसा नियम बनाया गया कि आश्रम की कुल विद्यार्थिनियों में कुमारिकाओं की संख्या २५ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति में जब कर्वे को यह लगा कि कुमारिकाओं के लिए शिक्षा-व्यवस्था की मांग बहुत बढ़ रही है तो उन्होंने व्यवस्थापकों को सलाह दी कि आश्रम के साथ एक दूसरी संस्था भी जोड़ देनी चाहिए, जिसमें कुमारिकाएँ पढ़ सकें। आश्रम के व्यवस्थापक उनकी इस सलाह से सहमत नहीं हुए परन्तु श्री कर्वे को इस बात की छूट दी गई कि वे चाहे तो खुद इस प्रकार की संस्था स्थापित कर सकते हैं।

कुमारिकाओं को शिक्षण देने के लिए कर्वे ने १९०७ में नारायण पेठ, पूना में एक महिला-विद्यालय की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशन सोसायटी ने उपयोग के लिए नारायण पेठ में एक जगह दी और एक छोटे-से मकान में रंगपचमी के दिन

महिला-विद्यालय शुरू हुआ। उसमें छह छात्राएँ प्रविष्ट हुईं। इस प्रकार अनाथ बालिकाश्रम के बीज में से महिला विद्यालय रूपी पौधा उग निकला।

सन् १९११ तक आश्रम और महिला-विद्यालय एक ही स्थान पर थे, पर बाद में विद्यालय का पृथक् मकान बनाने की तैयारी की गई। उसके लिए पचीस हजार रुपये का व्यय कूता गया, जिसके लिए खर्च का एक-तिहाई हिस्सा एन० एम० वाडिया चेरिटी ट्रस्ट द्वारा प्राप्त हुआ। अन्य भी छोटे-बड़े कुछ दान मिले। इस प्रकार सन् १९११ के दिसम्बर में विद्यालय के लिए आश्रम की पृथक् सुविधा हो गई।

अब अनाथ बालिकाश्रम तथा महिला-विद्यालय के लिए नि स्वार्थ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता महसूस होने लगी। श्री मद्भगवद् गीता द्वारा प्रबोधित निष्काम कर्म के लिए जीवन देने वाले कार्यकर्ताओं को प्राप्त करने के लिए १९०८ में कर्वे ने एक निष्काम कर्म-मठ स्थापित किया। कर्वे का ऐसा आग्रह था कि इस मठ की सदरचना प्रधानतया महिलाएँ ही स्वीकार करें। वे खूब सादा और सेवाभावी जीवन व्यतीत करें। मठ में कुछ ही सदस्य शामिल हुए होंगे कि आलोचक उन पर टूट पड़े और इस प्रकार निष्काम कर्ममठ को अनाथ बालिकाश्रम और महिला विद्यालय में समाविष्ट कर दिया गया।

निष्काम कर्म-मठ की स्थापना के पश्चात् श्री कर्वे एक सच्चे ऋषि की तरह वानप्रस्थाश्रम का जीवन जीने लगे। अपनी आय में से आवश्यकता के बिना एक पाई भी अधिक नहीं लेते थे। सन् १९१४ में वे डेक्कन एजुकेशन सोसायटी और फर्ग्यूसन कालेज के कार्यों से भी निवृत्त हो गये।

सन् १९१५ के अगस्त महीने में श्री कर्वे के हाथ में एक पत्रिका आई, जिसमें जापान में १९०० में स्थापित एक महिला-विश्वविद्यालय का परिचय था। श्री कर्वे इसी प्रकार के एक विश्वविद्यालय का स्वप्न पिछले दस वर्षों से ले रहे थे। उन्होंने महिला कालेज और महिला विद्यापीठ स्थापित करने का अपना विचार अनाथ बालिकाश्रम की व्यवस्था समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। परन्तु उस समय उनके मित्रों और हितैषियों ने इस बात को जल्दबाजी समझा क्योंकि अनाथ बालिकाश्रम को स्थापित हुए बीस वर्ष बीत चुके थे, तो भी उसमें से एक भी विद्यार्थिनी मैट्रिक पास होकर नहीं निकली थी। अतः व्यवस्था समिति इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकी। तथापि श्री कर्वे ने दृढ़तापूर्वक कहा—“पूरी मेहनत करने पर भी यदि किसी कार्य में सफलता न मिले, तो उसमें किसी प्रकार की लज्जा नहीं अनुभव करनी चाहिए।”

जब सन् १९१५ में राष्ट्रीय सामाजिक परिषद् का अधिवेशन बम्बई में उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ तो उसके अध्यक्ष पद से उन्होंने महाराष्ट्र के लिए एक महिला विद्यापीठ स्थापित करने के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किये। दृढ़ता और स्पष्टता से उन्होंने निवेदन किया कि नारी का कार्य-क्षेत्र पुरुष से पृथक् और अधिक महत्व का है, अतः महिलाओं के लिए विधेय और पृथक् प्रकार की शिक्षा-दीक्षा की बहुत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण का माध्यम मातृभाषा

होने पर स्वाभाविक रूप से स्त्रिया योग्यतापूर्वक राष्ट्र के उत्थान में बहुत महायत्न हो सकती हैं।

महिला विद्यापीठ विषयक श्री कर्वे के उक्त विचार महात्मा गांधी को बहुत पसन्द आये, खास तौर पर मातृभाषा में शिक्षण देने की बात। उन्होंने विद्यापीठ स्थापित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया और ऐसे विद्यापीठ के निम्न वार्षिक दस रुपये चन्दा देना खुद गांधीजी ने स्वीकार किया। श्रीमती ग्नी वीमेन्ट ने भी १५० रुपये का दान घोषित किया। कविवर ग्वीन्द्रनाथ टाकुर ने गर्विय में ऐसे विद्यापीठ को सरकार द्वारा मान्य करा देने का परामर्श दिया।

दूसरी ओर इस विचार के विरोधी भी पर्याप्त थे। बहुत से आलोचकों ने इस योजना का विरोध करते हुए कहा कि मातृभाषा में दिया जानेवाला उच्च शिक्षण सर्वथा निष्फल ही रहेगा। अनाथ बालिकाश्रम में तीन वर्ष के अग्र में एक भी छात्रा मैट्रिक नहीं पास कर सकी, इस बात को देखते हुए गणितान्तर्य प्रो० पराजपे ने श्री कर्वे को खूब समझाया। श्री पराजपे की दृष्टि में तब तो वह तद्वग अधकार में छलांग मारने जैसा था, परन्तु सामान्यतया किसी का भी मन न दुगाने वाले श्री कर्वे सिद्धांत के विषय में किसी में सुलह नहीं करते थे।

३ जून सन् १९१६ को श्री कर्वे ने पूना में भारत का प्रथम महिला-विद्यापीठ स्थापित किया। उस समय उनकी आयु ६० वर्ष की थी। इस विद्यापीठ की प्रथम विद्यासभा (सीनेट) की बैठक में इस विद्यापीठ के प्रथम कुलपति महामनीषि डा० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर बनाये गये। गणितान्तर्य श्री रघुनाथ पुष्पगत पराजपे उप-कुलपति नियुक्त हुए। महिला महाविद्यालय के प्रथम प्रिन्सिपल श्री कर्वे खुद बने। प्रथम वर्ष में हिगणे महिलाश्रम की ही चार छात्राएँ प्रविष्ट हुईं। सन् १९१६ में महिला विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातिका (ग्रेजुएट) होकर श्रीमती वारुवाई शेवडे निकली। अप्रैल सन् १९७२ तक इस विद्यापीठ में शिक्षा-नाम पा कर निकलने वाली वहनों की संख्या इस प्रकार थी —

कला विभाग	१६,८२०
गृहविज्ञान	६१८
शिक्षण शास्त्र	४,६४४
नर्सिंग	६७
	—
कुल	२५,७७६
	—

श्री कर्वे की इस सारी योजना और प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा शिक्षा-प्रेमी सर विट्ठलदास दामोदर थैकरसी ने इस विद्यापीठ को पन्द्रह लाख रुपये का दान दिया। यह दान उन्होंने अपनी पूज्य माताजी की स्मृति में प्रदान किया था, अतः इस विद्यापीठ का नाम "श्रीमती नाथीवाई दामोदर थैकरसी भारतीय महिला विद्यापीठ" (एस० एन० डी० टी० इंडियन विमेन्स यूनिवर्सिटी) रखा गया। पूना, बम्बई, सतारा, सांगली, बेलगाम, सुरत, बडीदा,

अहमदाबाद, भावनगर, सुरेन्द्रनगर आदि अनेक नगरों के महिला कालेज इस विद्यापीठ में सम्मिलित हैं। अनाथ बालिकाश्रम के बच्चे में बीज में से महिला विद्यालय का बीजा उग निकला और वही आगे जाकर महिला विश्वविद्यालय के रूप में महान् वृद्धि ग्रस्त हुआ और महिलाओं की शिक्षा का प्रधान केन्द्र।

१८ अगस्त, सन् १९२८ को श्री कर्वे की ७० वीं जयन्ती मनाई गई। उस समय श्री कर्वे ने जो उद्गार प्रकट किये थे, वे इस प्रकार हैं

“कुदस्त मूर्ख राष्ट्रीय उत्कर्ष साधने का मनोबल और स्वार्पण की शक्ति प्रदान करे। कदाचित् मैं अपने स्वप्नों को इसी जीवन में साकार हुआ न भी देख पाऊँ, परन्तु यदि पुनर्जन्म की बात में कुछ भी तथ्य हो तो मैं याचना करूँगा कि मूर्ख फिर इसी देश में जन्म प्राप्त हो और मैं अपना समस्त जीवन स्त्रियों के उत्कर्ष में लगा दूँ। जब मेरा यह ध्येय पूरा हो जायगा तो मैं प्रसन्नतापूर्वक पंचमहाभूतों में मिल जाने के लिए तैयार रहूँगा।”

एक बार जब कर्वे ने किसी ने प्रश्न किया—“आप अपना पुनर्जीवन किस प्रकार जीना पसन्द करेंगे?” तब उन्होंने यही जवाब दिया था—“जिस प्रकार मैं जीया हूँ, उसमें जग भी फेरफार किये बिना, ठीक उसी प्रकार।”

स्वाधीनता प्राप्त होने पर इस विद्यापीठ की उपयोगिता और सफलता देख कर बम्बई राज्य की सरकार ने इसको मान्यता प्रदान की और बाद में सन् १९५१ में भारत सरकार ने विश्व-विद्यालय के रूप में इसे मान्य किया।

ऋषि-कल्प श्री कर्वे की नारी-उद्धार की महान् जीवन-साधना का समादर करते हुए हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, महिला विद्यापीठ, पूना, और बम्बई के विश्वविद्यालय ने उनको डाक्टरेट की उपाधियाँ प्रदान की। और, सन् १९५७ में भारत सरकार ने उनको पद्मविभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन् १९५८ में जब सारे देश में उनकी जन्म-शताब्दी मनाई गई, तो भारत सरकार ने उनको “भारतरत्न” की सर्वोच्च पदवी में भी समादृत किया।

उस अवसर पर अपने कार्य के विषय में महर्षि कर्वे ने मे नम्रता पूर्वक कहा—
“आप लोगो द्वारा की गई प्रशंसा की अपेक्षा मैं अपने व्यक्तित्व को अधिक अच्छी तरह जानता हूँ। देश की वरिष्ठ पीढ़ी के महापुरुषों के सामने तो मैं वामन जैसा हूँ। मेरे कार्यों में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। अपनी सफलता मेरे सयोगों और अवसरों के आधीन रही है। मेरी जैसी सफलता कोई भी तरुण स्त्री-पुरुष प्राप्त कर सकता है, यदि उसमें सामान्य सूझ-बूझ और कौशल हो।”

— ० —

“राष्ट्र के उत्कर्ष के लिये देश की तमाम नारियाँ
शिक्षित होनी चाहिए।”

—महर्षि कर्वे

श्री सत्यदेव विद्यालकार द्वारा लिखित
जीवन-चरित्र से संकलित

लाला देवराजजी का कर्तृत्व

मदियों में स्त्री-जाति के प्रति हो रहा घोर अन्याय और पक्षपातपूर्ण व्यवहार, सामाजिक अत्याचार और धार्मिक अनाचार के विरुद्ध प्रयत्न आवाज उठाने वाले कर्मवीर लाला देवराजजी का जन्म जालन्धर के एक धनधान्य में सम्पन्न गजभवन मीठी परिवार में ३ मार्च १८६० ई० को हुआ था।

लाला देवराज के विद्यार्थी जीवन का प्रारम्भ जालन्धर में मियार्जी के मदरसे से हुआ। उसके बाद कुछ दिन वे मिशन स्कूल में पढ़े परन्तु अधिक समय होशियारपुर के स्कूल में ही व्यतीत हुआ। उनकी जो थोड़ी बहुत शिक्षा हुई, वह वही हुई। पढ़ाई में वे खूब मन लगाते थे, अपनी धैर्यता में ही नहीं किन्तु सारे स्कूल में वे सबसे अधिक होनहार समझे जाते थे।

स्त्री-जाति के प्रति बिगड़ी हुई भावना ने यों तो सर्वत्र ही परन्तु भारतीय समाज में विशेषतः उसकी दशा अत्यन्त दयनीय बना दी थी। स्त्री के व्यक्तित्व और अस्मित्व की कोई प्रतिष्ठा समाज की नजरों में शेष नहीं रह गई थी। समाज-सुधारकों के मार्ग में रुद्धि, परम्परा, सामाजिक मर्यादा एवं धार्मिक अन्धविश्वास के अतिरिक्त कुल के झूठे बड़प्पन के विचार भी रोड़ा अटकाते थे।

उस समय घर में कन्या पैदा होने पर मातम छा जाता था, उसके पोषण-पालन के लिए किए जाने वाले व्यय को व्यर्थ का भार समझा जाता था और उसको शिक्षित करने की तो कल्पना भी किसी के हृदय में पैदा नहीं होती थी। ईसाइयों ने स्त्री-शिक्षा के लिए नहीं, किन्तु ईसायत के प्रचार के लिए कहीं-कहीं छोटी-मोटी कन्या-पाठशालाएँ स्थापित की थी, जिनमें से एक जालन्धर में भी थी। श्री मुन्शीरामजी ने उन दिनों की एक घटना का उल्लेख अपनी डायरी में किया है। वे लिखते हैं—“जब मैं शाम को कचहरी से लौट कर घर आया, तो वेदकुमारी दीदी आई और जो भजन पाठशाला से सीख कर आई थी, वह मुनाने लगी—‘बक वार ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल ? ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया’। मैं बहुत चौकन्ना हुआ। पूछने पर पता लगा कि आय जाति की पुत्रियों को अपने शास्त्रों की निन्दा करनी भी सिखलाई जाती है। निश्चय किया कि अपनी जाति की खुद की पुत्री-पाठशाला अवश्य खोलनी चाहिए। तीसरे दिन रविवार को आर्य समाज में कुछ लोगों से इस बारे में चर्चा हुई और २६ दिसम्बर १८८६ को जालन्धर आर्य समाज की अन्तरंग सभा में यह प्रस्ताव पास हुआ कि

एक कन्या पाठशाला खोली जाए, जिसके लिए एक रुपया मासिक खर्च करना मजूर है। देवराज जी की माता काहनदेवी जी के घर में माई लाडी, जो पहिले ईसाई स्कूल में थी, पढाती रही और इसी का नाम कन्या पाठशाला रहा। थोड़े दिनों बाद छात्राओं के न मिलने से यह बन्द हो गयी।

१८८६ में फिर दूसरी बार यत्न किया गया परन्तु बात फिर भी सिरे न चढ़ी। ५ जुलाई १८९१ में तीसरी बार फिर लग कर प्रयास किया गया। १२ फीट लम्बे और १० फीट चौड़े कमरे में आठ छात्राओं के साथ काम प्रारम्भ किया गया। एक अध्यापिका और अध्यापक ५० श्रोतृजी को शिक्षक नियुक्त किया गया। मासिक खर्च दस रुपए बाधा गया। यह यत्न सफल रहा। १८९२ की आर्य समाज (जालन्धर) की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि विद्यालय ने अच्छी उन्नति की। उसमें ५५ कन्याएँ पढती थीं। बहुत-सी कन्याओं ने आभूषणों को निन्दनीय समझ कर उतार दिया था। प्रायमरी पाठशाला के सफलतापूर्ण कार्य में प्रेरित और उत्साहित होकर जालन्धर आर्य समाज ने कन्या महाविद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया जिसके लिए लाला देवराज जी ने अपना तन, मन और धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। १५ अप्रैल १८९० को लाला मुन्शीराम और लाला देवराज ने स्त्री-शिक्षा के लिए योजना तैयार करके उसे भारत-विख्यात विशेषज्ञों के पास सम्मति के लिए भेजा। निम्नलिखित सज्जनों ने अपनी सम्मति से आर्य समाज को उपकृत किया—जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे, इंडियन मिरर के सम्पादक श्री नरेन्द्रनाथ सेन, श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, पंडिता रमाबाई, सीनियर इन्स्पेक्टर आफ स्कूलस, सरदार रामसिंह, लाला लालचन्द्र एम० ए०, महात्मा हसराम, श्रीमती हरदेवी जी तथा मैसूर राज्य के दीवान श्री आयरगर। प्रायः सभी ने योजना को पसन्द किया परन्तु जब आर्थिक सहायता के लिए अपील प्रकाशित हुई, तो विरोध का तूफान उमड़ पड़ा। और तो और, स्वनामधन्य लाला लाजपत-राय और महात्मा हसराम जी ने भी विरोध में कलम उठाई और कई लेख लिखे। परन्तु लाला देवराज जी के तपोमय जीवन के आगे सारे विरोध फीके पड़ गये। १८९३ में डेरागाजीखान के सुप्रसिद्ध आर्य हकीम चिम्मनलालजी ने अपनी लड़की और वहाँ को जालन्धर विद्याध्ययन के लिए भेज कर सभी के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। अन्य प्रदेशों से भी कन्याएँ आनी प्रारम्भ हो गईं। परिणाम यह हुआ कि १४ जून १८९६ को कन्या पाठशाला ने कन्या विद्यालय का नाम धारण कर लिया। विद्यालय की पहली आचार्या पंडित सावित्री देवी जी १९०४-५ में विद्यालय की ओर से प्रचार के लिए दक्षिण की ओर गईं। वहाँ आपने स्वनामधन्य महर्षि कर्वे के विधवा-आश्रम का निरीक्षण किया। वहाँ से आप अपने महाविद्यालय के लिए नई स्फूर्ति लेकर आईं। विद्यालय ने एक और यशस्वी काम जोड़ लिया और वह था विवाहिता और बड़ी आयु की स्त्रियों और विधवाओं की शिक्षा। इसका श्रीगणेश देवराज जी ने अपने घर से ही किया था। उनकी पत्नी श्रीमती सुन्दरी देवी रात के १२-१२ बजे तक पढा करती थी और माताजी से भी पढने के लिए ऐसी ही रुचि पैदा हो चुकी थी।

हिन्दी ही मारी पढाई का माध्यम थी। इसलिये हिन्दी के माहित्य की विशेष आवश्यकता थी। अक्षर-दीपिका ने लेकर आठवीं श्रेणी तक के लिए देवराज जी ने स्वयं ही पुस्तकें लिखीं। आपकी सबसे पहली पुस्तक 'पाठशाला की कन्या' थी। पुस्तकों की प्रकाशित मध्या से उनकी लोकप्रियता एवं प्रचार का अनुमान सहज में लगता है। प्रतियों की कुछ संख्याएँ हैं 'पाठशाला की कन्या'—२१०००, पहली पाठावली—७०५०, दूसरी पाठावली—४३५००, सुबोध कन्या—१७०००, इत्यादि। पंजाब सरकार ने उनकी हरेक पुस्तक की हजारों प्रतियाँ खरीदी तथा १९०४ में उनको रु० २००५ का पारितोषिक भी दिया।

सन् १९०६ में लाहौर में कांग्रेस के समय होने वाली इंडियन नेशनल सोशियल कान्फ्रेंस के लालाजी स्वागताध्यक्ष चुने गये। उस समय जो भाषण उन्होंने दिया था, वह बहुत प्रभावशाली एवं योग्यतापूर्ण था। उसमें उन्होंने स्त्री-शिक्षा पर बहुत बल दिया था।

महाविद्यालय में १९३२ में उनकी ७२ वीं वष-गांठ मनाई जाने का आयोजन किया गया। उसमें सम्मिलित होने के लिए उनसे आग्रह किया गया। उत्तर में उन्होंने पत्र में लिखा—“मेरी मा ने मुझे जिस काम में लगाया था, मैं यथाशक्ति उसमें लगा रहा और जो थोड़ी-सी सेवा कर सका, वह सब मा के ही आशीर्वाद का फल है। इसलिए इसमें मेरा कुछ नहीं। सब कुछ भगवान् या मा का है। इसलिए उनका ही यश गाओ, मेरा नहीं।”

संस्था के संचालक को अपना जीवन उमकी नींव में, खेत में डाले हुए बीज की तरह गला देना होता है। लाला देवराज ने कन्या विद्यालय के लिए ऐसा ही किया। कन्याओं को पढ़ाने, उनकी देख-भाल करने, उनके लिए पुस्तकें लिखने, संस्था के लिए फण्ड जमा करने, विद्यालय में पेड़-पौधे लगाने आदि छोटे-बड़े सब काम उन्होंने स्वयं ही किए। वे संस्था के संस्थापक तो थे ही, संचालक, सम्बर्धक और सम्पादक भी थे। उनके लिए विद्यालय केवल एक संस्था नहीं था बल्कि एक महान् मिशन था। उस मिशन के पीछे उन्होंने अपना सारा जीवन न्याँछावर कर दिया था। मसाला जिसे वैभव कहता और समझता है, वह सब उनको जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ था। वे बिल्कुल निश्चित हो कर सासारिक दृष्टि में सुखी जीवन बिता सकते थे। परन्तु जिसके हृदय में दूसरों की दीन-हीन अवस्था के लिए दर्द पैदा हो जाए और दूसरों की गरीबी, सकट एवं दुरवस्था को दूर करने का जो सकटप कर ले, वह ऐसा सुखी जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है? महाविद्यालय की स्थापना के दिन से ही उन्होंने जिस पूजा में अपने को लगाया, उसीके आजीवन पुजारी बने रहे। उनकी पूजा सफल और सार्थक रही। उसमें उन्होंने अपने डप्ट का दर्शन कर मुह-मांगा वरदान पाया। विद्यालय की कीर्ति चहुँ ओर फैलने लगी और यश पताका सर्वत्र फहराने लगी। श्रीयुत् गोखले प्रेसीडेंट पटेल, श्री अय्याम तय्यब जी, देशबन्धु चित्तरजनदास, स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपत राय, आसाम के श्री टी० आर० फूकन, श्री विष्णु दिगम्बर, और स्वर्गीय सर साहबजी महाराज आनन्दस्वरूप आदि महा-मनीषियों ने कन्या

विद्यालय की भूरि-भूरि प्रशंसा की। बंगाल के सुप्रसिद्ध नेता श्री श्यामसुन्दर चक्रवर्ती ने अपने पत्र 'सर्वेण्ट' में बिल्कुल ठीक लिखा था—“भारत में आज चारों ओर स्त्रियों को राष्ट्रीय शिक्षा देने की चर्चा है। पूना में एक महिला विश्व-विद्यालय खुला है—परन्तु हमें नहीं मालूम कि वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा के लिए किस आदर्श का अनुकरण किया जाएगा। हा, जालन्धर महाविद्यालय के बारे में हम यह जरूर कह सकते हैं कि वहाँ वस्तुतः एक महान् 'राष्ट्रीय विद्यालय' की नींव रखी जा रही है। हम विद्यालय की इस प्रगति और महत्वाकांक्षा के लिए लाला देवराज जी को बधाई देते हैं।” महात्मा गांधी ने १३ नवम्बर सन् १९२० को अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ का उद्घाटन करते हुए कहा था—“गुजरात नेशनल कालेज राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कालेज है। यह सब कन्या महाविद्यालय, जालन्धर और हरिद्वार के गुरुकुल कागड़ी का उदाहरण सामने रख कर किया जा रहा है। मुझे आशा है कि यह गुजरात में एक आदर्श कालेज का स्थान प्राप्त करेगा।”

७५ वर्ष की दीर्घ आयु के बाद १७ अप्रैल १९३५ की आधी रात को हृदय गति रुक जाने से लाला देवराज जी का अकस्मात् अंत हो गया।

जो कन्या पाठशाला एक रुपया मासिक के व्यय से प्रारम्भ की गई थी, वह आज एक शानदार महाविद्यालय के रूप में १३०० से अधिक देश-विदेश की छात्राओं को एम० ए० तक प्रशिक्षित करने का पुण्य कमा रही है। कन्या विद्यालय का शानदार भवन और उसके द्वारा किया जा रहा विद्या-दान लाला देवराजजी की अक्षुण्ण कीर्ति का निरन्तर गान कर रहा है और करना रहेगा।

— ० —

गांधी-विचार-धारा के
गहन चिन्तक और व्याख्याकार,

दादा धर्माधिकारी

स्त्री-शिक्षा का यज्ञ-प्रश्न

स्त्रियों के लिये विविक्त शिक्षा हो या सह-शिक्षा, यह प्रश्न एक तरह में अब गतकालीन हो चुका है। शिक्षण-शास्त्रियों ने सह-शिक्षा के पक्ष में निणय दे दिया है और वर्षों से उसका उपक्रम भी चल रहा है। परन्तु कुछ ऐसा जान पड़ता है कि सह-शिक्षा के सारे फलितार्थों का पूरा-पूरा विचार कर के यह कदम नहीं उठाया गया। इसलिये लड़कियों के बहुत से अभिभावक सह-शिक्षा से उत्पन्न समस्याओं को देख कर विस्मित, भयभीत और हतबुद्धि हो रहे हैं। स्त्री-शिक्षा का रास्ता तो प्रशस्त हो गया, पर उससे उत्पन्न समस्याओं का सामना करने का दायित्व अब उन स्त्रियों पर है, जिन्होंने सह-शिक्षा का प्रतिपादन किया था। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित न रखा जाय, उनके जीवन और शिक्षण का क्षेत्र मकीर्ण तथा परिमित न हो, यह तो हम भी चाहते थे। परन्तु स्त्री के स्वावलम्बन में उत्पन्न समस्याओं का समाधान अब गायब उदार से उदार और पवित्र से पवित्र पुरुष भी पूरा-पूरा नहीं कर पायेगा।

आज दो प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। एक दृश्य है—चीराहों पर, कोटागणों में, सिनेमाघरों में और उद्यानों में डरती हुई, शरमाती हुई, सिकुड़ती हुई आधुनिक वेश-भूषा से मण्डित ललनाओं और उनको सताने में ही जीवन का लुप्त और पुरुषार्थ मानने वाले आक्रमणशील पुरुषों का। दूसरा दृश्य है—पर्वतों के हिमाच्छादित शिखरों की ऊँचाई नापने के लिये, चन्द्रलोक की यात्रा करने के लिए और मानवीय अधिकारों के संरक्षणार्थ तीव्र से तीव्र संघर्ष के लिए नित्य तत्पर पराक्रमशालिनी महिलाओं का। ये दोनों दृश्य आज जिस परिमाण में दृष्टिगोचर होते हैं, वे स्त्री-शिक्षा और सह-शिक्षा के ही परिणाम हैं। हम अब चाहते यह है कि पहला दृश्य लुप्त हो जाये, और दूसरा दृश्य उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में दिखाई दे।

इस दृष्टि से विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आज जो सह-जीवन प्रचलित है, उसका विचार करना आवश्यक है। अब तो माग यह भी है कि लड़के और लड़कियों के छात्रावास अलग-अलग नहीं होने चाहिये। यह माग केवल लड़कों की

ही नहीं है, वरन् लडकिया भी इस भाग को ले कर अग्रसर हो रही हैं। इसके भी कुछ विचित्र परिणाम हुए हैं। जो छावावाम और पाठशालाए या महाविद्यालय केवल लडकियों के लिए ही हैं, उनको लडको के अतिक्रमण से बचाने के लिए पुलिस और फौज का संरक्षण खोजना पड़ता है। दूसरी ओर जहाँ-जहाँ उन्मुक्त सहजीवन की अनुमति है, वहाँ आज तक की अवरोध कामुकता का स्वाभाविक विस्फोट हो रहा है। यह आज तक के दमन की प्रतिक्रिया है। उसकी इष्टा-निष्ठता के विषय में कोई मत व्यक्त करना यहाँ उद्दिष्ट नहीं है। यहाँ तो इतना ही विचार करना है कि उन्मुक्त शरीर-संबंध का स्त्री की भूमिका और जीवन पर किस प्रकार का परिणाम होगा? आरम्भ में शारीरिकता का उद्रेक तो होगा, और वह स्वाभाविक है। लेकिन शारीरिकता का यह अनिवार्य स्वभाव है कि वह दूसरे के शरीर को अपने आनन्द और उपभोग का साधन बनाना चाहती है। इसमें से आक्रमणशीलता का जन्म होता है। आक्रमणशीलता के वातावरण में स्त्री की स्वतंत्रता का कोई आश्वासन नहीं रह जाता। उसका शरीर पवित्र और अनाक्रमणीय बना रहे, इसका भरोसा कैसे हो सकता है? तरुण स्त्री में यह आत्म-विश्वास कैसे पैदा हो? स्त्री की भूमिका की दृष्टि ने स्त्री-शिक्षा के सदर्भ में यह जीवन-मरण का प्रश्न है। उसका शरीर यदि अनाक्रमणीय नहीं रह सकता, तो उसकी मानवता खंडित हो जाती है। स्त्री-शिक्षा ऐसे मुकाम पर आ पहुँची है, जहाँ इस प्रश्न का विचार अनिवार्य हो गया है। स्त्री के लिये यह तो आत्म-नाश का प्रसंग है। मेरी समझ में स्त्री-शिक्षा में रुचि रखनेवाले सभी मानवनिष्ठ व्यक्तियों को गम्भीरतापूर्वक इस समस्या का समाधान खोजना चाहिये।

तात्पर्य यह है कि शिक्षण के फलस्वरूप समाज में ऐसा मूल्य या संस्कार बढ्मूल हो जाना चाहिये, जिसके प्रभाव से स्त्री की मर्यादा अभेद्य रहे अर्थात् उसे न तो पुरुष का संरक्षण खोजना पड़े, न समाज का। संरक्षण की आवश्यकता समाज के सदस्य के नाते जितनी पुरुष को है, उससे अधिक स्त्री को नहीं होनी चाहिये। उसकी शरीर-रचना के कारण एक स्वायत्त व्यक्ति के रूप में उसका जीवन दुर्बल नहीं होना चाहिये। पुराने मूल्यों की तरफ लौटना संभव और व्यवहार्य नहीं है, वांछित भी नहीं है। परन्तु स्त्री की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने की दृष्टि से एक नये वैज्ञानिक सामाजिक मूल्य के रूप में ब्रह्मचर्य का नव-संस्करण आज की अनिवार्य आवश्यकता है। प्रश्न है—क्या आज मुमुक्षु याने विमोचन की आकांक्षिणी लडकी इस नये मूल्य की स्थापना का पुरुषार्थ करेगी?

हाल ही में “टाइम्स आफ इंडिया” के एक रविवारीय संस्करण (“इलस्ट्रेटेड वीकली” नहीं) में एक लेख निकला है—“रेप इन परमिसिव सोसाइटी”। जहाँ स्त्री-पुरुष संबंध स्वर और स्वच्छंद है, वहाँ भी बलात्कार होते हैं। बल्कि, बलात्कारों की संख्या कुछ बढ़ ही रही है। लेखक ने इसके कारणों की मीमांसा करते हुए कहा है कि पुरुष में सदियों से आक्रमण और विजिगीषा का संस्कार रहा है। वह स्त्री को जीतना और अपनी आधीनता में रखना चाहता है। इसलिए जहाँ स्त्री की तरफ से कोई अवरोध या अनिच्छा न हो, वहाँ उसे विजेता का आनन्द

नहीं मिलता। यह पुरुष का मस्कार ही है, स्वभाव नहीं है। इसके पीछे एक प्राकृतिक तथ्य है। वह यह है कि स्त्री-पुरुष शरीर-संबंध में अभिन्न (इनीगिण्टिव) स्त्री के पास नहीं है, पुरुष के शरीर का उपभोग उसकी समिति के बिना हो ही नहीं सकता। स्त्री पर बलात्कार हो सकता है और उस पर अवांछित मानवत्व का सकट भी आ सकता है। आधुनिक कृत्रिम उपायो से वह गर्भ-धारण के सकट से तो बच सकती है परन्तु बलात्कार से बचने का कोई उपाय उसके पास नहीं है। बलात्कार के परिणामों से बचने के उपाय वह खोज सकती है। परन्तु बलात्कार अपने-आप में एक ऐसी घटना है, जो मानवीय व्यक्ति के नाते उसकी प्रतिष्ठा नष्ट कर देती है।

सुना है, आधुनिक तरुण-तरुणियों के कुछ ऐसे उपनिवेश हैं, जहाँ स्त्री-पुरुषों में मुक्त शरीर-संबंध है। अर्थात् इच्छानुसार किसी भी स्त्री या पुरुष के लिए एक-दूसरे से शरीर-संबंध विहित माना गया है। परन्तु वहाँ भी किसी उन्मुक्त और उच्छृंखल पुरुष के आक्रमण से बचने का स्त्री के पास क्या उपाय है? इस प्रकार के समाज में व्यभिचार का अन्त हो सकता है, मगर बलात्कार का नहीं।

स्त्री को शस्त्र-विद्या से अवगत करा देने से यह प्रश्न हल हो जायगा, यह धारणा भी भ्रातिमूलक है। शस्त्रधारी स्त्री भी तो मशम्र मर्घप में परास्त हो सकती है, जैसे एक शस्त्रधारी पुरुष परास्त होता है। उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी? शस्त्र स्त्री को आत्म-संरक्षण में एक हद तक सहायक हो सकता है, तथापि मूल समस्या रह ही जाती है।

समाज में स्त्री की प्रतिष्ठा और सुरक्षितता पुरुष की साम्प्रतिक प्रगति की द्योतक है। इसलिए पुरुष के लिए आत्म-विकास की यह अनिवार्य शर्त है कि समाज में स्त्री सुरक्षित रहे और किसी पुरुष के आक्रमण का शिकार बनने का सकट उस पर न आये। परन्तु इसका तो अर्थ यह हुआ कि स्त्री की स्वतंत्रता सदैव पुरुष की सज्जनता और उदारता पर ही निर्भर रहेगी। जब तक स्त्री किसी भी अर्थ में पुरुष-निर्भर रहेगी, तब तक उसे मानवीय व्यक्ति का गौरव कदापि प्राप्त नहीं हो सकता।

अमेरिका में और अन्यत्र भी 'बीमेन्स लिब' (स्त्री की उन्मुक्तता) के आन्दोलन ने जो भूमिका अपनायी है, वह प्रतिक्रिया-जनित है। पुरुष-निर्भरता से बचने के लिए पुरुष-बहिष्कार की नीति से स्त्री की मानवता क्षीण हो होगी। वह तो यावर्त्तक नीति है। उसमें व्यवच्छेद है, संबंध नहीं। मानवीय जीवन का सत्व संबंध में है, विच्छेद में नहीं, "रिलेशनशिप" में है, "एलिनिवेशन" में नहीं। स्त्री-पुरुष को एक-दूसरे के साथ रहना है। और, बराबरी के नाते। आकांक्षा स्त्री-पुरुष की समानता की नहीं, बराबरी (तुल्यता) की है। लेकिन स्त्री जब तक इन संबंधों में पुरुष-निर्भर रहेगी, तब तक उसे इसान की शान से, स्तव से महारूम ही रहना पड़ेगा।

मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस समस्या का समाधान खोजना किसी भी पुरुष के वश की बात नहीं है, चाहे वह पुरुष कितना ही श्रेष्ठ और पवित्र क्यों न हो। इसका समाधान किसी अद्भुत प्रतिभाशाली स्त्री को ही खोजना होगा। आवश्यकता यह है कि वह समाधान सामान्य स्त्री के लिए भी उपयुक्त हो।

भारत की प्रधान मंत्री

श्रीमती इंदिरा गांधी

भारतीय नारी : नये अधिकार, नये उत्तरदायित्व

हम भारत की नारियाँ वास्तव में सौभाग्यशालिनी हैं कि हमारे पक्ष की रहनुमाई के लिए राममोहन राय, विद्यासागर, महात्मा गांधी, मेरे पिता जवाहरलाल नेहरू और महर्षि कर्वे जैसी विभूतियाँ हमें उपलब्ध रही। आजादी मिलने के बाद नेहरूजी के उदार मस्तिष्क में समाज के नव-निर्माण की कल्पना आई और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को एक दिशा दी, जिससे स्त्रियाँ आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे आईं। मेरा विश्वास है कि ऐसा महज भावुकता के कारण नहीं हुआ, बल्कि भारतीय नारी की योग्यता तथा कार्य की स्वीकृति के रूप में हुआ। भारत की स्त्रियों ने पुरुषों के विरुद्ध कोई आन्दोलन नहीं किया। समान ध्येय में मददगार होने के लिये वे पुरुषों के साथ कंधे-से-कंधे मिलाकर काम करती रही।

यह मेरे लिए बड़े भाग्य की बात थी कि इस तूफान को मैंने देखा और उसमें हिस्सा लिया। मुझे अब भी याद आता है कि भारत की स्त्रियों की मुक्ति के लिए मेरी माँ की कितनी तीव्र इच्छा थी और उसके लिए उन्होंने लगातार कितनी मेहनत की, जिससे स्त्रियों को अधिक भरी-पूरी और काम की जिन्दगी बिताने का ज्यादा-से-ज्यादा मौका मिले। उस जमाने में और उन परिस्थितियों में प्रतिक्रियावादी गढ़ का मोर्चा लेना आसान बात नहीं थी।

इस तरह भारतीय नारी-समाज के अधिकार एक विद्रोही, आग्रही तथा विस्तारवादी स्त्रीत्व द्वारा पुरुष के सस्थापित अधिकार के विरुद्ध संघर्ष के नतीजे के रूप में नहीं मिले, जैसा कि पश्चिमी देशों में हुआ। भारत में ये अधिकार डेढ़ सौ वर्ष की सामाजिक क्रांति की उपज थे।

जिन देशों में स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा, उन देशों में पुरुषों के लिए यह आसान था कि वे स्त्रियों की स्वतंत्रता के तथ्य को स्वीकार कर लेते। भारत में हालांकि स्त्रियों की आजादी से बड़ी सामाजिक शक्ति पैदा हुई है, फिर भी लोगो ने अभी तक इस बात को नहीं माना कि स्त्रियों का दर्जा बराबरी का है। हमारे रास्ते में यह एक बड़ी रुकावट है। दूसरी बाधा यह है

कि हमारी स्वतंत्र स्त्रियो तक के मन पर चुपचाप कण्ट-महन करनेवाली मीता का आदर्श छाया हुआ है।

आज भारतीय नारी के सामने सब मे बड़ा मगला यह है कि कानून ने उन्हें जो अवसर दिया है, वे उसके अनुरूप बने। भारत की स्त्रियो ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त कर लिये हैं, लेकिन उन अधिकारो को असली जामा पहनाने के लिए हमने क्या किया है? विधानसभाओ, समद, कमेटियो और कमीशनो के जरिये जो काम होता है, उससे हमे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती। आज तो सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि पढ़ी और वेपढ़ी स्त्रियो के बीच समाज-हित की भावना पैदा करने के लिए उचित मगठन बनाये जाये और घर-घर जाकर काम किया जाय, जिममे वे राष्ट्रीय ध्येय की पूर्ति के लिए मिल-जुल कर काम कर सके।

अपने पूरे इतिहास मे और शायद सारे देशो के इतिहास मे हमने देखा है कि जिस समय स्त्रियाँ आजाद नहीं थी, उस समय भी उन्हें पाये की ऐसी म्त्रियाँ थी, जिन्होंने समाज पर और कभी-कभी पूरे जमाने पर अपनी छाप डाली। लेकिन ऐसे नाम इने-गिने ही थे। हम चाहेंगी कि स्त्रियो का प्रभाव अधिक गहराई से अनुभव हो और यह मौका उन्हें किसी भी आदमी की अपेक्षा अधिक-मे-अधिक मिले, क्योंकि ज्यो ही बच्चा जन्म लेता है, स्त्रिया शिक्षक का काम करती है। उन्हें अपनी देख-रेख मे एक नये मस्तिष्क, एक नये शरीर और एक भावी नागरिक को ढालना होता है और यह ढालने का उत्तरदायित्व, जैसा कि हम कभी-कभी सोचते हैं, महज अच्छी सलाह दे देने मात्र से पूरा नहीं हो जाता, उनके लिये योग्यतापूर्वक कार्य करना होता है।

— ० —

कभी-कभी कहा जाता है कि स्त्रियो की शिक्षा पुरुषो की शिक्षा से भिन्न होनी चाहिये—स्त्रियो को शादी और घरेलू कामो के लिये ही तैयार किया जाना चाहिए। मैं स्त्री-शिक्षा के इस सीमित और एक-पक्षीय विचार से कदापि सहमत नहीं हूँ। मेरा विश्वास है कि स्त्रियो को मानवीय जीवन के प्रत्येक विभाग मे सर्वोत्कृष्ट शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वे तमाम पेशो और क्षेत्रो मे सक्रिय भाग ले सकें।

—स्व० प० जवाहरलाल नेहरू

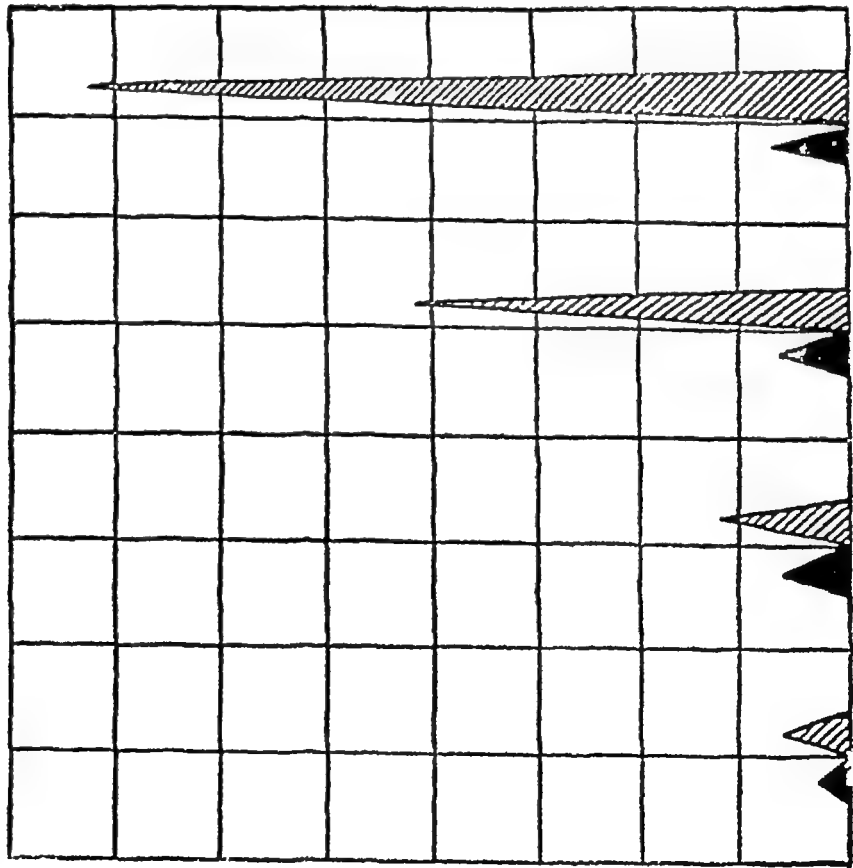
स्वराज्योत्तर भारत में स्त्री-शिक्षा

—प्रगति की रेखाएँ—

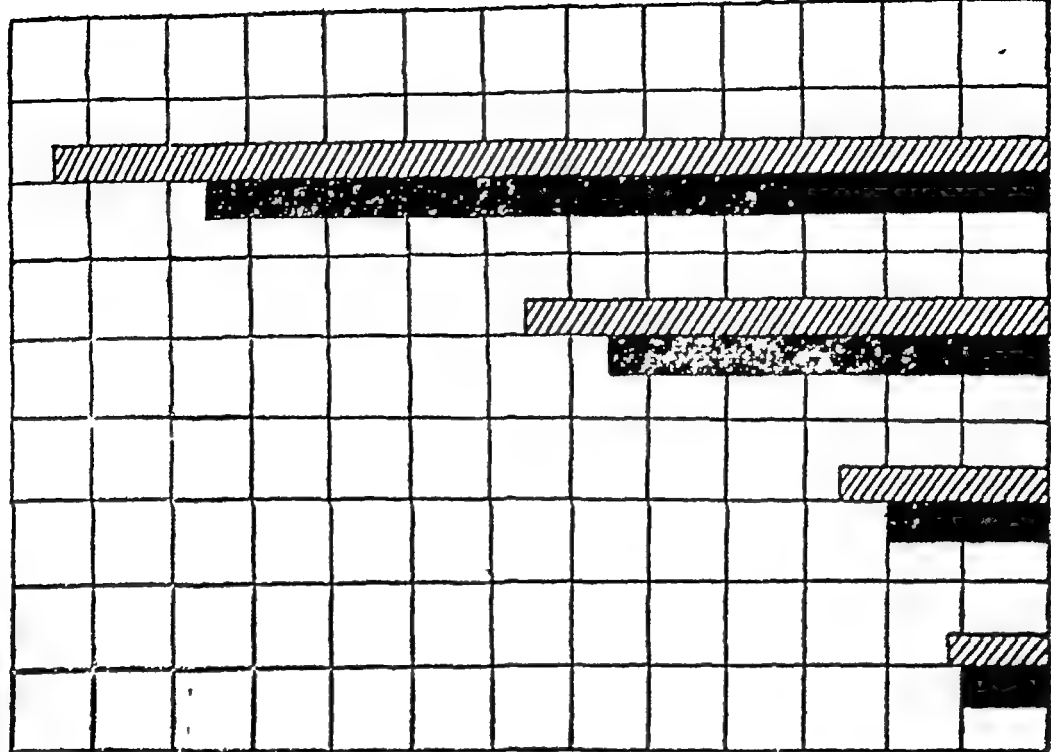
प्राथमिक विद्यालय

(विद्यालय-संख्या)

पुरुष
स्त्रियाँ

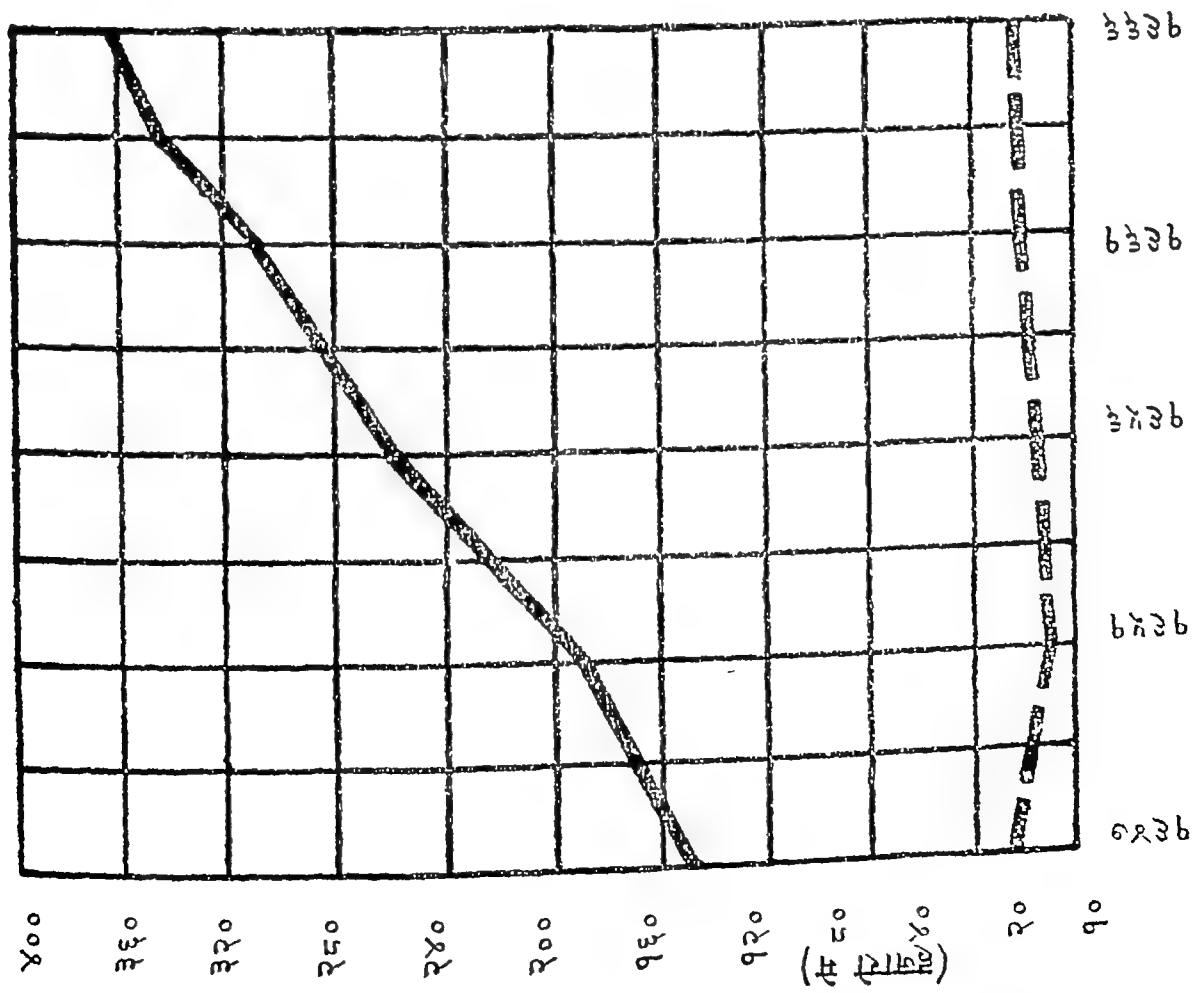
पुरुष
स्त्रियाँ

(विद्यार्थी सं.)

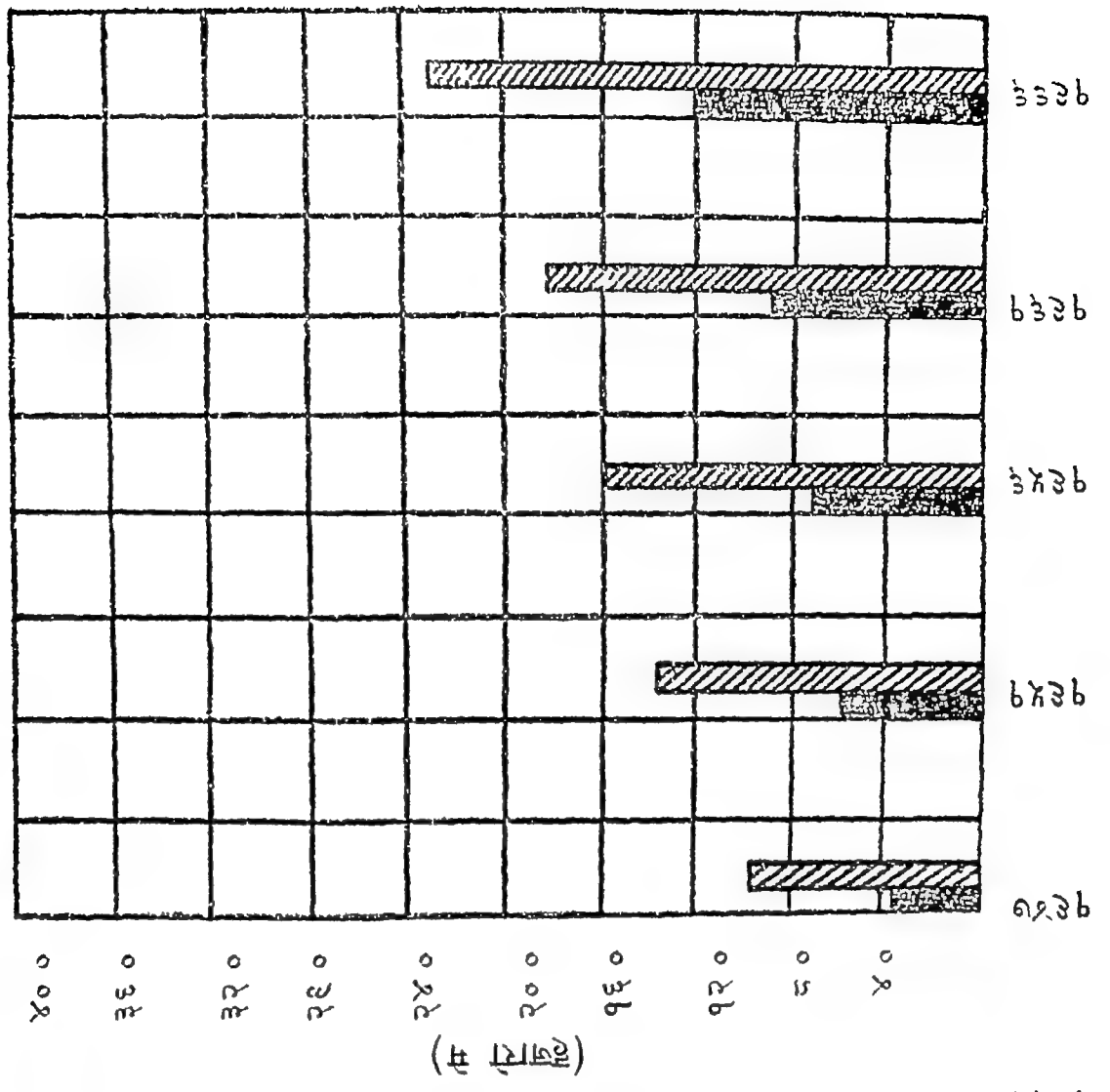
प्राथमिक विद्यालय (विद्यालय-सख्या)

पुरुष
स्त्रियाँ

पुरुष
स्त्रियाँ

(छात्र-सख्या)

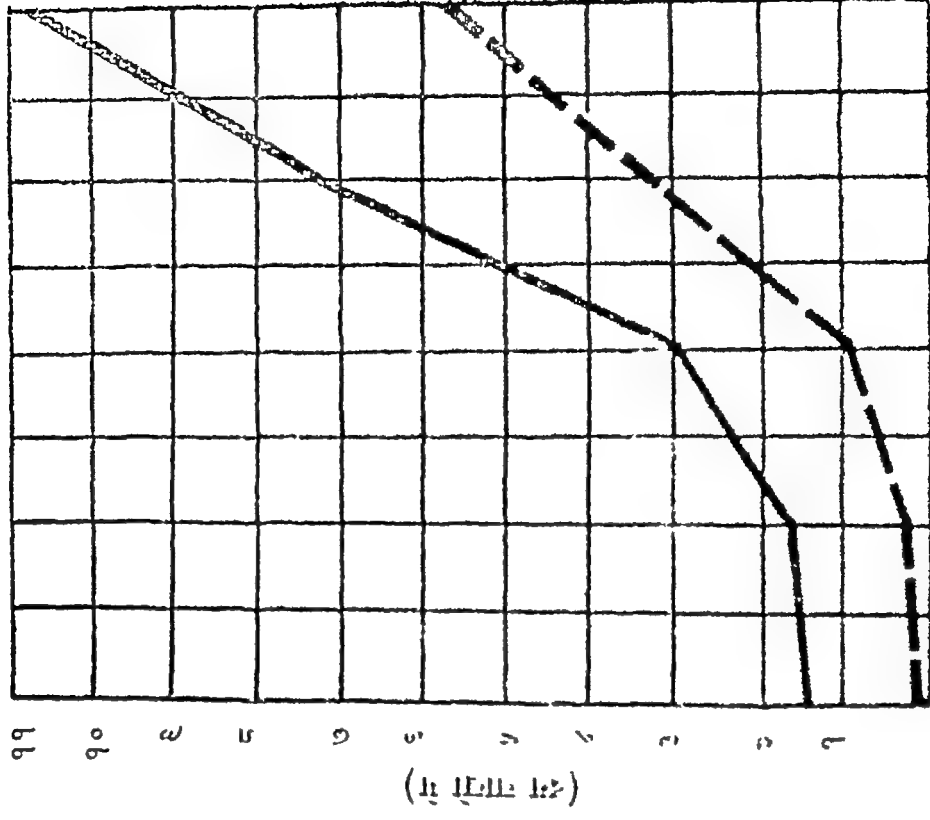

माध्यमिक विद्यालय

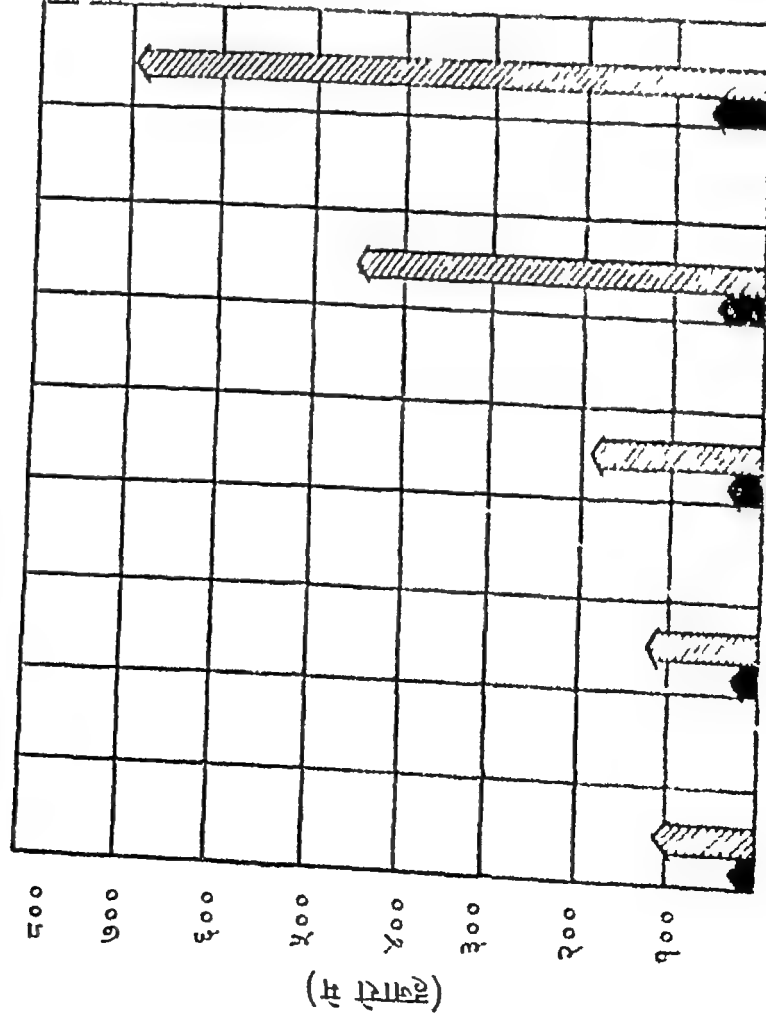
(विद्यालय-संख्या)

पुरुष
स्त्रियाँ

(छात्र-संख्या)

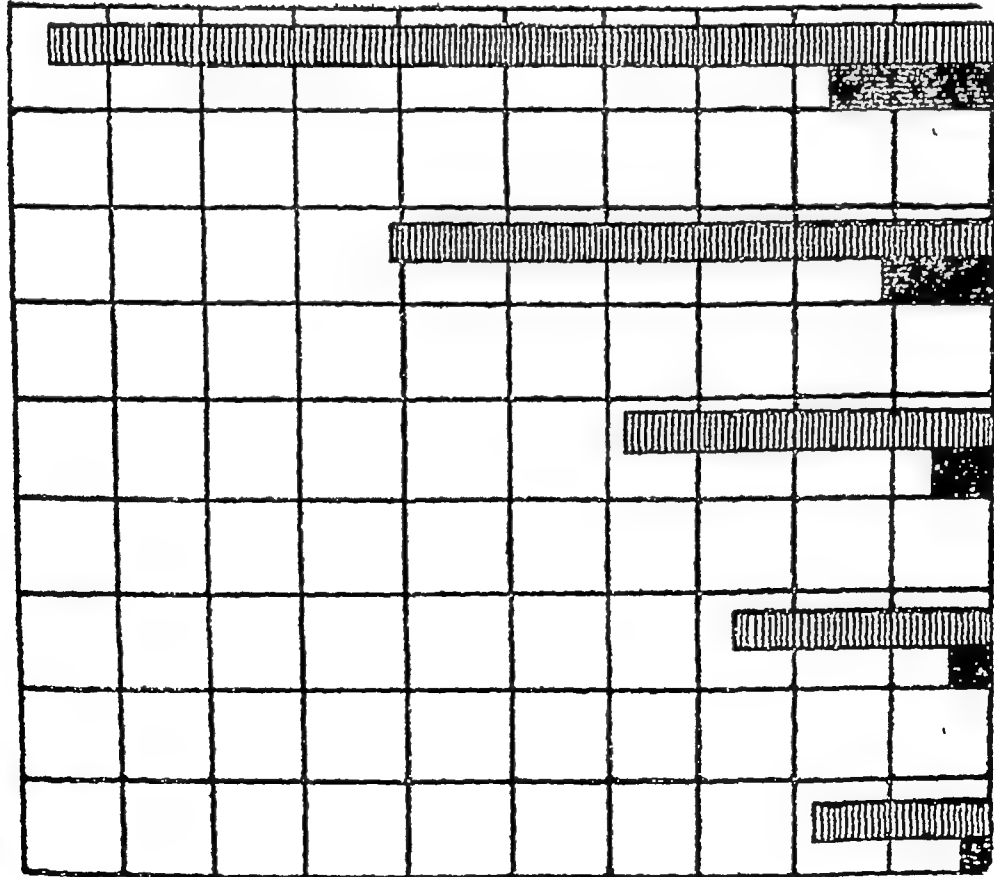

पुरुष
स्त्रियाँ

उच्च-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (विद्यालय-संख्या)

पुरुष
स्त्रियाँ

३३३६

६३३६

३४३६

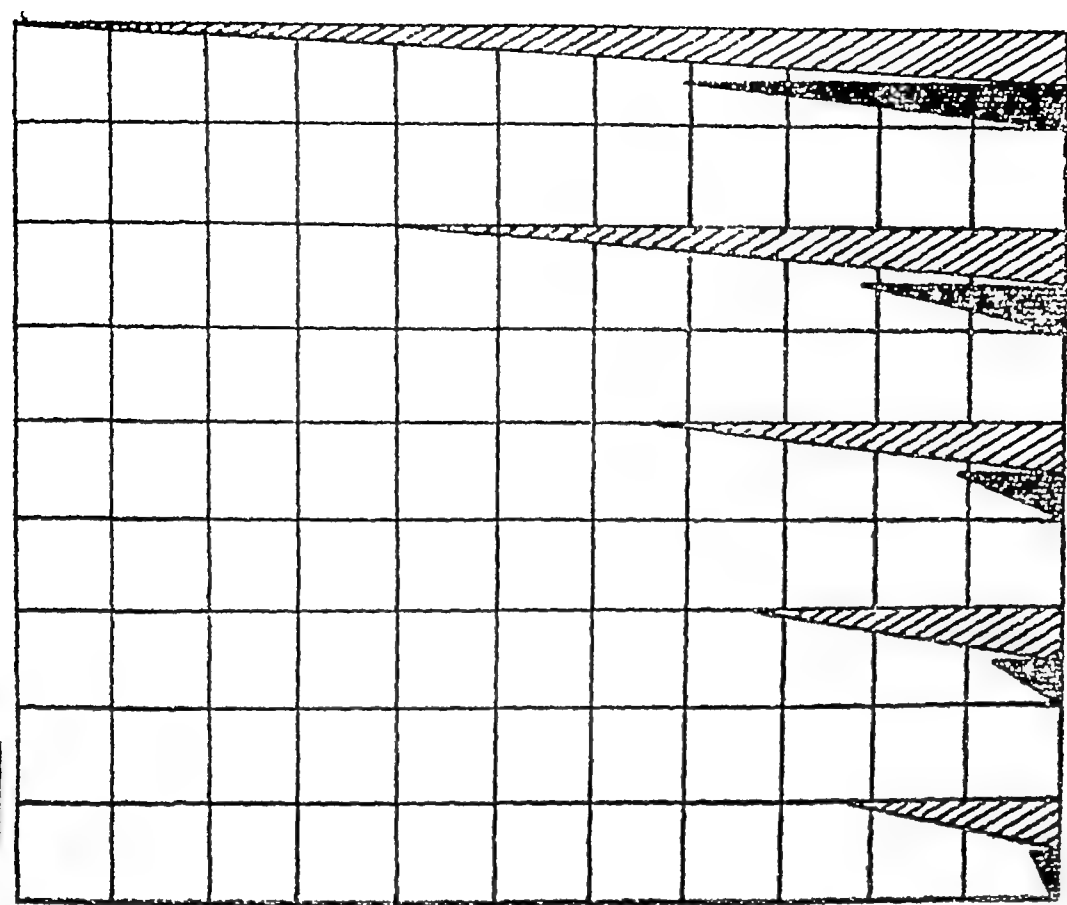
६४३६

१४३६

२४० २१६ १९२ १६८ १४४ १२० ९६ ७२ ४८ २४

(छात्र-संख्या)

पुरुष
स्त्रियाँ

३३३६

६३३६

३४३६

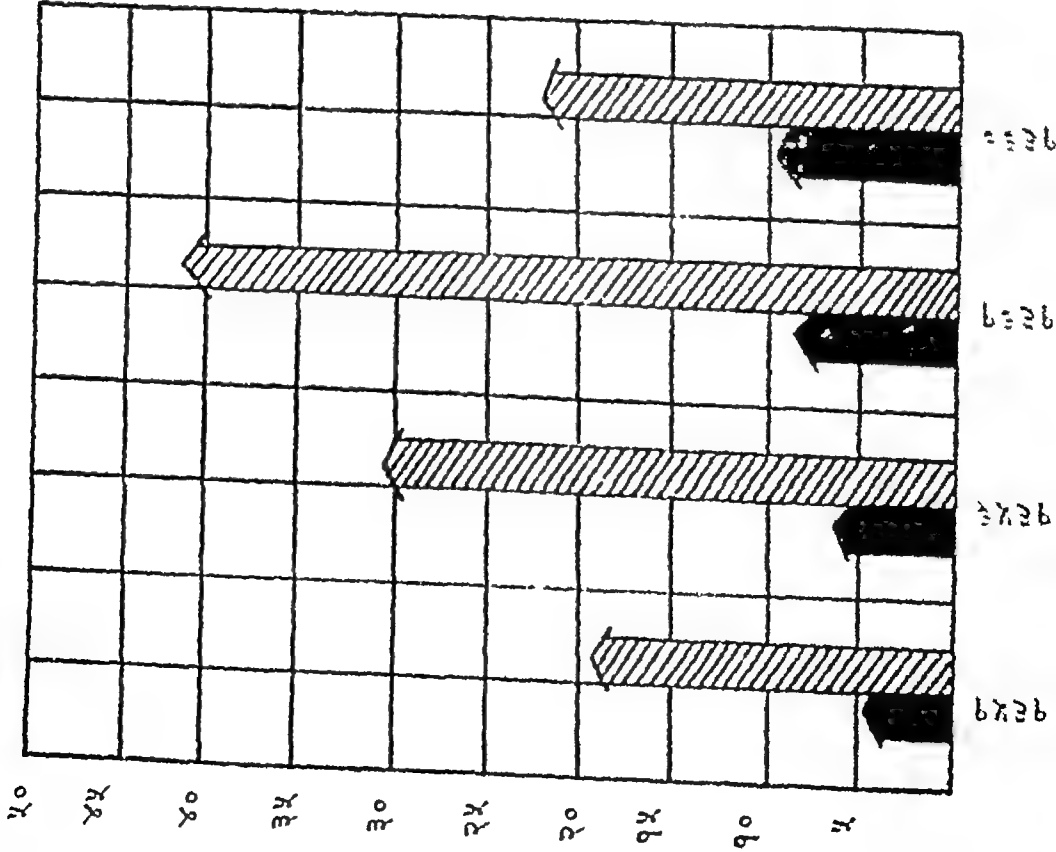
६४३६

१४३६

५५ ५० ७२ ६४ ५६ ५८ ५० ३२ २४ १६ ५

कामगार और तकनीकी विद्यालय (विद्यालय-संख्या)

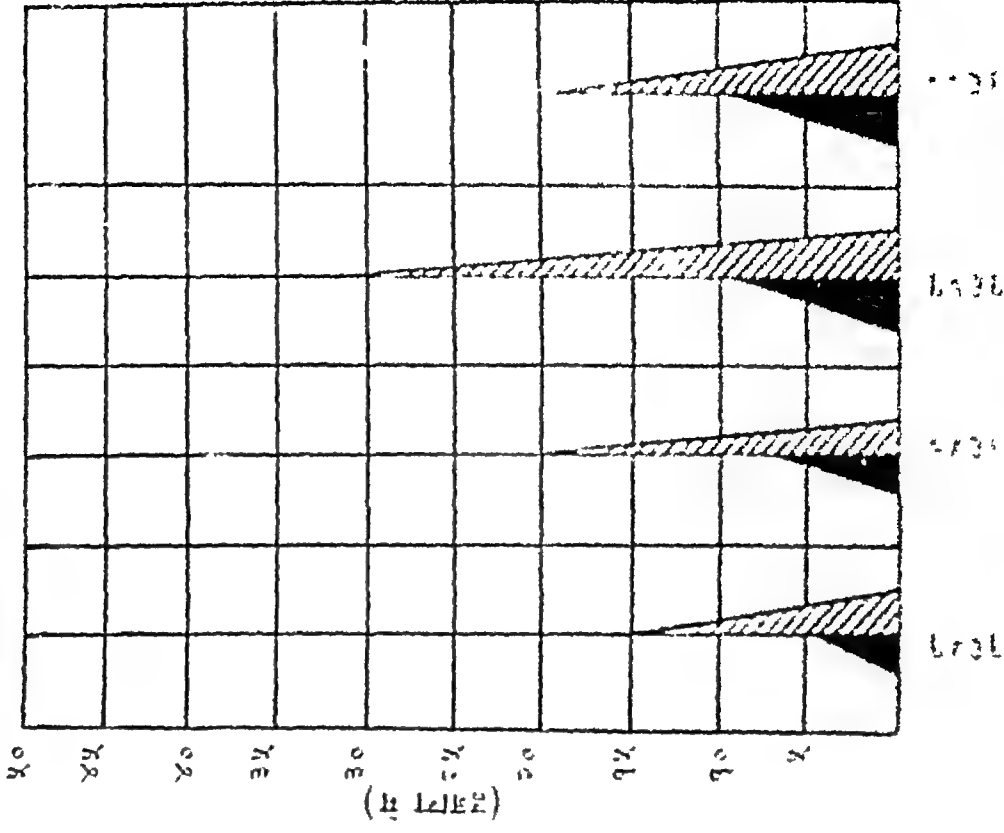
पुरुष
स्त्रियाँ

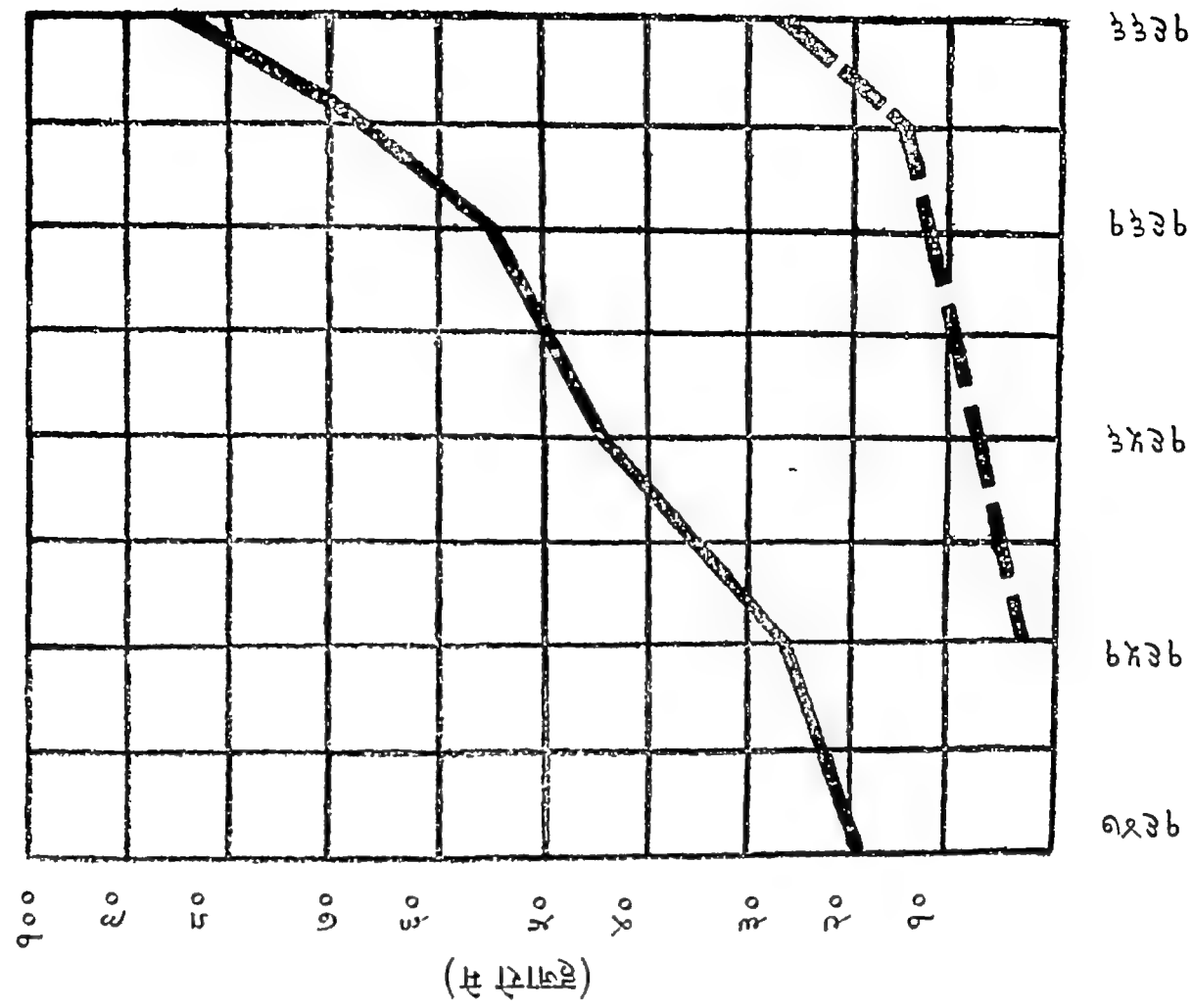
(छात्र-संख्या)

पुरुष
स्त्रियाँ

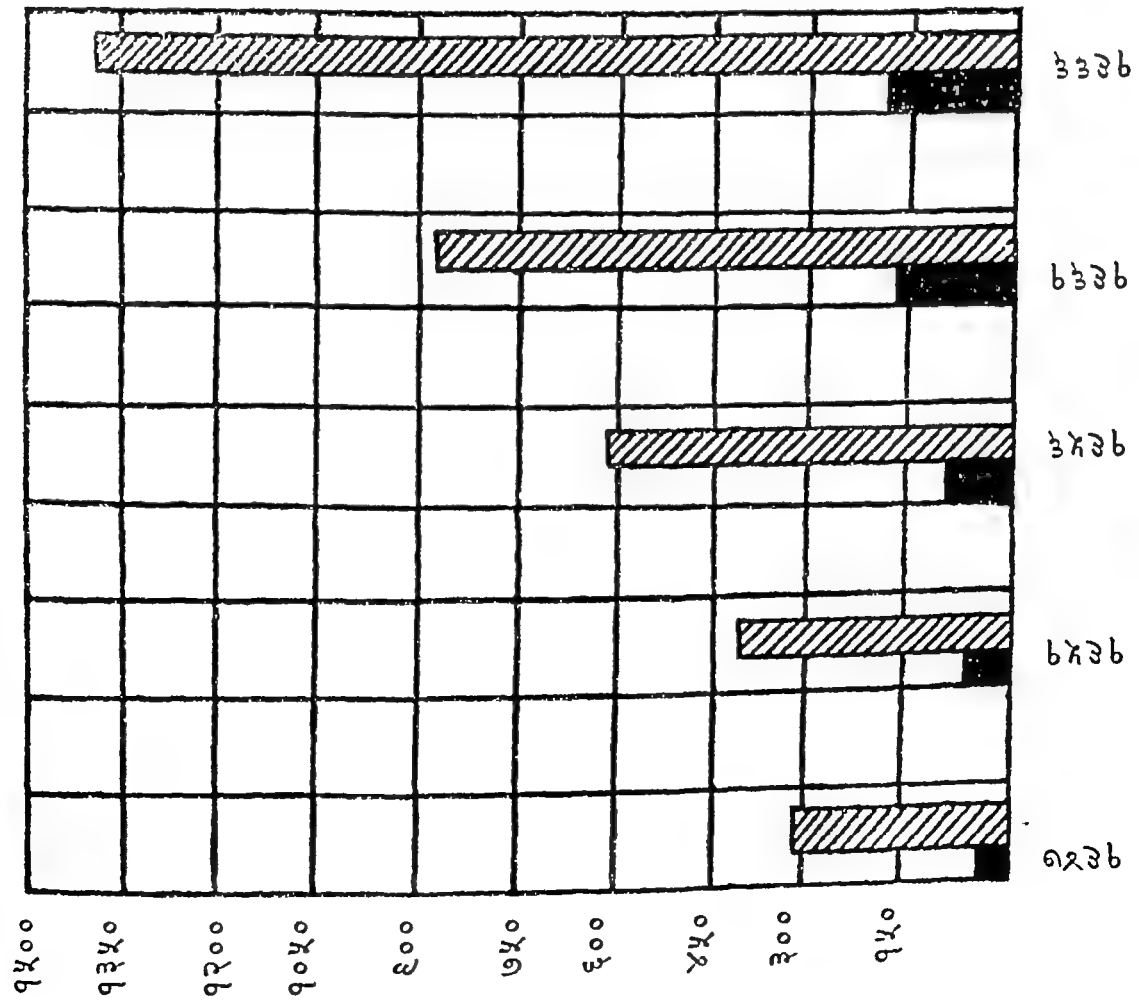
पुरुष
स्त्रियाँ

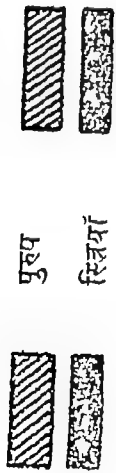
कालेज (कला एवं विज्ञान)

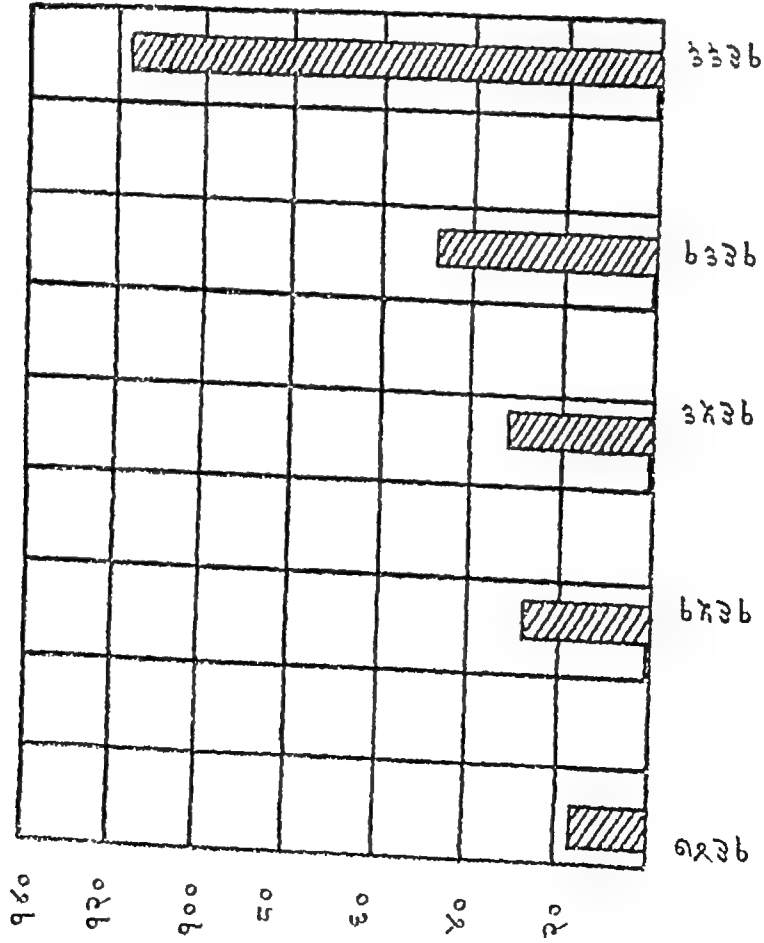
कालेज (कला एवं विज्ञान)

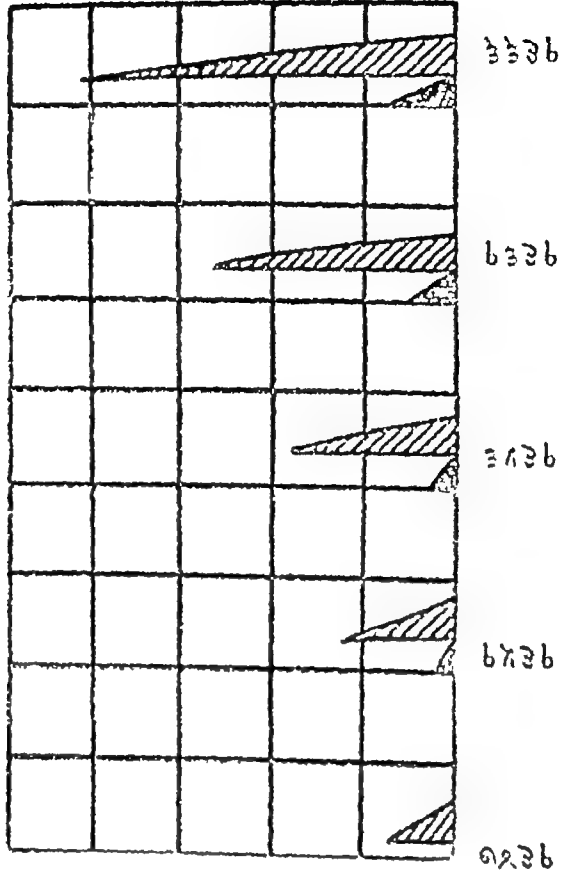
विश्वविद्यालय, परिषद् और शोध-संस्थाएँ

(संस्था-संख्या)

(वैद्यार्थी सं.)

સપ્તમ ટ્વંડ

અમિનન્દન

समिति

अध्यक्ष

डॉ० सुनीलकुमार चटर्जी

सचिव

श्री भँवरमल मिश्री

सदस्य

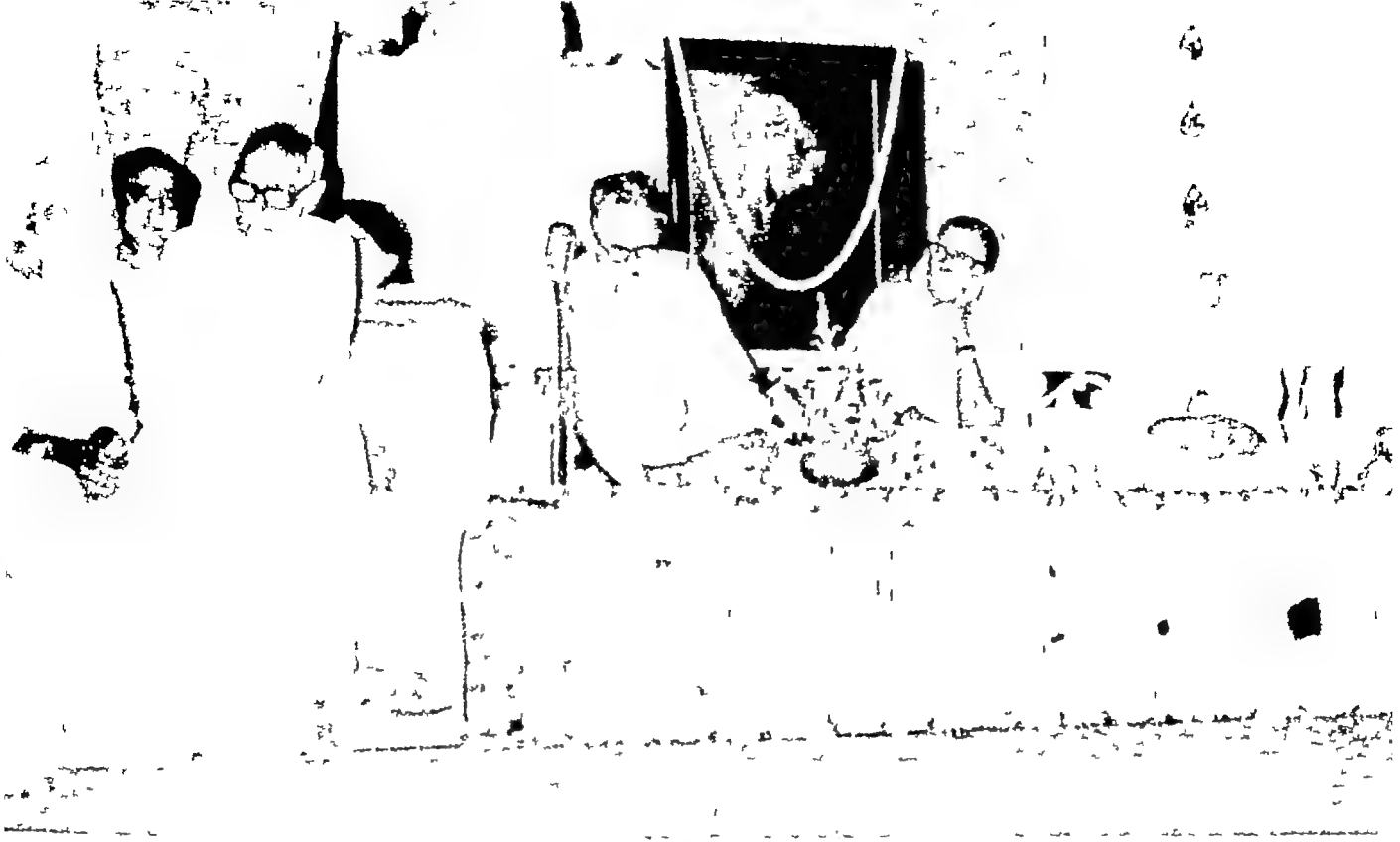
श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन
श्री लक्ष्मीनिवास विडला
श्री प्रभुदयाल हिम्मतरामिका
डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष
डा० हीरानाल चोपडा
श्री रामकुमार भुवालका
श्री मनोज बसु
डा० (श्रीमती) रमा चौधरी
श्रीमती मुशीला मिश्री
श्री कन्हैयालाल मेठिया
डा० (श्रीमती) प्रतिभा अग्रवाल
श्री हरिप्रसाद माहेश्वरी
श्रीमती ज्ञानवती लाठ
श्री माधोदास मधुडा
श्री परमानन्द चूडीवाल
श्री नथमल केडिया
श्री नन्दलाल मुरेका

श्री अजयकुमार मुखर्जी
श्री सुकोमलकाति पोष
श्री भागीरथ कानोडिया
श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल
श्री जगदीशनागयण मान
श्री रामेश्वर टाटिया
श्री राधाकृष्ण कानोडिया
श्री कल्याणमल लोहा
श्री भगवती प्रसाद खेतान
श्री विष्णुकांत शास्त्री
श्री रमणलाल बी० शाह
श्री नथमल भुवालका
श्री रमणलाल बिनानी
श्री शिवकुमार जोशी
श्रीमती कुसुम खेमानी
श्री दीपचन्द नाहटा
श्री पुरुषोत्तम त्रेरीवाल

कार्य-समिति

श्री भागीरथ कानोडिया
श्री रामकुमार भुवालका
श्री रामेश्वर टाटिया
श्री परमानन्द चूडीवाल
श्री दीपचन्द नाहटा

श्री प्रभुदयाल हिम्मतरामिका
श्री माधोदास मधुडा
श्री हरिप्रसाद माहेश्वरी
श्री नथमल केडिया
श्री भँवरमल मिश्री, भवनी

अभिनन्दन-समारोह का मंच

वायी से दायी ओर समासीन हैं—सर्वश्री भैवरमल सिंघी, भागीरथ कानोडिया, कल्याणमल लोढा, रमा च सुनीतिकुमार चटर्जी, महादेवी वर्मा, मीताराम सेकसरिया ओर कृष्णचन्द्र अग्रवाल ।

समिति की ओर से श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा शाल ओढाये जाने के पश्चात् श्री सीतारामजी को समिति के अध्यक्ष डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी काश्मीरी काष्ठ-पेटिका में अभिनन्दन-ग्रन्थ का समर्पण

डा० रमा चोधरी,

श्री भागीरथ कानोडिया,

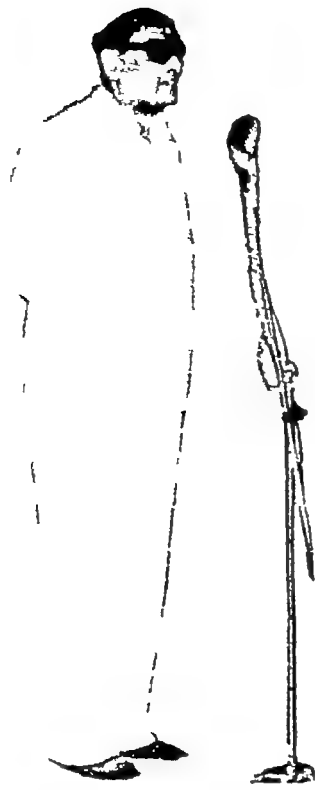
श्री भवरमल मिश्री,

श्री मनी महारिबी

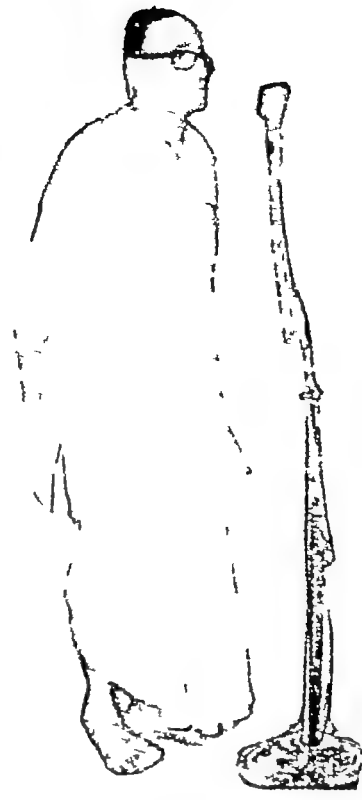

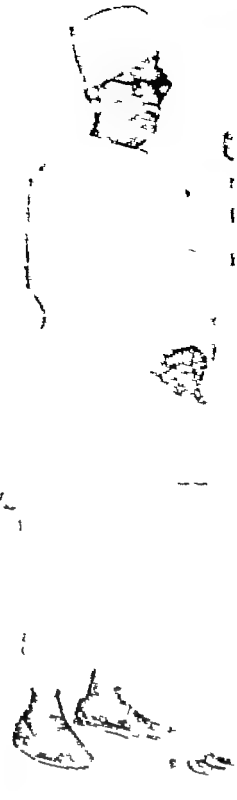
श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल,

श्री कल्याणमल लोढ़ा,

श्री विजयसिंह नाहर,

श्री अगरचन्द नाह.

अभिनन्दन के लिये आभार प्रकाश करते हुए श्री सीतारामजी

समारोह

१९७४ । १ मई । श्रम-महिमा का मान्यता-दिवस, इसलिए सार्वजनिक अवकाश का दिन । सेवा-साधक श्री सीतारामजी सेकमरिया का ८३ वा जन्म-दिवस, इसलिये अभिनन्दन का दिन । नाय ५॥ वजे । संगीत कला मंदिर (४८, शेक्सपियर सारणी, कलकत्ता-७०० ०१६) का भव्य सभागार । विशाल जन-समुदाय के बीच सुमज्जित मंच पर ममासीन हैं—अभिनन्दन समिति के अध्यक्ष विश्व-विश्रुत विद्वान् डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, समारोह की अध्यक्ष हिन्दी की मूर्धन्य कवियत्री श्रीमती महादेवी वर्मा, अभिनन्दनीय श्री सीतारामजी सेकमरिया, रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय की उप-कुलपति और भारतीय दर्शन की महान् पण्डिता डा० (श्रीमती) रमा चौधरी, अभिनन्दन समिति के मंत्री और अभिनन्दन-ग्रंथ के सम्पादक श्री भवरमल सिधी, 'दैनिक विश्वमित्र' के संचालक-संपादक श्री कृष्णचन्द्र अग्रवाल और कलकत्ता विश्व-विद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष श्री कल्याणमल लोढा । मंच के पीछे प्रदर्शित है भगवान् बुद्ध की प्रतिमा के दोनों ओर महात्मा गांधी और कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर के चित्र । पुरोभाग में पुष्पित हैं जन-जन के हृदय की मंगल-कामना—“शतायु भव” । साथ ही, एक ओर श्री सीतारामजी के जीवन के विगत ८२ वसन्तों के प्रतीक स्वरूप चित्रित लघु कुम्भों में सुमज्जित गुलाब-गुच्छों की पक्ति और उनके बीच अजस्र जीवन-ज्योति का जगमगाता दीप, दूसरी ओर सुशोभित हैं संगीत-यन्त्र और गानेवाली किशोरियाँ—श्रीमती रुबी चटर्जी, श्रीमती माधुरी कपूर, कुमारी शान्ता वनर्जी, कुमारी यामा अग्रवाल और कुमारी सुस्मिता सिधी । सारा सभागार है गौरव-गम्भीर, गरिमा-मण्डित, श्रद्धा और स्नेह की भावना से आपूरित और अभिसिक्त ।

यवनिका उठी और मन्त्रोच्चार के स्वर निनादित हुए—“हरि ओम्, ईशा-वास्य इद सर्वम् यत् किं च जगत्याम् जगत् । तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गृध्र कस्य-स्विद् धनम् ॥” परम मंगलमय शान्ति । तभी हिन्दी के महान् कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त के छन्द समवेत स्वर में मुखरित हो उठे—

जग के उर्वर आगन में बरसो, ज्योतिर्मय जीवन ।

*

*

*

बरसो सुख बन, सुषमा बन, बरसो जग-जीवन के घन,
दिशि-दिशि में और पल-पल में बरसो, संसृति के सावन ।

*

*

*

जग के उर्वर आगन में, बरसो ज्योतिर्मय जीवन ।

ज्योतिर्मय की इस जीवन-वर्षा ने सारे समारोह को भिगो दिया । अभिनन्दन के क्षण सुषमा से भर उठे । सर्वप्रथम श्री जयप्रकाश नारायण, जो अचानक अस्वस्थ

हो जाने के कारण पूर्व निश्चयानुसार समारोह की अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित नहीं हो सके थे, की टेप-अकित वाणी सुनाई गई। उन्होंने श्री सीतारामजी के साथ अपने ४२ वर्षों के घनिष्ठ सबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वाधीनता-संग्राम में और उसके बाद रचनात्मक जन-सेवा के विविध क्षेत्रों में कार्य करते हुए वे नेताओं की अग्रिम पंक्ति में रहे हैं। हर आन्दोलन में उनका हाथ निर्माता के हाथ जैसा रहा है। उनका अभिनन्दन करने के लिये मैं यहाँ उपस्थित हो सकने की स्थिति में नहीं हूँ पर मन से, हृदय से मैं आपके साथ, आपके बीच में ही हूँ।

अभिनन्दन-समिति के अध्यक्ष डॉ० सुनीति कुमारजी ने श्री सीतारामजी को उदार-मना एवं सर्वजन-हितैषी बतलाते हुए उनकी जीवन-साधना के विभिन्न पक्षों का परिचय दिया और उनके प्रति देववाणी संस्कृत में रची हुई अपनी प्रशस्ति-कविता का पाठ किया। और, सदा हास्यमय श्री सीतारामजी को पुष्पहार से सम्मानित-अभिनन्दित किया। दूसरा पुष्पहार उन्होंने प्रदान किया समारोह की अध्यक्ष श्रीमती महादेवी वर्मा को। उसके साथ ही पुण्य-श्लोकों के माध्यम से मंगल की वर्षा की श्री सीतारामजी पर पड़ित श्रीमती रमा चौधरी ने। भाषण लघु, पर भावना दीर्घ। उन्होंने कहा—श्री सीतारामजी ऋषि-तुल्य हैं। प्रीति, मैत्री, त्याग और सेवा के द्वारा उन्होंने अमृत-तत्व पाया है। ब्रह्मानन्द की अनुभूति पा कर वे धन्य हुए हैं। पर-सेवा की साधना में उन्होंने अपना समस्त जीवन अर्पित कर एक महान् आदर्श रखा है।

साधक की साधना 'स्वान्त सुखाय' होती है, पर उसका स्व तो सब का होता है। वह एकाकी चलता है पर सब के लिये चलता है। अकेला सारा सघर्ष झेल कर सब के जीवन का मंगल साधता है। इसी भावना को स्वर देने वाला रवीन्द्रनाथ ठाकुर का गीत—“यदि तोर डाक शुने केउ ना आशे, तबे एकला चल, एकला चल, एकला चल रे।” गाया श्रीमती स्त्री चटर्जी ने। सारा समावेश इसी भावना से सस्पष्ट और सम्मोहित हो उठा।

श्री कृष्णचन्द्रजी अग्रवाल खड़े हुए अभिनन्दन-भाषण देने के लिये पर उसके पहले वे सभागार में अग्रपंक्ति में बैठी हुई अपनी वयोवृद्धा माता श्रीमती स्वदेश्वरी देवी को मंच पर लाये, जिन्होंने श्री सीतारामजी के प्रति दीर्घकालीन स्नेह और आत्मीयता की भावना परोकर अपने हाथों से गूथी हुई सूत्र-माला इस अवसर के लिये बनाई थी। उन्होंने जब यह माला सीतारामजी को पहनाई और साथ ही सूत्रों से ही बनाया हुआ पुष्प उनके कुर्ते पर लगाया तो दोनों ओर स्नेह का जो फव्वारा छूटता-उछलता दिखा, उसने चारों तरफ एक नई आभा विकीर्ण कर दी। माताजी जा कर पुनः अपने आसन पर बैठ गई और श्री कृष्णचन्द्रजी ने अपने स्वर्गीय पिता के साथ श्री सीतारामजी के दीर्घकालिक घनिष्ठ सम्बन्धों और सहकार्यों का उल्लेख करते हुए जो कुछ कहा, उससे मानो एक बीता हुआ युग वर्तमान हो उठा। उन्होंने श्री सीतारामजी को स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में महर्षि कर्वे की तरह ही महान् वताया।

उनके बाद आये श्री कल्याणमलजी लोढा, जिन्होंने 'वन्दना के स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला लो' से आरम्भ करते हुए श्री सीतारामजी के बहुविध व्यक्तित्व

और कर्तृत्व की मगल-रेखाओं का विस्तार बताते हुए कहा कि पचास वर्षों से अधिक की अवधि में उन्होंने जो कुछ किया, उससे उनका जीवन धन्य हुआ है। वे इतिहास-पुरुष हैं, युग-पुरुष हैं। उनकी साधना का स्निग्ध सस्पर्श हम सभी पाते रहे हैं। आज इतने सारे लोगों की स्नेहपूर्ण उपस्थिति में तो यह सस्पर्श और भी गहरा और घना होकर हमें भिगो रहा है। उनकी धन्यता का हम भी अनुभव कर रहे हैं।

सचमुच समवेत जन-समुदाय यह अनुभव कर ही रहा था कि श्रीमती माधुरी कपूर के मधुर कण्ठ से प्रवाहित हुआ गोस्वामी तुलसीदास का भजन—“हरि पतित पावन सुने ”। हरि की पतित-पावनता के प्रवाह में सारे लोग डूबते-उतराते रहे।

भाषण-क्रम का दूसरा चरण आरम्भ हुआ। पश्चिम बंगाल की राजनीति के वरिष्ठ नेता और प्रावतन उप-मुख्य मंत्री श्री विजयसिंहजी नाहर ने खड़े होते ही कहा कि श्री सीतारामजी जैसा पुरुष बार-बार नहीं उत्पन्न होता। वह युग का प्रसाद है, जो कभी-कभी ही मिलता है। उन्होंने कहा कि श्री सीतारामजी ने गांधीजी के अहिंसा एवं सर्वजन-प्रियता के उच्चादर्शों पर चल कर अपना सारा जीवन समाज और देश, बल्कि सारी मानव-जाति के कल्याण की साधना के लिये समर्पित कर दिया। वे व्यक्ति नहीं रहे, समाज बन गये, संस्था बन गये।

राजस्थानी साहित्य के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान् श्री अगरचंद जी नाहटा ने श्री सीतारामजी के जन्म और कार्य से राजस्थान की मिट्टी को धन्य हुआ बताया। वे ‘वसुधैव कुटुम्बक’ के आदर्श के मूर्त रूप हैं। भौतिक उपलब्धियों के मार्ग को छोड़ कर श्री सीतारामजी ने विद्या, संस्कृति और कला की दिशाओं में जो उपार्जन खोजा और पाया, उसने राजस्थान को भी महिमा प्रदान की। आज उनका सम्मान करके हम स्वयं सम्मानित और गौरवान्वित हुए हैं।

स्नेह की भावधारा ऐसी उमड़ी कि हजार अनिच्छा और आनाकानी के बावजूद आखिर श्री सीतारामजी के अंतरंग मित्र और साथी श्री भागीरथजी कानोडिया की विह्वल वाणी भी मुखरित हो उठी। उन्होंने भाव-विभोर हो कर कहा—भाई सीतारामजी सच्चे अर्थों में जिये, जी रहे हैं और जीते रहेंगे क्योंकि उनका यश और कीर्ति जीवित है। ‘जीवती कीर्ति यस्य, स जीवति।’ हृदय का धनी यदि किसी को कहा जा सकता है तो वह सीतारामजी ही हैं। कितनी स्मृतियाँ उभर कर उनके मानस में आईं और सारे सभागार को आनन्द और श्रद्धा के कितने-कितने बहुमूल्य क्षणों द्वारा भर गईं। वे बोलना नहीं चाहते थे पर बोले तो ऐसा बोल गये कि सीतारामजी की साधना का सागर हिलोरे लेने लगा।

आयोजन के प्रमुख उद्योक्ता और अभिनन्दन-ग्रन्थ के सम्पादक श्री भैरमल सिधी ने खड़े होते ही लोगों को चौका दिया, जब उन्होंने यह कहा कि हमने विद्रोह किया जिसमें हम विजयी हुए और सीतारामजी पराजित। उन्होंने उस संघर्ष का उल्लेख किया जो वर्षों तक श्री सीतारामजी के मित्रों की इच्छा और स्वयं उनकी अनिच्छा के बीच चलता रहा। मित्रों की इच्छा योजनायें बनाती

रही और सीतारामजी की अनिच्छा उनको गोकनी-दवानी रही। अन्त में, जब इच्छा ने विद्रोह की दृढ़ता ग्रहण कर अभिनन्दन करने की बात पूरी जान ली, तब ही आज यह क्षण सम्भव हुआ। उन्होंने कहा कि श्री सीतारामजी ने अभाव से जो जीवन-यात्रा आरम्भ की, वह भाव-मृष्टि करके अनेक प्रकार में धन्य बन गई। श्री सीतारामजी देश और समाज के इतिहास में सामाजिक और साम्प्रदायिक जीवन के कई अध्याय जोड़ कर आज हर प्रकार में कुतन्त्र हैं, धन्य हैं और सचमुच अभिन्दनीय हैं।

तत्पश्चात् श्रीमती महादेवीजी वर्मा ने अपने राखी-बन्ध भाई सीतारामजी को अभिनन्दनो का शाल ओढ़ाया और श्री मुनीति कुमारजी ने उनको काशीमी रान्मक काष्ठपेटिका में अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया। कर्तल-ध्वनि हुई तो मानो गोरी ही रही।

श्रीमती महादेवीजी वर्मा ने अभिनन्दन के प्रवाह में अवगाहन करने हुए, कहा—
“भाई सीतारामजी का यह अभिनन्दन उनकी माधना की भावी सम्भावना और शक्ति और उसके लिये हमारी इच्छा का ही स्रोतक है। उन्होंने जीवन का जा अर्थ समझा, माना और सिद्ध किया, उसी का नाम मानव-जीवन है। हमारे ऋषियों और मनीषियों ने उसी अर्थ के द्वारा जीवन की महिमा बताई है। श्री सीतारामजी ने ऋषियों की वाणी को अपने जीवन में सार्थक किया, समाज और मानवता के क्षेत्र में उस सार्थकता का विस्तार किया, जिसमें वे धन्य हुए और हम सब को उन्होंने धन्य बनाया। सासारिक जीवन की काजल-कोठारियों में जा कर भी वे कालिमा से अमपृक्त रह पाये, यही उनकी धवलता की विशेषता है। वे हर तरह से शुभ्र-धवल हैं, पुण्य-पावन हैं। उनका अभिनन्दन व्यक्ति का नहीं, समाज की सेवा का अभिनन्दन है। उनके जीवन का प्रज्ज्वलित दीपक अनन्त वर्षों तक हमें उजाला दिखाता रहेगा।

भाव-विह्वल और गद्गद श्री सीतारामजी जब उत्तर में कुछ कहने के लिये खड़े हुए तो मिनट-दो मिनट खड़े जैसे ही रह गये। प्रशस्तियों और वदनाओं का भार जैसे उनकी वाणी का अवरोध कर रहा था। आखिर उन्होंने कहा—
प्रभु की कृपा पशु को भी गिरि पर चढ़ने की शक्ति दे देती है, मैं ऐसा ही अनुभव कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं कि कैसे क्या हो गया। हाँ, हुआ तो सही ही। करने-कराने वाला तो वह प्रभु ही है। उन्होंने अपनी उपलब्धियों की कम, अनुपलब्धियों, दोषों और त्रुटियों की ही ज्यादा चर्चा की और कहा—यदि आपका यह अभिनन्दन मुझे त्रुटि-मार्जन की शक्ति दे, अब तक नहीं हुए कार्यों को पूरा करने की क्षमता दे तो ही मैं आपकी प्रशस्ति का पात्र बन सकूंगा। आभार के साथ-साथ मैं यही प्रार्थना आप सब से और उम परम प्रभु से, मेरे परम आराध्य भगवान् बुद्ध, महात्मा गांधी और कविगुरु रवीन्द्रनाथ से करता हूँ कि वे आपकी भावना के अनुरूप मुझे शक्ति दे। मेरे पास हृदय है, हृदय के सिवाय और कुछ नहीं है। और, उसे मैंने मातृ-जाति के चरणों पर अर्पित कर दिया है। इसी में मेरे जीवन की तृप्ति है। यह तृप्ति मैं हमेशा पाता रहूँ,

यही मेरी भगवान् से और आप सब से प्रार्थना है। आपका यह स्नेह और अभिनन्दन मुझे इसी दिशा में बल दे, यही मेरी कामना है। श्री सीतारामजी बोलते-बोलते बहे जा रहे थे कि उनके अत्यन्त प्रिय भजन के बोल गूँज उठे—

“वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाने रे
पर दुखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे।”

भजन का वैष्णव जन मन्मुख मंडा ही था। भावना को उदाहरण चाहिये, विचार को आचार चाहिये। मूर्तिमान आचरण ही यहाँ उपस्थित था।

समारोह समाप्ति की ओर था। श्री भवरमन मिश्री ने आभार प्रकट किया श्री सीतारामजी के प्रति, जिन्होंने अत मे मित्रों की उच्छा के गामने झुक कर अभिनन्दन को स्वीकार किया, श्रीमती महादेवीजी वर्मा के प्रति, जिन्होंने समारोह को अपनी उपस्थिति में गरिमा प्रदान की, और सब-सब के प्रति जिन्होंने उपस्थित हो कर समारोह को सहृदय बनाया। और, उन सब के प्रति भी जिनके हार्दिक योग-सहयोग में कार्यक्रम अपने महज भाव में स्नेहपूर्वक चला। उनके प्रति भी उन्होंने कृतार्थता प्रकट की जिन्होंने अभिनन्दन-अथ के लिये लेखन द्वारा, अथ द्वारा योगदान किया।

२॥ घण्टे तक बिना किसी विराम या व्यवधान के कार्यक्रम चलता रहा परम शान्ति और एकाग्रता के साथ और अत में जब यवनिना-निपात हुआ तो श्रीमती स्वी चटर्जी के भाव-विभोर कंठ से गुजरित हो रहा था—

“शरदं शतं जीवेम्..... सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।”

अत में, सभी खड़े होकर समवेत स्वर में गा चले—‘जन गण मन अधिनायक जय हे।’

दूसरे दिन अर्थात् बृहस्पतिवार, दिनांक २ मई १९७४ को साय ६॥ बजे कला मन्दिर में ही मगीत श्यामला, जिसकी स्थापना में भी श्री सीतारामजी का प्रमुख हाथ था, द्वारा श्रीमती महादेवी वर्मा की कविताओं पर भी आधारित ‘स्वप्न-यामिनी’ नामक नृत्य-रूपक प्रस्तुत किया गया। श्रीमती महादेवी, जो स्वयं उपस्थित थी, ने इस प्रयास की प्रशंसा की। इस अवसर पर भी मस्था की ओर से श्री सीतारामजी का अभिनन्दन करते हुए उनकी सेवाओं का उल्लेख किया गया और उनके शतायु होने की हार्दिक कामना प्रकट की गई। इस आयोजन का श्रेय मस्था की मन्त्रिणी श्रीमती जानवती लाठ और श्रीमती सोमेश्वरी तिवारी तथा उनके अन्यान्य सहयोगियों को है।